

وزنہ درس قرآن پاک

تفسیر

① سُورَةُ بَقِيَّ اسْرَائِيلَ

② سُورَةُ كَهْف

③ سُورَةُ مَرْيَمَ

جلد

۱۲

إفادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحکیم سواتی داماد محترم

خطیب جامع مسجد نور

گوجرانوالہ پاکستان

گیارھواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ بنی اسرائیل، کہف، مریم) جلد ۱۲
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوہرا نوالہ
مرتب	الحاج لعل دین - ایم اے (علوم اسلامیہ) مثالا مارٹاؤن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطین حضرت شاہنفس السینی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوہرا نوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہرا نوالہ
قیمت	۲۶۵/- دو سو پچیس روپے
تاریخ گیارھواں ایڈیشن	محرم الحرام ۱۴۲۹ھ بمطابق جنوری ۲۰۰۸ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوہرا نوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، ریلوے بازار راولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ جمیدیہ، بیرون پور گیسٹ ہاؤس ملتان
- (۶) مکتبہ علمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) مکتبہ اسلامیہ کتب خانہ اڈا اگامی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۹) مکتبہ علم ۱۸ اردو بازار لاہور
- (۱۰)

فہرست مضامین معارف القرآن دروس القرآن جلد ۱۲

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰	امام الانبیاء کا اعزاز	۱۹	سورۃ بنی اسرائیل
۳۱	موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات	۲۰	درس اقل (آیت ۱)
"	آسمانی کتب کا باب	"	آیت و ترجمہ
۳۲	فوح علیہ السلام کی شکر گزاری	"	نام و کوائف
۳۳	شکر کی تعریف	"	فضائل سورۃ
۳۵	اللہ کے شکر گزار بندے	۲۱	مضامین سورۃ
۳۷	درس سوم (آیت ۴ تا ۸)	"	زمانہ واقعہ معراج
"	آیات و ترجمہ	۲۲	مکمل واقعہ معراج البنی علیہ السلام
۳۸	رابط آیات	۲۳	آغاز واقعہ معراج
۳۹	فنا و دور سرکشی	"	شہادت حدیث
۴۰	جنت نصر کی کاروائی	۲۴	مسجد حرم سے مسجد قبلہ تک
۴۱	بنی اسرائیل کی آزمائی	۲۵	آسمانوں کی سیر
۴۲	ٹیس روپی کا حملہ	۲۷	تعب و الجھڑ واقعہ
۴۳	عیسائیوں اور مسلمانوں کا قبضہ	"	بابرکت ماحول
۴۴	مسلمانوں کی حالت زار	۲۹	درس نوم ۲ (آیت ۲ تا ۳)
"	ماہانِ عجزت	"	آیات و ترجمہ
۴۷	درس چہارم (آیت ۹ تا ۱۱)	"	رابط آیات
"	آیات و ترجمہ	۳۰	خادمہ و مخون کا مقام

۶۸	رفاعت بہت بالغہ	۴۷	رابط آیات
۶۹	سامان عبرت	۴۸	قرآن بطور رلو بہایت
۷۱	درس ہفتم (آیت ۱۸ تا ۲۲)	۴۹	اہل ایمان کے لیے نثر
"	آیات ترجمہ	"	ترجمہ کے بعد ترجمہ
۷۲	رابط آیات	۵۰	لپٹنے میں بد دعا
"	دینا طلبی	۵۱	حضرت علیہ السلام کی خصوصیت
۷۳	تقسیم برغنائے خداوندی	۵۳	انسان جلد باز ہے۔
۷۴	آخرت اطلبی	۵۴	درس پنجم آیت (۱۲ تا ۱۵)
۷۶	عطا ئے الہی	"	آیات و ترجمہ
"	ایک دوسرے پر فضیلت	۵۵	رابط آیات
۷۷	شرک سے بچاؤ	"	بیل و نہار کا نظام
۷۹	درس ششم ۸ (آیت ۲۳ تا ۲۵)	۵۶	روحانی کمال اور زوال
"	آیات و ترجمہ	۵۷	زرق حلال کی تلاش
۸۰	رابط آیات	"	ماہ و سال کی گنتی
"	۱۔ توحید فی العبادات	۵۸	انسان کا نامہ اعمال
۸۲	۲۔ والدین سے حسن سلوک	۶۰	اتمام حجت
۸۵	والدین کے لیے دُعا	۶۱	مشکلات کی بحث
"	رجوع الی اللہ	۶۲	درس ششم (آیت ۱۶ تا ۱۷)
۸۶	صلوة الاذکارین	"	آیات و ترجمہ
۸۷	درس ہفتم (آیت ۲۶ تا ۲۷)	"	رابط آیات
"	آیات و ترجمہ	۶۵	ہلاکت کا فلسفہ
"	رابط آیات	۶۷	اسودہ عالی اور مخالفت اسلام
"	۳۔ قرآن مجید کا حق	۶۸	"امیر" کے دیگر معانی

۱۱۲	موجودہ دور میں قتل عام	۸۸	اخلاقی یا دنیوی حق
"	۱- اسراف فی القتل	"	زکوٰۃ کے علاوہ حقوق
۱۱۳	درس فیواز دہم ۱۲ (آیت ۲۴ تا ۲۵)	۹۰	مساکین اور مسافروں کا حق
"	آیات و ترجمہ	۹۱	۴- اسراف و تبذیر
"	ربط آیات	"	آدم خلیفہ پر پابندی
"	۱۱- یتیم کے مال کی حفاظت	۹۲	شیطانوں کے بھائی
۱۱۷	یتیم کا سلب و غصب	۹۳	درس دہم ۱۲ (آیت ۲۸ تا ۳۰)
"	ابو ذر غفاریؓ کی نصیحت	۹۵	آیات و ترجمہ
۱۱۸	۱۲- ایٹھے عہد	"	ربط آیات
۱۲۰	۱۳- باپ قول میں دیانت	"	۵- رد جہیل
۱۲۳	درس سینر دہم ۱۳ (آیت ۳۶ تا ۴۰)	۹۶	حضرت علیؓ کا اسوہ حسنہ
"	آیات و ترجمہ	۹۷	خرصہ میں میانہ روی
۱۲۴	تحقیق کی ضرورت	۹۸	حضرت علیؓ کا نام کے لیے استثناء
"	۱۴- آنحضرتؐ اور دل کے متعلق سوال	"	مشفق اور محکم
۱۲۵	۱۵- اکثر اور بحیرہ کی ممانعت	۱۰۰	مصلحت خداوندی
۱۲۷	۱۶- اہل حق کی ناپسندیدگی	۱۰۲	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۲۱ تا ۳۲)
۱۲۸	شُرک سے نیراری	۱۰۳	آیات و ترجمہ
"	شان خداوندی میں گستاخی	"	ربط آیات
۱۳۰	درس چہار دہم ۱۴ (آیت ۴۱ تا ۴۸)	"	مقتل اولاد کی ممانعت
"	آیات	۱۰۴	برقہ کثرت طول
۱۳۱	ترجمہ	۱۰۶	۸- زمانہ کی ممانعت
۱۳۲	قرآن بطور نصیحت	۱۰۷	۹- قتل ناحق کی ممانعت
"	توحید کی دلیل	۱۰۹	قتل ناحق پر دہم
۱۳۳	خدا تعالیٰ کی توحید و توحید	۱۱۰	

۱۶۱	رابط آیات	۱۳۶	قرآن کی برکات سے محرومی
"	میں عودان باطلہ کی بے بسی	۱۳۸	سحر زدگی کا الزام
۱۶۳	وسیلہ کے مختلف معانی	۱۴۱	درس پانزدہم (آیت ۴۹ تا ۵۱)
۱۶۴	توسل بالاعمال	"	آیت و ترجمہ
۱۶۵	توسل بالذات (۱) ناجائز وسیلہ	۱۴۲	رابط آیات
۱۶۶	۲- جائز وسیلہ	"	کیا دوبارہ زندگی ممکن ہے
۱۶۷	ہر سچی کی ہلاکت	۱۴۳	ہاں! اس کی دلیل
۱۷۰	درس عشر دہم (۱۸ آیت ۵۹ تا ۶۰)	۱۴۵	وقع قیامت کا وقت
"	آیت و ترجمہ	"	دوبارہ زندگی پر جہد
۱۷۱	رابط آیات	۱۴۶	دنیا کی فیل زندگی
"	شان نزول	۱۴۸	درس شانزدہم (۱۶ آیت ۵۳ تا ۵۵)
۱۷۲	نقۃ الہام کی نشانی	"	آیت و ترجمہ
۱۷۴	نشانی برائے تحریف	"	رابط آیات
۱۷۵	واقعہ معراج بطور آزمائش	۱۴۹	ثالثہ بات
۱۷۶	شیخ مجتہد	۱۵۰	شیطان دشمن انسان
۱۷۸	سکرتی میں اضافہ	"	اچھی بات کیا ہے؟
۱۷۹	درس نوزدہم (۱۹ آیت ۶۱ تا ۶۵)	۱۵۲	نبی کی ذمہ داری
"	آیت و ترجمہ	۱۵۳	انبیاء کے درجات
۱۸۰	رابط آیات	۱۵۶	زبور کا خصوصی ذکر
"	امیس کا انکار سجدہ اور جہانج	۱۵۷	طاہر زبور اور قرآن
۱۸۲	اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت	۱۵۸	فضیلت انبیاء میں امتیاط
"	غلبہ بذریعہ آواز	۱۶۰	درس خدوچہم (۱ آیت ۵۶ تا ۵۸)
۱۸۳	لاؤ لکھو کا استعمال	"	آیت و ترجمہ

۱۸۴	درس لہستہ نمبر ۲۲ (آیت ۱ تا ۲۷)	۲۰۷	مال میں شراکت
۱۸۵	آیات و ترجمہ	۲۰۸	اولاد میں شراکت
۱۸۶	رابطہ آیات	۲۰۹	شیطان کے جھوٹے وعدے
۱۸۷	امام کے نام پر پکار	۲۱۰	عباد اللہ محفوظ ہوں گے
۱۸۸	اعمال ناموں کی تقسیم	۱۸۹	درس لہستہ نمبر ۲۰ (آیت ۶۶ تا ۶۹)
۲۱۱	حشر میں اغصا پن	۱۹۰	آیات و ترجمہ
۲۱۲	درس لہستہ نمبر ۲۱ (آیت ۷۳ تا ۷۷)	۱۹۱	رابطہ آیات
۲۱۳	آیات و ترجمہ	۱۹۲	بحری ہتھیار کے ذرائع
۲۱۴	رابطہ آیات	۱۹۳	فضل ربی کی تلاش
۲۱۵	مشرکین کی سازش نہ شرائط	۱۹۴	طوفان میں اللہ کی یاد آوری
۲۱۶	حضور علیہ السلام کا حجاب	۱۹۵	نجات شیعہ پر دوبارہ شرک
۲۱۷	حضور علیہ السلام کی ثابت قدمی	۱۹۶	شعشعی پر سزا
۲۱۸	ہجرت کے بعد تنہا ہی	۱۹۷	سمندری طوفان
۲۱۹	درس لہستہ نمبر ۲۱ (آیت ۷۳ تا ۷۷)	۱۹۸	درس لہستہ نمبر ۲۱ (آیت ۷۳ تا ۷۷)
۲۲۰	آیات و ترجمہ	۱۹۹	آیات و ترجمہ
۲۲۱	رابطہ آیات	۲۰۰	شرف انسانیت
۲۲۲	رابطہ آیات	۲۰۱	فضیلت عامہ
۲۲۳	رابطہ آیات	۲۰۲	انسان کے جہانی کمالات
۲۲۴	اقامت صلوٰۃ	۲۰۳	انسان کے روحانی کمالات
۲۲۵	نمازوں کی تعداد	۲۰۴	انسان کے لیے ساری کا انتظام
۲۲۶	نماز فجر	۲۰۵	پاکیزہ روزی
۲۲۷	بعض گمراہ فرقے	۲۰۶	حقیقی شرف
۲۲۸	نبی کا قول و فعل بطور دلیل		
۲۲۹	نماز تہجد کی اہمیت		

۲۵۰	رابط آیات	۲۳۰	مقام محمود
"	شان نزول	۲۳۱	اصلاح انفس
۲۵۱	روح کے مختلف معانی	۲۳۲	درس سبست چخ ۲۵ (آیت ۸۰ تا ۸۱)
۲۵۲	انسانی روح	"	آیات و ترجمہ
۲۵۳	روح پر نظر پاتی بحث	"	رابط آیات
۲۵۴	روح کی مادیت پر بحث	۲۳۳	ہجرت انبیاء علیہم السلام
۲۵۶	امام شاہ ولی اللہ کا نظریہ	۲۳۴	ذخیر و خروج کے دیگر معانی
۲۵۸	روح اغتر کے ساتھ تعلق	۲۳۵	ہجرت اور فریغ مہک
"	تجلی اغتر کا عکس	"	کوہ صفا پر اعلان حق
۲۵۹	روح کے تعلق کو علمی	۲۳۶	نفاذ قانون کی ذمہ داری
۱۶۱	درس سبست چخ ۲۸ (آیت ۸۶ تا ۸۹)	۲۳۷	اسلام کے خلاف سازش
"	آیات و ترجمہ	۲۳۸	حق و باطل کی کشمکش
۲۶۲	رابط آیات	۲۳۹	درس سبست چخ ۲۱ (آیت ۸۲ تا ۸۴)
"	وحی الہی کی ضرورت	"	آیت و ترجمہ
۲۶۳	قرآن کا اٹھ جانا	"	رابط آیات
۲۶۴	ذباب علم	۲۴۱	قرآن بطور شفا
۲۶۵	صلوات قرآن	۲۴۳	عقیدے کی درستگی
۲۶۶	قرآن کے علوم و حقائق	۲۴۵	مکمل طہارت
۲۶۷	قرآن پاک کی کن بنیں	۲۴۶	رحمت خداوندی
۲۶۹	درس سبست چخ ۲۹ (آیت ۹۰ تا ۹۶)	"	شہدین شفا
"	آیات و ترجمہ	۲۴۷	انسان کی احسان فرموشی
۲۷۰	رابط آیات	۲۵۰	درس سبست چخ ۲ (آیت ۸۵)
۲۷۱	شان نزول	"	آیات و ترجمہ

۲۹۶	درس سی و دو (آیت ۱۰۵ تا ۱۰۹)	۲۷۲	مشکرین کے بے جا مطالبات
"	آیات و ترجمہ	۲۷۳	نبی کی حیثیت
۲۹۷	رابط آیات	۲۷۵	ہم فروع رسول
"	نزول قرآن کا معنی	۲۷۷	اللہ بطور گواہ
۲۹۸	حفاظت قرآن کی کارٹی	۲۷۸	درس سی ۳۰ (آیت ۱۰۹ تا ۱۰۰)
۳۰۰	پیشیہ اور اندازہ کا فریضہ	"	آیات و ترجمہ
۳۰۱	قرآن کا تدریج نزول	۲۷۹	رابط آیات
"	فقد مرزائیت	۲۸۰	مکی سورتوں کے مضامین
۳۰۲	سجدة تلاوت	"	پادشہ اور مگر مہی کا قانون
"	تکمیل رسالت کا وعدہ	۲۸۲	گمراہوں کے لیے سزا
۳۰۳	خشیت الہی کا صلہ	۲۸۴	قیامت کا انکار
۳۰۴	تلاوت قرآن پر رقت	۲۸۵	اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
۳۰۵	درس سی و تیر (آیت ۱۱۰ تا ۱۱۱)	۲۸۷	انسان کی تنگدلی
"	آیات و ترجمہ	۲۸۸	درس سی و یک (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳)
"	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۰۶	مشکرین کی رحمان سے عداوت	۲۸۹	رابط آیات
۳۰۷	تلاوت قرآن میں میانہ روی	"	موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات
۳۰۸	حمد باری تعالیٰ	"	دیگر نشانیاں
۳۰۹	اللہ تعالیٰ کی بے نیازی	۲۹۱	دس احکام
۳۱۰	فضائل سورۃ	۲۹۲	موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں کلامہ
۳۱۱	افضل اذکار	۲۹۳	فرعون کا تذبذب
۳۱۳	سورۃ الکہف	۲۹۴	فرعون کی غرقابی
۳۱۴	درس اول (آیت ۱ تا ۲)	۲۹۵	حشر میں اجتماع

۳۳۴	عجیب و غریب واقعہ	۳۱۴	آیات و ترجمہ
۳۳۵	اصحاب الکھف والرحیم	"	نام اور کوائف
۳۳۶	چند نوجوان	۳۱۵	گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط
۳۳۸	اصحاب کہف کا زمانہ	۳۱۶	مضامین سورۃ
۳۴۰	اصحاب کہف کا مقام	۳۱۷	حماری اور دجالی تہذیب
"	اصحاب کہف کی دعا	۳۱۹	فضائل سورۃ
۳۴۱	غینہ اور بیداری	۳۲۰	نزول کتاب کی نعمت
۳۴۲	درس چہارم (آیت ۱۳ تا ۱۵)	"	یہ کتاب قیم ہے
"	آیات و ترجمہ	۳۲۱	مقصود نزول کتاب
۳۴۳	ربط آیات	"	مؤمنین کے لیے بشارت
"	چند ایماندار نوجوان	۳۲۲	درس سوم (آیت ۴ تا ۸)
۳۴۵	جوانی کا بہترین دور	"	آیات و ترجمہ
۳۴۶	ولایت میں اضافہ	۳۲۳	ربط آیات
۳۴۷	نوجوانوں کی حق گوئی	"	تخلیف برائے تجویز کنندہ گان اولاد
۳۴۹	اقترا علی اللہ	۳۲۴	کھائے کا غلط عقیدہ
۳۵۰	درس پنجم (آیت ۱۶ تا ۱۸)	۳۲۵	مسلمانوں کے غلط عقائد
"	آیات و ترجمہ	۳۲۸	بلا دلیل دعویٰ
۳۵۱	ربط آیات	۳۲۹	حضور علیہ السلام کے لیے لیلیٰ
۳۵۲	بادشاہ کے سامنے پیشی	۳۳۰	زمینی روٹی برائے آزمائش
"	روشنی کا منصوبہ	۳۳۲	درس سوم (آیت ۹ تا ۱۲)
۳۵۳	کئے ہوئے شرعی حکم	"	آیات و ترجمہ
۳۵۵	غار میں قیام	"	ربط آیات
۳۵۶	تلاش میں ناکامی	۳۳۳	بعض علمی مسائل

۲۸۳	۲۵۷	صحاب کہف کی مشاورت
"	۲۵۸	غار کی حالت
۳۸۵	۲۵۹	ہدایت اور گمراہی
۳۸۶	"	غار میں اصحاب کہف کی حالت
۳۸۷	۳۶۱	درس ششم ۶ (آیت ۱۹ تا ۲۰)
۳۸۸	"	آیات و ترجمہ
۳۸۹	۳۶۲	رابطہ آیات
۳۹۰	۳۶۳	نیند سے بیداری
۳۹۱	۳۶۴	کتے کے خواص
"	۳۶۵	نیند کا عرصہ
۳۹۲	"	غیر ضروری تفصیلات
۳۹۳	۳۶۷	کھانے کا انتظام
"	۳۶۸	شہر میں پیش آمدہ حالات
۳۹۴	۳۶۹	صحاب کہف کی موت
۳۹۵	۳۷۰	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۱ تا ۲۲)
۳۹۶	"	آیات و ترجمہ
۳۹۷	۳۷۱	رابطہ آیات
۳۹۸	۳۷۲	وقوع قیامت پر دلیل
۳۹۹	۳۷۳	صحاب کہف کی یادگار
۴۰۰	۳۷۴	قبر پر تعمیر وغیرہ کا مسئلہ
۴۰۱	۳۷۵	صحاب کہف کی تعداد
۴۰۲	۳۷۶	درس ہشتم ۸ (آیت ۲۳ تا ۲۶)
۴۰۳	۳۷۷	آیات و ترجمہ
"	۳۷۸	رابطہ آیات
۴۰۴	"	انسان فاعل مختار ہے
۴۰۵		
۴۰۶		

۴۳۴	مال و دولت بمقابلہ صلحیات	۴۰۷	ظالموں کے لیے آگ
۴۳۵	خدا کے حضور پیشی	۴۰۸	ایمانداروں کے لیے اجر
۴۳۶	نامہ اعمال بطور کھلی کتاب	۴۱۰	سنہری لنگن
۴۳۸	درس چہارم ۱۴ (آیت ۵۰ تا ۵۳)	۴۱۱	بہترین لباس
"	آیات و ترجمہ	۴۱۳	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۲ تا ۳۶)
۴۳۹	رابطہ آیات	"	آیات و ترجمہ
۴۴۰	ابلیس سے دوستی	۴۱۴	رابطہ آیات
۴۴۱	سیدھے انکار	۴۱۵	دشمنوں کی مثال
۴۴۲	کائنات کے طبقات	۴۱۶	دو باغوں کا مالک
۴۴۳	ابلیس کی دستور اندازی	۴۱۷	صاحب مال کا تکبر
۴۴۴	شیاطین کے مختلف نام	۴۱۸	قیامت کا انکار
۴۴۵	اللہ تعالیٰ کی بے نیازی	۴۲۰	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۲ تا ۴)
۴۴۶	شر کا دکی بے بسی	"	آیات و ترجمہ
۴۴۸	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۴ تا ۵۹)	۴۲۱	رابطہ آیات
"	آیات و ترجمہ	۴۲۲	مؤمن بھائی کا جواب
۴۵۰	رابطہ آیات	۴۲۳	مؤمن کا حسن ظن
۴۵۱	قرآن پاک اور انسان	۴۲۵	باغ کی تباہی
۴۵۲	تنبیہ انسانی	۴۲۷	حاصل کلام
۴۵۳	ایمان لانے میں رکاوٹ	۴۲۹	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۴۵ تا ۴۹)
۴۵۴	انبیاء کا فرض منصبی	"	آیات و ترجمہ
۴۵۵	آیات الہی سے اعراض	۴۳۰	رابطہ آیات
۴۵۶	قانون اعمال و تدریج	۴۳۱	دعویٰ زندگی کی مثال
۴۵۷	ظالموں کی ہلاکت	۴۳۳	انسانی زندگی کی ناپائیداری

۴۸۵	ربط آیات	۴۵۸	مسلمانوں کی حالت زار
"	موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا سفر	۴۶۰ (آیت ۶۰ تا ۶۴)	درس شانزدهم ۱۶ (آیت ۶۰ تا ۶۴)
۴۸۶	کشتی کا سفر	"	آیات و ترجمہ
۴۸۸	عجیب غریب امر	۴۶۱	ربط آیات
۴۸۹	بچے کا قتل	۴۶۲	واقعہ کا پس منظر
۴۹۰	ایک بستی میں ورود	۴۶۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح جان
۴۹۳	درس نوزدهم ۱۹ (آیت ۷۹)	"	مجمع البحرین کا سفر
"	آیات و ترجمہ	۴۶۶	علی سفر
"	ربط آیات	۴۶۷	مچھلی کا واقعہ
"	واقعہ کشتی کی تباہی موسیٰ علیہ السلام سے بہت	۴۶۸	کھا نا طلبی
۴۹۴	کشتی ٹوٹنے کی حکمت	۴۷۱ (آیت ۶۵ تا ۷۰)	درس ہفدهم ۱۷ (آیت ۶۵ تا ۷۰)
۴۹۵	مسکین اور فقیر کی اصطلاحات	"	آیات و ترجمہ
۴۹۶	کشتی کی ملکیت	۴۷۲	ربط آیات
"	عیب نامی کی مصلحت	۴۷۳	حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات
۴۹۷	اسلام اور جدید عصری تعلق	۴۷۴	خضر علیہ السلام کی شخصیت
۴۹۹	دینی مدارس کی عجیب نامی	۴۷۵	حیات خضر علیہ السلام
۵۰۰	درس ستردهم ۲۰ (آیت ۸۰ تا ۸۳)	۴۷۶	خضر علیہ السلام کا علم
"	آیات و ترجمہ	۴۷۸	علم لدنی
۵۰۱	ربط آیات	۴۷۹	خصوصی سفر
"	قل غلام کی حکمت	۴۸۰	پیٹ اور معرفت الہی
۵۰۳	بچے کا نعو الہد	۴۸۱	تعلیم اور تعلم کے لیے شرائط
"	لفظ خشینا کی تشریح	۴۸۳	درس ہشدهم ۱۸ (آیت ۸۱ تا ۸۲)
۵۰۴	موسیٰ علیہ السلام کے لیے تنبیہ	"	آیات و ترجمہ

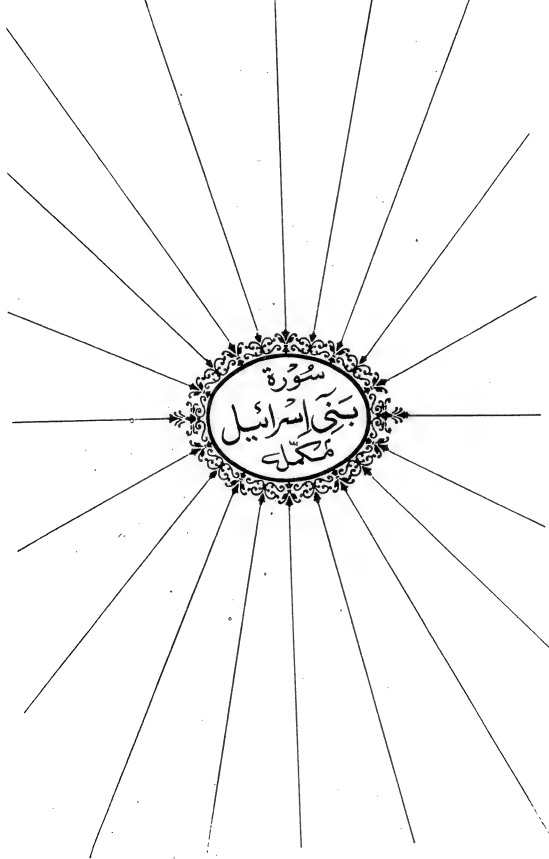
۵۲۹	یاہوج و ماہوج کی تلاش	۵۰۵	دیوار کی رستی کی حکمت
۵۳۱	یاہوج و ماہوج کا خروج اور ہلاکت	۵۰۶	والہین کی نیکی کا صلہ
۵۳۲	سورۃ اخضر	۵۰۷	خضر علیہ السلام کا مومن الٹے تھے
۵۳۳	دفعہ قیامت	۵۰۹	درس سبت نمبر ۲ (آیت ۸۲ تا ۸۸)
۵۳۶	درس سبت چہارم (آیت ۱۰۲ تا ۱۰۸)	۵۱۰	آیت و ترجمہ
۵۳۷	آیات و ترجمہ	۵۱۱	تین واقعات تین اصول
۵۳۸	خدا کی رحمت کا ذکر	۵۱۳	ذوالقرنین کا تعارف
۵۳۹	کفار کا زعم باطل	۵۱۴	قرین کی وجہ تسمیہ
۵۴۰	نذر و نیاز میں شرک	۵۱۵	ذوالقرنین پر انعامات
۵۴۱	خاسر ترین لوگ	۵۱۶	مغربی سفر
۵۴۲	اعمال کا ضیاع	۵۱۸	مصدقہ قوم سے سلوک
۵۴۳	تمغہ کریموں کے لیے سزا	۵۱۹	اہل ایمان کے لیے جزا
۵۴۴	نیک لوگوں کیلئے جنت الفردوس	۵۲۰	درس سبت دوئم (آیت ۸۹ تا ۹۴)
۵۴۶	درس سبت پنج ۲۵ (آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰)	۵۲۱	آیات و ترجمہ
۵۴۷	آیات و ترجمہ	۵۲۲	ذوالقرنین کا مشرقی سفر
۵۴۸	کلماتِ علم و حکمت	۵۲۳	ذوالقرنین کا شمالی سفر
۵۴۹	بشریت رسول	۵۲۴	ترجمان کی ضرورت
۵۵۰	حقیقہ توحید	۵۲۵	ذوالقرنین اور قوم کا سرکاملہ
۵۵۱	شرک کی مختلف قسمیں	۵۲۶	اقوام یاہوج و ماہوج
۵۵۲	شرک خفی	۵۲۷	درس سبت سئم (آیت ۹۵ تا ۱۰۱)
۵۵۳	قبولیت عبادت کی شرائط	۵۲۸	آیت و ترجمہ
۵۵۴	فضائل سورۃ	۵۲۹	بند باندھنے کی پیش کش
۵۵۵	سورۃ مریح	۵۳۰	بند کی تعمیر

۵۷۶	درس چہارم (آیت ۱۲ تا ۱۵)	۵۷۶	درس اقل (آیت ۴)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
"	رابط آیات	"	کوائف اور زمانہ نزول
۵۷۹	تمکب بالتورۃ	۵۷۷	ہجرت حبشہ
"	قرآن و سنت پرستقامت	"	مضامین سورۃ
۵۸۱	یحییٰ علیہ السلام کا علم و دانش	۵۷۸	حروف مقطعات
"	یحییٰ علیہ السلام کی شفقت اور پاکیزگی	۵۷۹	ذکر یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت
۵۸۳	یحییٰ علیہ السلام کا تقویٰ	۵۷۰	چکے چکے دعا
"	والدین کے محسن	۵۷۱	عجیبہ و انکاری کا اظہار
۵۸۵	یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلاحتی	۵۷۳	درس دوم ۲ (آیت ۶۵ تا ۶۷)
۵۸۶	درس پنجم (آیت ۱۶ تا ۲۱)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ		
۵۸۷	رابط آیات	"	حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا
۵۸۸	حیرت انگیز واقعات	۵۷۴	مشکوہ وراثت اور شیعہ حضرات
۵۸۹	حضرت مریم کی علیحدگی	۵۷۵	صحیح صورت حال
۵۹۰	تنبہائی میں فرشتے کی آمد	۵۷۶	درس سوم ۳ (آیت ۷۱ تا ۷۷)
۵۹۲	حضرت مریمؑ سے گفتگو	"	آیات و ترجمہ
۵۹۳	اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ	۵۷۷	رابط آیات
۵۹۴	نشان قدرت	۵۷۸	بیتہ کی بنارت
۵۹۶	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۶)	۵۷۹	بے مثل یحییٰ علیہ السلام
"	آیات و ترجمہ	۵۸۰	حضرت ذکریا علیہ السلام کی حیرت انگیز
۵۹۷	رابط آیات	۵۸۱	اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی
"	استقرار حل	۵۸۲	پیدائش کی نشانی

۶۱۹	صلوٰۃ مستقیم	۵۹۸	زیچگی کی حالت
۶۲۰	بہی اختلاف	۵۹۹	موت کی تمنا
۶۲۲	سماعت و بصارت سے عاری	۶۰۰	حضرت مرثیہؒ کے لیے تلقیٰ
۶۲۳	یوم حسرت	۶۰۱	خورد و فروش کا سامان
۶۲۶	درس ہفتم (آیت ۴ تا ۲۵)	"	حرکت میں برکت
"	آیات و ترجمہ	۶۰۲	چپ کا روزہ
۶۲۷	رابط آیت	۶۰۳	درس ہفتم (آیت ۲ تا ۳۳)
"	لمتہ ابراہیمی میں بگاڑ	"	آیات و ترجمہ
۶۲۸	ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ	۶۰۵	رابط آیت
۶۲۹	صابت اور حنفیت کا دور	"	حضرت مرثیہؒ قوم کے پاس
۶۳۰	ابراہیم علیہ السلام کا باپ	۶۰۶	حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟
۶۳۱	باپ سے خطاب	۶۰۸	ماحول کا اثر
۶۳۲	ساری مخلوق محتاج ہے	۶۰۹	بچے کی شہادت
۶۳۳	صنم اور وثن	۶۱۰	بابرکت مسیح علیہ السلام
۶۳۴	قطعی علم بذریعہ وحی	"	نماز اور رکوع کی تاکید
۶۳۵	اہل علم کا اتباع	۶۱۱	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۶۳۶	شیطان کی عبادت	۶۱۲	جدید تنزیہ اور والدین
۶۳۷	غداپ الہی کا خوف	۶۱۳	مسیح علیہ السلام کے لیے سلامتی
۶۳۸	درس ہفتم (آیت ۴ تا ۵۰)	۶۱۵	درس ہشتم (آیت ۳۴ تا ۴۰)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۶۳۹	رابط آیت	۶۱۶	رابط آیت
"	باپ کا جواب	"	عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
۶۴۰	سنگ رچی کی دہکی	۶۱۷	اولاد سے پاک اللہ تعالیٰ

۶۶۳	آیات و ترجمہ	۶۴۱	سلاجی اور حضرت کی دُعا
"	رابطہ آیات	۶۴۳	ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی
۶۶۴	سجدہ تلاوت	۶۴۴	انعام بصورتِ انجلی اور یحیٰی علیہما السلام
۶۶۵	جنت متقین کے لیے	۶۴۶	درس یازدہم (آیت ۵۷ تا ۵۷)
"	جنت کی وراثت کا فلسفہ	"	آیات و ترجمہ
۶۶۶	نزول ملائکہ کا اشتیاق	۶۴۷	رابطہ آیات
۶۶۹	عبادت خداوندی پر استقامت	"	موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
"	خدا تعالیٰ اپنے مثل ہے	۶۴۸	نبی اور رسول میں فرق
۶۷۱	درس چہارم (آیت ۶۶ تا ۷۱)	۶۴۹	موسیٰ علیہ السلام کا تقرب الی اللہ
"	آیات و ترجمہ	۶۵۰	ہارون علیہ السلام کا تذکرہ
۶۷۲	رابطہ آیات	"	اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ
"	بعث بعد الموت	۶۵۱	وعدے کی سچائی
۶۷۳	محاسبہ اعمال	۶۵۲	نماز اور رکوع کی تاکید
۶۷۴	جہنم میں مروجہ	۶۵۳	اللہ کے پسندیدہ بندے
۶۷۵	پلصراط کی منزل	"	ادریس علیہ السلام کا تذکرہ
۶۷۶	جہنم سے مروجہ	۶۵۴	آپ کا مرتبہ عالیہ
"	آخرت کی نیکو مندی	۶۵۵	درس وازدہم (آیت ۵۸ تا ۶۲)
۶۷۹	درس پانزدہم (آیت ۷۳ تا ۷۷)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۶۵۶	رابطہ آیات
۶۸۰	رابطہ آیات	۶۵۸	انعام یافتہ انبیاء علیہم السلام
"	معیار فضیلت	۶۶۰	نارائے جانین
۶۸۳	سابقہ اقوام کا انجام	۶۶۱	نیک لوگوں کے لیے جنت
۶۸۴	گمراہی میں اضافہ	۶۶۳	درس غیر دہم (آیت ۶۳ تا ۶۵)

۷۸۴	عقیدہ انبیت	عذاب یا قیامت
۷۸۵	حجاب سورہ معرفت	ہریت میں اضافہ
۷۸۶	خدا اولاد سے پاک ہے	باقی سنے والی نیکیاں
۷۸۸	پہترین مکملہ	درس ہفتم ۱ (آیت ۷۷ تا ۸۲)
۷۸۹	اکبر اشکال اور اس کا جواب	آیات و ترجمہ
۷۹۰	ساری مخلوق عاجز ہے	رابط آیات
۷۹۱	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۹۶ تا ۹۸)	شان نزول
۷۹۲	آیات و ترجمہ	مال و اولاد پر فخر
۷۹۳	رابط آیات	جبری سفارش
۷۹۴	ایمان اصطلاح قرآن	مشترک کا معنی و مفاد
۷۹۵	ارکان ایمان	مجدولین باطلہ انکار کر دیں گے
۷۹۶	۱۔ توحید	درس ہفتم ۱ (آیت ۸۳ تا ۸۷)
۷۹۷	۲۔ رسالت	آیات و ترجمہ
۷۹۸	۳۔ ملائکہ	رابط آیات
۷۹۹	۴۔ کتب سماویہ	شیاطین کا تسلط
۸۰۰	یوم آخرت	دیگر اسباب ضلالت
۸۰۱	خلاصہ ایمان	نہر امن جلدی کی خواہش
۸۰۲	اعمال صالحہ	متیقن کی عزت افزائی
۸۰۳	محبت کا انعام	شفاعت سے محروم مجرمین
۸۰۴	قرآن عربی زبان میں	شفاعت کے حقدار
۸۰۵	تبشیر و انذار	درس ہفتم ۱۸ (آیت ۸۸ تا ۹۵)
۸۰۶	سابقہ اقوام کی ہلاکت	آیات و ترجمہ
۸۰۷		رابط آیات

درس اول ۱

آیت ۱

سُوْرَةُ بَنِي إِسْرَآءِلَ مَكِّيَّةٌ فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَارْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا اثْنَا عَشَرَ كَوْعًا

سورۃ بنی اسرائیل مکی ہے اور یہ ایک سو گیارہ آیت اور اس میں بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو
رات کے وقت مسجد حرام سے دور والی مسجد مکہ ، وہ کہ
برکتیں رکھی ہیں ہم نے اکل کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اُس
کو اپنی نشانیوں میں سے ۔ بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) سننے والا اور

دیکھنے والا ہے ①

اس کا نام سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا قصہ اُسا حوالہ بیان ہوا
ہے اور اسی مناسبت سے سورۃ کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی
اُس کی ایک سو گیارہ آیت اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۵۳۳ اکھات اور ۶۶۰۰ حروف
پر مشتمل ہے

نام اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کی لمبی فضیلت آئی ہے۔ بغدادی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود
کا سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کث اور سورۃ مریم کے متعلق بیان ہے اِنَّهُمْ مِنَ الْعِتَاقِ
الْاُولٰئِکَ یہ عمدہ صورتیں میرا اُپنا مال ہیں یعنی میں نے انہیں بہت پیسے یاد کر لیا تھا۔ ایک

فضائل سورۃ

حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام تقریباً ہر رات سورۃ زمر اور سورۃ النحل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوروں کی تلاوت کا ذکر بھی ملتا ہے تاہم ان دونوں کو خصوصیت حاصل ہے۔

دیگر کئی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد ہی کا ذکر ہے۔ منہا میں سورۃ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور شرک کی تردید، رسالت، بطورِ ایمان، قرآن پاک کی حقانیت و صداقت اور معاویہ یعنی قیامت کا ذکر اس سورۃ کے مضامین میں ہے۔ اس سورۃ میں اخلاقی تعلیم کا ذکر بھی ہے جو کہ انسانی کی ترقی کے لئے ضروری ہے سورۃ بڑا اکابر، اہم شخصوں و ائمہ مروج ہے جس کا ذکر اس کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، اور پھر کچھ صغائر کے ساتھ اس آیت میں ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی آیات بائیس ناچالیس ہیں اسلامی ریاست کا منشور (MANIFESTO) یعنی فیصلہ پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ اسلامی ریاست کی طرح بل تو مدنی زندگی میں باکری پڑی، مجاہدہ امر واقع ہے کہ حکومتیں یا جماعتیں اپنا منشور اقتدار میں لے سے پہلے ہی شائع کر دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کا ائمہ پروردگار کیا ہے اسی طریقے پر اسلامی سلطنت کا منشور بھی ریاست کے قیام سے پہلے ہی نازل کیا گیا۔ اس سورۃ کا ربط اس سورت کے ساتھ بھی ہے سورۃ النحل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اُن کی ناپسندیدہ حرکات پر نصیحت کرنے کا درس دیا تھا، تو اب اس سورۃ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا واقعہ مروج بیان کر کے اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ آپ کس قدر بلند مرتبہ ہیں، جو کہ نصیری کا نتیجہ ہے۔

واقعہ مروج یقیناً کئی زندگی میں ہمیشہ کا میجرس کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین سترہ نبوی کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل پیش آیا، تاہم راجح بات یہ ہے کہ واقعہ مروج نبوت کے دسویں سال یا گیارہویں سال میں پیش آیا۔ اس لحاظ سے یہ واقعہ ہجرت سے تین سال قبل کا ہے۔

زادہ واقعہ
مروج

اس سال کئی دیگر اہم واقعات بھی پیش آئے مثلاً حضور علیہ السلام کی دوبارہ
محترمہ حضرت خدیجہؓ کی وفات اسی سال میں ہوئی۔ آپؐ کے چچا ابوطالب بھی اسی
میں فوت ہوئے۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے مگر انہوں نے حضورؐ کی بہنِ حیات
کی شہرکین کی طرف سے نکاح سے بڑھ گئیں تو آپؐ کو طائف کا سفر بھی اسی
سال اختیار کرنا پڑا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ نماز پانچ گنا روزہ اور قمریہ رات
میں فرض ہوئیں، اس لیے حضرت خدیجہؓ پانچ نمازیں ادا نہیں کر سکیں، اس زمانے
میں صرف تین نمازیں تھیں۔ رات کی نماز صرف حضور علیہ السلام پر فرض تھی اور باقی
صرف دو نمازیں فجر اور عصر صرف تھیں جیسا کہ سورۃ طہ میں ہے۔ **وَقَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَاقْبَلَ غُرُوبِهَا** یعنی ایک طلوع سورج سے پہلے
اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے

ابو القحاح مخرج
النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ واقعہ معراج محض خواب کا واقعہ
نہیں ہے۔ روحانی تعلیم کر لیا جائے بلکہ آپؐ کو یہ معراج روح اور جسم دونوں
کے ساتھ ہوا خواب میں دیکھا جانے والا کوئی بھی واقعہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا
اور نہ اس پر کوئی اعتراض کرے بلکہ ہر معراج الہی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے
جسے سن کر شہرکین نے فوراً اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
کہ ایک شخص رات کے مختصر ٹکے سے حصے میں زمین و آسمان کے درمیان
پچاس ہزار انگشال کی مسافت طے کرے۔ اس نالے میں بھی جسمانی معراج کا انکار کرنے
والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو کہ انفرادی کی بدترتیب ہے۔ اور دوسری
قسم کے وہ لوگ ہیں جو غلط فہمی کی بنا پر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد
احادیث کے بعض الفاظ ہیں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے تاہم جمہور کے
 نزدیک یہ جسمانی اور روحانی مکمل معراج تھا جس کی تفصیلات خود حضور علیہ السلام نے
مختلف اوقات میں بیان فرمائیں اس واقعہ کے راوی بنائیں پینا لیس صاحبِ کرامت
ہیں، جنہوں نے اس واقعہ کے مختلف حصے بیان کئے ہیں، اور آپؐ

محدثین کرام نے تمام تفصیلات کو بھی کر دیا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ
ساری معتبر کتبوں میں اس واقعہ کا باب باذہاب کیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے

انفار واقعہ
معراج

جس رات واقعہ معراج پیش آیا۔ اُس رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
اپنی چھانوہ بن ام ہانیؓ کے ہاں مقیم تھے اُن کا مکان خانہ کعبہ کے بالکل قریب
تھا۔ اور آپ اکثروہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کا گھر وہاں سے
دُور و در تھا۔ اس لیے آپ بعض اوقات اپنی بہن کے ہاں ٹھہرتے، تاکہ
رات کو خانہ کعبہ میں عبادت کر سکیں۔ بعض روایات میں آپ کے اپنے گھر
کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ وہاں مقیم تھے مگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ام ہانی کے
گھر والی روایت صحیح ہے، اور آپ نے چچا کے گھر کو اپنے ہی گھر پر محمول کیا ہے
بعض روایات میں حلیم کے قیام کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ بھی درست نسب کیونکہ آپ
کے بیان کے مطابق فرشتے آپ کو ام ہانی کے گھر سے بیاد کر کے حلیم میں لے
گئے تھے۔ وہیں شوق صدر ہوا اور پھر وہیں سے آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے۔

شق صدر

حضور علیہ السلام کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ام ہانی کے مکان کی حیثیت چھانوہ
کے گھر جیسے وہاں سے نکالا اور پھر خانہ کعبہ کے حلیم والے حصہ میں لے آئے۔ پھر میرے
سینہ کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، اسے سوئے کے طشت میں رکھ کر آپ
زہم زم سے دھویا، اسے علم و حکمت سے بھر دیا اور پھر اپنے ٹھکانے پر واپس
رکھ دیا۔ مسلم شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا
شق صدر کیا گیا اس وقت آپ زمین پر نہیں تھے بلکہ فرشتوں نے آپ کو ہاتھوں
میں اٹھا رکھا تھا۔ ثُمَّ أُنْزِلَتْ پھر جب وہ اپنا کام مکمل کر چکے تو مجھے نیچے
اُتار دیا گیا

حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں شوق صدر کا واقعہ چار دفعہ پیش آیا ہے
پہلا واقعہ چار پانچ سال کی عمر میں پیش آیا جب کہ آپ اپنی رضاعی والدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا

کے ہاں زیر پرورش تھے۔ اس عرصہ میں کچھ عام طور پر وہ دلچسپ کی طرف مائل ہوتے
مگر آپ کو چونکہ منصب نبوت عطا ہونے والا تھا، اس لیے ابتداء ہی سے
آپ کی تربیت مقصود تھی تاکہ آپ کھیل کود کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ پھر
دوسری دفعہ شوق حد اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک بارہ تیرہ سال
کی تھی۔ آغاز شباب میں اکثر نوجوانوں کے خیالات منتشر ہوجاتے ہیں مگر آپ
علیہ السلام کو چونکہ ایک عظیم ذمہ داری سونپی جا رہی تھی، لہذا شوق حد کے ذریعے
آپ کے قلب مبارک سے وہ تمام چیزیں دور کر دی گئیں جن سے لغزش پیدا
ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔

منصب نبوت بڑا بوجھل معاملہ ہے۔ اللہ نے سورۃ فہرل میں فرمایا
”اِنَّا سَلَّمْنٰكَ عَلَیْكَ هَوًیًّا لَّا تُكَلِّمُكَ“ ہم آپ پر ایک بوجھل بات ڈالنے
والے ہیں یعنی وحی الہی کا بوجھ اٹھانا شدید ہوتا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
کہتی ہیں کہ شدید سردی میں حضور کی پستانی مبارک سے پیسنے کے قطرے پٹینے لگتے
تھے۔ تو اس بوجھ کو برداشت کھننے کے لیے آپ کا تیسری دفعہ سید جاک کیا
گیا۔ اور پھر چونکہ شوق حد سفر معراج پر روا نہ ہونے سے قبل حطیم میں لگایا تاکہ آپ
پیش آمد عجیب و غریب واقعات کو برداشت کر سکیں۔

سیدہ حرام
سے تعب
افتی ہوا

حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شوق حد کے بعد میرے پاس حطیم کے
مقام پر ایک جانور لا گیا جو پھر سے چھوٹا اور گھسے سے بڑا تھا یہ سفید رنگ کا جانور
اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک ایک قدم حد تک پہنچتا تھا۔ مجھے اس جانور پر سوار
کر لیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے گئے۔ ہمارا سفر مسجد اقصیٰ کی طرف شروع ہوا جب
مدینہ طیبہ کے مقام پر پہنچے تو مجھے ساری سے نیچے اترنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ جس جگہ
اس وقت مسجد نبوی ہے۔ وہاں میں نے دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر میرا گدڑ حضرت
مزیل علیہ السلام کی قید پر ہوا۔ آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ مجھے دکھایا
گیا کہ مولا علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ
”بہ مسلمہ“ ۲۳۷ و نسائی ۲۴۲ و مسند احمد ۴۸ ج ۳ (فیاض)

آتے ہیں مَکَاتِ مُوسٰی قَابِ مَآئِیْہِ سَلٰی فِیْ کَفَّوْہِ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزرتی طور کے مقام پر ہوا۔ جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حکم فرمایا تھا۔ میں نے وہاں بھی دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہیں کا مقام آیا۔ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈر سے مصر سے نکل کر قیام کیا تھا۔ وہاں بھی دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم پہنچے اور دو رکعت نماز ادا کی۔ پھر بیت المقدس پہنچے اور میں نے جابلو کو اسحق کے اس کوٹے کے ساتھ بانڈھ دیا جہاں دیگر انبیاء اپنی سواری کے جابلو بانڈھا کرتے تھے۔ اس مقام پر بھی میں نے دو رکعت تہنہ المسجد ادا کی۔

فرماتے ہیں کہ اس وقت وہاں مسجد کی شکل ضرورت نہ تھی کیونکہ اصل مسجد اور مکمل سلیمانی کو کینخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا اور اب وہاں اجڑی ہوئی مسجد کے صرف کھنڈرات باقی تھے۔ فقہ بخت نصر کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کو تیس برس کے دیا۔ مسجد کی تعمیر کی سب بارہ کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہو سکی اور واقعہ حوالی کے وقت عمارت کی بجائے محض ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا تھا۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا رہا ہے۔ اس کی اصل عمارت کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مسجد پر کی کہ بحال مسجد علیہ السلام کے زمانہ میں بیت المقدس کے ارد گرد عمارت موجود تھیں مگر خود مسجد ویران ہو چکی تھی۔ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا تو مکمل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کی گئی۔ بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے بیت المقدس ہی قبلہ تھا اور اسی کی طرف رُوحِ کریم کے نماز پڑھی جاتی تھی۔

آسمانوں
کی سیر

مسجد اقصیٰ میں کچھ دیر قیام کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے تعارف کرایا

کہ یہ آپ کے جدا جمہ ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہہ کر جواب دیا پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ پھر انہیں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آخر میں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے۔ تمام نبیوں کے ساتھ سلام و جواب کا تبادلہ ہوا۔ اور پھر وہیں مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ جس طرح زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کا قیام بیت المعمور ہے۔ وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں مگر کسی فرشتے کو ایک سے زیادہ مرتبہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سرورۃ المنتہی کے مقابلہ تک لے جایا گیا۔ جس کے پاس ہی جنت المادوی ہے۔ پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا جسے روایت باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں خارق عادت واقعات پیش آئے۔

اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تین خاص چیزیں عطا فرمائیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض کیں مگر موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے آپ ان میں تخفیف کی درخواست کرتے رہے اور پھر آخر میں پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے **ذَلِكَ خَمْسٌ وَ ذَلِكَ خَمْسٌ** یعنی ادا کئے میں تو پانچ نمازیں ہیں مگر درجے کے اعتبار سے پچاس ہی ہیں۔ بہر حال آپ کو پہلا پانچ نمازوں کا ملا، دوسرا کھڑے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات **اٰمِنْ الرَّسُوْلُ** سے **يَكُوْنُ عَلٰی الْقَوْمِ الْخَفِيْرُ** تک اور تیسری خاص چیز اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کا جو شخص شرک میں ملوث نہیں ہو گا۔ میں اس

کی غلطیاں معاف فرما دوں گا۔

اس تعجب انگیز واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ مَنْ حَفِظَ
الَّذِي أَمْسَىٰ عَبْدَهُ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت
 نے گئی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام خود بخود کو معراج کے سفر پر نہیں گئے، بلکہ خود
 اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت اور قدرت سے اس کا انتظام فرمایا۔ وہ تمام قوتوں
 کا مالک اور قادر مطلق ہے، تمام عیب و نقائص سے پاک ہے۔ لہذا وہ اس
 بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندے کو ریح اور جسم دونوں کے ساتھ غنڈے سے ملنے پر
 مقام تک لے جائے۔ اب منکرین اور محدثین جو بھی تاویل کریں، اللہ تعالیٰ نے
 لفظ سبحان کے ذریعے سب کا قلع قمع کر دیا ہے۔ آسان تر رفتار جانور بھی اللہ تعالیٰ
 ہی جیسا کر سکتا ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اتنے طویل سفر کے لیے بے
 چڑھے وقت کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ فرمایا لَيْلَهُ یہ سب کچھ رات بھر میں ہو
 گیا اور لیلۃ کو نچرہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات میں بھی نہیں، بلکہ
 رات کے مختصرے سے صبح میں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ لفظ اسلمی خود باب افعال
 ہے جو مقتدی ہے۔ پھر اس کے آگے بِ لگا کر معیت کا معنی لیا گیا ہے۔ یعنی
 اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے مختصرے صبح میں لے گیا۔ مِنْ الْمَسْجِدِ
الْمَحْرَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی دور والی مسجد کی طرف
 اقصیٰ کا معنی دور ہوتا ہے۔ چونکہ بیت المقدس خطِ عرب سے دُور ہے اس لیے
 اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا ہے۔

فرمایا مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے الَّذِي يُكَلِّمُ فِيهِكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ جس کے ارگرد جمع نے بابرکت
 برکات رکھی ہیں اس میں ظاہری اور باطنی دو قسم کی برکات شامل ہیں۔ ظاہری طور پر خطہ
 مطہر و شاداب ہے۔ یہاں پر نہریں، چشے اور باغات ہیں۔ نیز یہ مقام ہزاروں امین
 کا قیام گاہ ہے اور ان کی دُعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل
 ہوتی ہیں، لہذا یہ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے بابرکت مقام ہے۔ مفسرین پر نگہ نہ بھی

بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرام سے کسی اقصیٰ تک لیجانے میں یہ سخت بھی سے کہ
حشر کا میدان اسی مقام پر قائم ہوگا، اس لیے حضور علیہ السلام کو سب چیزوں سے
متعارف کرا دیا گیا۔ پھر آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی ان چیزوں سے
آگاہ کیا گیا۔

اس واقعہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان مندرجہ
الذریعۃ ص ۱۰۱ ایڈنٹا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور کمالات
دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو عالم بالا اور عالم ملکوت کی بہت سی
جگہوں کی سیر کرائی اور اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّ
هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ فیک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو
دیکھتا ہے۔ اس نے اس واقعہ کے ذریعے اپنے نبی کا مرتبہ بلند فرمایا، اور
اس ایک آیت میں آپ کے فضائل حمیدہ کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اگلی دو آیات
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر روئے سخن
بنی اسرائیل کی طرف ہو جاتا ہے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
إِسْرَآئِيلَ ۖ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۖ ذُرِّيَّةَ
مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝۲

ترجمہ :- اور وہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے
اُس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے (اور ان کو حکم دیا) کہ نہ بناؤ
میرے سوا کسی کو کارساز (۲) تم اولاد ہو اُن کی جن کو ہم نے
اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ بیشک وہ اللہ کے شکرگزار بندے
تھے (۲)

ربطیات

جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا اس سورۃ مبارکہ کی پہلی اور ساتویں آیات
معراج نبوی سے تعلق ہیں اور اس واقعہ کا بعض حصہ سورۃ النجم میں بھی بیان کیا
گیا ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج کی باقی تفصیلات صحیح احادیث میں مذکور
ہیں۔ جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ
فضیلت بخشی کہ آپ کو معراج کی بلندیوں تک لے گیا۔ اور قصہ معراج کے تعلق
فرمایا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو اس رات ایسی بہت سی نشانیاں دکھائیں جن میں آپ
کی امت کے لیے تربیت کا پروگرام موجود ہے۔ آپ کو جنت اور دوزخ
کی بیکرانی گئی اور امت کی تعلیم کے لیے بعض احوال بتائے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام
کو اپنی اصل شکل میں دکھایا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں پر ملاقات
کرائی۔ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام سے دوبار ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ قبر میں نماز
پڑھتے دکھایا گیا اور دوسری دفعہ نماز میں تخفیف کے سلسلہ میں آپ سے

بار بار گفتگو ہوئی۔

خادمہ فرعون کا مقام

امام ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جنت کی سیر کے دوران حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا۔ جہاں بڑی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر بتلایا گیا کہ یہ بنت فرعون کی خادمہ کا مقام ہے ایک موقع پر یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کھینچ کر رہی تھی۔ کہ کھینچی اُس کے ہاتھ سے گر پڑی جسے اس خادمہ نے بسم اللہ پٹھ کر اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ کیا اُس کے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے جس کا نام اس خادمہ نے لیا ہے بات فرعون تک پہنچی تو اس نے خادمہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو بھی خدا تسلیم کرتی ہو۔ خادمہ نے جواب دیا کہ ہاں، ہم تو اُس اللہ کو معبود مانتے ہیں جو ہمارا، تمہارا اور سب کا معبود ہے۔ فرعون، جو اس وقت تک بلا شرکت بغیر خدائی کا دعویدار تھا، خادمہ کی صاف گوئی پر سخت برہم ہوا، اور کچھ دے دیا کہ اس کے سامنے خاندان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ تجویز کیا کہ تانبے کے بنے ہوئے ہل کے مجسمہ کو خوب تپایا جائے اور پھر اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو اس کے پیٹ میں چھونک دیا جائے پہلے ایک شیر خوار بچے کو اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں چھونکا گیا۔ پھر اس کی ماں کی باری آئی تو وہ ہچکچائی۔ اس پر اس بچے نے بول کر کہا کہ ماں! بلا تردد اس آگ میں داخل ہو جاؤ تو تم حق پر ہو۔ اسی طرح خاندان کے تمام افراد کو آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہ اس خاندان کا مقام ہے جہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے۔

ام الانبیاء کا اعزاز

پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی۔ پھر جب آسمانوں کی سیر کے بعد واپس بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔

ابھی میں نے استیصال خیال کیا تھا کہ ان کی امامت کون کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پھر دکھ آگے مصطفیٰ پر دکھ دکرایا پھر میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھا لی۔ حدیث کے الفاظ ہیں **فَاَمْتَمُّهُمْ** یعنی میں نے ان کی امامت کو کرائی۔ یہی حضور علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ امام الانیاء ہیں۔

موسیٰؑ کے لیے
تورات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات ملنے کا تذکرہ مختلف سورتوں میں کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اس واقعہ کا مختصر ذکر ہے۔ واقعہ معراج سے اس کا رابطہ یوں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات عطا کی تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزماں کی عزت افزائی کے لیے معراج کے موقع پر بلند ترین مقام تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تورات کے نزول کا ذکر فرمایا ہے **وَأَنذَرْتُكَ مَوسَىٰ الْأَكْبَرُ** اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ تورات کا ذکر دراصل نزول قرآن کی تہذیب ہے جس کا ذکر اسی رکوع کے آخر میں باریں الفاظ آ رہے ہیں **إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ** **يَهْدِي لِلذِّیْ هِیَ أَقْوَمُ** اللہ کی یہ آخری کتاب قرآن مجید بہترین راستہ کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح تورات کے متعلق یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی **وَجَعَلْنَاهُ هَدًیً تَبِیْحًا** اس آیت کے اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔

اسما فی کتب
کالہ لب لب

اور واضح کر دیا کہ اس کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے اَلَّا تَخْذُوا
سَبِيْكَ دُوْخًا وَّكَيْدًا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ قرآن پاک
کی تعلیم یہی ہے۔ ابتدائی زمانے کی سورۃ منزل میں فرمایا اَللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُ
وَكَيْدًا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا کارساز بھی اُسی کو بچھڑو۔ گویا
اللہ کی توحید ہی تمام کتب سماویہ کا بخیرِ ختم ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو کارساز
نہ سمجھا جائے۔ اُس کے علاوہ کوئی کسی کی بگڑائی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی مافوق الارباب
تصرف کر سکتا ہے۔ کوئی نافع اور ضرر نہیں۔ خدا کے سوا قادرِ مطلق اور علّیّ الغیب

جیسی کوئی نہیں۔ کوئی اس لائق نہیں کہ اسے اپنی حاجات میں غالباً نہ طور پر پکارا
 جائے۔ تو تورات میں بنی اسرائیل کو یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ تحریر لکھ شدہ
 تورات میں اب بھی اس قسم کی آیات موجود ہیں کہ اسے بنی اسرائیل میں عمار
 نبیورضا ہوں، میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ بنانا۔ اسی سلا میں آکر
 اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی چار ارب آبادی کفر و شرک میں
 مبتلا ہے۔ مادرِ کھو اہل کا مشرب بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ گویا
 میں مشکل پانچوں حصہ الیہ سو کا جو توحید کو مانتا ہے ہر گز اس کے ماننے والوں کی
 اکثریت بھی کسی نہ کسی طرح شرک میں ملوث ہے اور انھیں توحید کو ماننے
 والے بہت ہی کم ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کار ساز نہ بناؤ۔
 آگے اللہ تعالیٰ نے شرکین عرب کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی ہے
مَدِيْنَةُ هَبْنِ حَكْلَانَمْعَ ذُوْجِ قُمْ اَنْ لُّوْكَوْ كِي اَوْلَادِ بَوْنِ كُوْهْمِ نَ
 نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا جتنا۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ کہ
 تمہارے آباؤ اجداد نوح علیہ السلام پر ایمان لانے اور طوفانِ نوح سے بچ
 جانے والے لوگ ہیں۔ اور نوح علیہ السلام اُن کے اَنْ عِبَادًا مَّسْكُوْدًا
 اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ وہ اور آپ کے ماننے والے اسی شکر گزاری
 کی بنا پر بچ گئے اور پھر اُن سے آگے نسلِ انسانی چلی اور جو لوگ مشرک اور شرک گزار
 تھے، ان کو اللہ نے بانی میں غرق کر دیا۔ لہذا اسے بنی اسرائیل! خیر دار ہو کر اگر
 تم نے بھی اللہ کی شکر کی تو تمہارا انجام بھی قومِ نوح سے مختلف نہیں ہوگا۔
 لہذا شکر گزاری کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اس شکر گزاری کا سیلاب فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے
 نہ عبادت میں، نہ پکار میں اور نہ نذر و نیاز میں شکر ایک ایسی چیز ہے جس کے
 کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے لَنْ يَنْفَعَكَ شُكْرُكَ اِنْ لَمْ يَرْضَ لَكَ شُكْرُكَ وَلَنْ يَضُرَّكَ
اِنْ لَمْ يَرْضَ لَكَ شُكْرُكَ (ابراہیم) اگر میری نعمتوں کا شکر

نوح علیہ السلام
 کا شکر گزاری

اور اگر وہ گئے تو میں نے پہچان کر لوں گا۔ اور اگر ناشکری کرے تو بھی عذاب بھی
 بڑا سخت ہے۔ بہر حال شکر کی اولین شرط توحید باری تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہے۔
 نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا عالم یہ تھا کہ آپ کوئی پھوٹا یا بڑا کام اللہ
 کے ذکر اور اس کی تعریف کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے لمبی عمر
 پائی پھر تکالیف انسانی پر مشتمل صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر
 ادا کرتے رہے شفاعت والی حدیث میں آئے ہیں کہ قیامت والے دن لوگ نوح علیہ السلام کے
 پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰی اَهْلِ الْاَرْضِ

آپ اہل زمین کی طرف بعوث ہونے والے اولین رسول ہیں وَهَذَا سَمَاعًا
 اَللّٰهُ عَبْدًا سَابِقًا اور اللہ نے آپ کا لقب شکر گزار بندہ رکھا ہے
 لہذا آپ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں مگر آپ کہیں گے کہ میں اس مقام
 کا اہل نہیں ہوں اِذْ هَبْ اَوَّلَ الْاَمْرِ عَجَبِ کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ بہر حال
 اللہ نے نوح علیہ السلام کو عظیم شکر رکھا ہے اور بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے۔ کہ
 تم اس جلیل القدر نبی کی اولاد میں سے ہو۔ لہذا تمہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے
 کہ طوفانِ نوح میں صرف وہی لوگ بچ سکے جو اپنے نبی کے متبع اور شکر گزار تھے
 جس طرح صبر، اللہ کا ذکر اور شکار اللہ کی تعظیم اصولِ دین میں سے ہے

شکر کی
تعریف

اسی طرح شکر بھی دین کا اہم جزو ہے جس کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ بزرگانی
 فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا شکر زبان سے ہوتا ہے۔ عابد لوگوں کا اعمال سے
 اور عارف لوگوں کا شکر استقامتِ احوال سے ہوتا ہے۔ حضرت غنیہ بغدادی
 فرماتے ہیں کہ میں ابھی سات آٹھ سال کی عمر میں تھا کہ مجھے میرے استاد اور مولوں
 حضرت سرسوی نے پوچھا، بیٹا، شکر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت استاد
 کی صحبت سے اتنا فیض حاصل ہو چکا تھا کہ میں نے جواب دیا، حضرت !
 شکر یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو محضیرت میں نہ ملکا جائے۔ سرسوی صاحب
 نے فرمایا، نہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، کہنے لگے آپ کی مجلس میں بیٹھے

سے۔ غرضیکہ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کو اگر معصیت کے کام میں لگا دیا تو یہ اس نعمت کی ناشکر گزاری ہوگی۔

ایک شخص نے حضرت سہیلؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضرت! میرے ساتھ بہت بڑا سلوک ہوا۔ چور گھر میں داخل ہو کر سارا مال و متاع لوٹ کر لے گئے ہیں۔ آپ نے جواب فرمایا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے مال کا ہی نقصان ہوا ہے، اگر شیطاں تمہارے دل میں داخل ہو کر توجہ ہی کو خراب کر دے، تو غم کیا کرو گے؟ لہذا ایمان سلامت پہنچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

ایک دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی خدمت میں ایک وفد آیا۔ وفد میں سے ایک نوجوان نے گفتگو شروع کی تو آپ نے فرمایا، بھائی! کسی بڑے آدمی کو بولنے دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر بات چیت کا دار و مدار صرف بڑوں پر ہی ہے تو پھر آپ منہ خلافت پر کیسے ممکن ہیں جب کہ آپ سے بڑی عہد کے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اس پر آپ نے اُسے گفتگو جاری رکھنے کی اجازت دیدی۔ وہ نوجوان بولا، ہم نہ تو کسی چیز کے حصول کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا خوف یہاں تک پہنچ لیا ہے۔ جہاں تک ہمارے حق کا تعلق ہے، وہ تو ہمیں ہمارے علاقے میں ہی مل جاتا ہے کیونکہ آپ کسی کا حق ضائع نہیں کرتے۔ اور خوف ہمیں اس لیے نہیں کہ آپ کے عدل نے اُسے یقینی بنا دیا ہے۔ ایک چیز سے آپ کے فضل نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے اور دوسری چیز عدل نے ہمیں مامون کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے پوچھا، پھر اُسے کس لیے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ خلیفہ عادل ہیں اور عام مخلوق کی آرام و آسائش کا خیال رکھتے ہیں۔

اللہ کے
شکر گزار
بندے

بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صبح معنوں میں اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ محوِ غلطی سے شکر پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آلِ داؤد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَعْمَلُوا آلِ داؤدَ سُحُورًا وَكَفَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (سبا) اے داؤد کے گھروالو! اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ شہیدِ سرمدی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے اور رات کی نماز میں طویل قیام کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور ان میں روم آجاتا تھا۔ صحابہؓ نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے حتیٰ اگر سورۃ فتح میں آپ کی اگلی پچھلی تمام غزوتوں کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے، پھر آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متروم ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جواب یہ تھا اَفَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا شَاكِرًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اگر انعام کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے ایک ایک بال کے ساتھ اس قدر نعمتیں ہیں کہ وہ عمر بھر ان کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ باقی نعمتوں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے وجہِ درجہ ثبوت ہے، جسمانی اور دماغی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ مال و اسباب، دین، مکان، دوکان، ملازمت اور اولاد عطا کی ہے، مگر انسان نعمتوں کا شکر یہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ان نعمتوں کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو احاطہ تکے کاموں میں لگائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا پانچو بیعتیں رکھے۔ شرک، کفر اور معاصی سے بیزار رہے۔

آئنا میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار! میں تو تیرا شکر یہ کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکا، کیونکہ شکر یہ ادا کرنا بھی

تیری ایک نعمت ہے۔ اور جب بھی میں شکر ادا کرتا ہوں تو ایک اور نعمت تلے
 دب جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد! اب تم نے مقامِ شکر کو پایا ہے
 انسان کی طرف سے عجز و انکاری کا اظہار ہی بہت بڑا شکریہ ہے۔ اگر اور کچھ
 نہیں تو انسان کو زبان سے تو بہر حال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بھنور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے یا مشروب پیتا ہے اور
 پھر الحمد للہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو
 جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔

سجین النبی ۱۵

درس سوم ۳

بخی اسرائیل ۱۷

آیت ۸۲۴

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكُتُبِ لَنُفْسِدَنَّ
 فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَثِيرًا ۝۳۱ فَإِذَا
 جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي
 بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝۳۲
 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُفَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ
 وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝۳۳ إِنْ أَحْسَنْتُمْ
 أَحْسَنَّا لَكُمْ لَا تَنْفَكُوا ۝۳۴ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝۳۵ فَإِذَا جَاءَ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
 كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِّرَ ۝۳۶
 عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ أَنْ يَرَحَمَكُمُ ۝۳۷ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ
 جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝۳۸

بَنِي إِسْرَءِيلَ

ترجمہ :- اور ہم نے وحی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں (اور
 اُن کو آگاہ کیا) کہ تم فساد کرو گے زمین میں دو دفعہ۔ اور تم
 سرکش اختیار کرو گے بہت بڑی سرکشی ۝۳۱ پس جب آیا ان
 میں سے وعدے کا پہلا وقت تو ہم نے بھیجے تمہارے اوپر
 اپنے بندے سخت لڑائی والے۔ پھر وہ گھس گئے شہروں
 کے درمیان اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا ۝۳۲ اور پھر ہم

نے پٹا دی تمہارے لیے باری بن پر اور ہم نے مد
دی تم کو مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور بنایا ہم
نے تمہیں زیادہ تعداد میں (۶) اور تمہیں خبردار کیا کہ اگر تم
اچھا کام کرو گے تو اچھا کام کرو گے اپنی جانوں کے لیے
اور اگر تم بُرا کرو گے تو وہ اپنی پر پڑے گا۔ پس جب
آگیا دوسرا وعدہ تو وہ (بندے) بگاڑیں گے تمہارے چہروں
کو اور داخل ہوں گے مسجد میں جیسا کہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ
اور تاکہ تباہ کر دیں اس چیز کو جس پر انہوں نے غلبہ پایا
تباہ کرنا (۷) شائد تمہارا پروردگار رحم کرے تم پر، اور
اگر تم پلٹ کر کرو گے (دوبی باتیں) تو ہم پلٹ کر (دوبی سزا
دیں گے) اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کفر کرنے والوں کے
لیے، گھیرنے والا قید خانہ (۸)

ربطیات

اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا، پھر دوسری آیت میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنے کا ذکر ہوا جسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے سالانہ ہدایت
بنایا، پھر اللہ نے تمام کتب سماویہ مع قرأت کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ میرے سوا
کسی کو کارساز نہ بنانا اور میرے ساتھ کسی طرح بھی شرک نہ کرنا۔ پھر بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ
نے اپنی نعمتیں یاد دلوائیں اور فرمایا، دیکھو! تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام
کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے اللہ نے ان
کو شکر گزار ہی کی وجہ سے طوفان سے محفوظ رکھا اور تمام ناشکر گزاروں کو غرق کر دیا۔
گویا بنی اسرائیل کو اس کا حکا کیا اور دوسرے لوگوں کو متنبہ کیا کہ ناشکر گزاری کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے
لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

اب آج کے درس میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو نذر علیہ

وہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم دنیا میں دوسرے سخت سرکشی اختیار کرو گے اور دونوں تیرے
 نہیں سزا دی جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبی اسرائیل کا یہ حال اپنی
 امت کے سامنے بیان کر کے اپنی امت کو بھی خبردار کر دیا کہ اگر تم بھی نبی اسرائیل
 کے نقش قدم پر چلو گے، اپنی کے غلط عقیدے اور غلط رسوم اپناؤ گے۔ غلط
 اعمال انجام دو گے، تو پھر تمہارا حشر بھی اُن سے مختلف نہیں ہو گا۔

فنادوہ
 سرکشی

ارشاد ہوتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ كَيْفِ اسْمَاؤِيلَ فِي الْكِتَابِ
 قَضَيْنَا كَالنَّوَىٰ مَنِيٰ فَنَصَلَّكَ رَبَّكَ سَبَّحَكَ رَبُّكَ سَبَّحَكَ رَبُّكَ سَبَّحَكَ رَبُّكَ
 كَوَيْلِكَ كَابِ آگاہ کیا کہ قَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ مَنِيٰ كَرَمِ
 فنادو گے زمین میں دو دفعہ یعنی بڑے پیمانے پر بدامنی پیدا کرو گے وَلَنُفْلِخَنَّ
 عَلَیْكَ كَيْفِیًّا اور بہت بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ جس کے نتیجے میں
 دونوں مرتبہ تمہیں خدا کی جانب سے سخت سزا دی جائیگی۔ چنانچہ ان واقعات
 کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے فَاِذَا جَاءَهُ وَعْدُ اَوْ لَهَا مَا
 پھر جب اُن دو میں سے پہلا وعدہ آگیا یعنی نبی اسرائیل کے فساد اور سرکشی کا
 وقت آگیا، اور وہ خدا تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرانے لگے، اپنے انبیاء کو فحش
 کر کے انہیں ایذا پہنچانے لگے حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کر دیا
 اور پھر جو لوگ انہیں حق کی بات بتانے کی کوشش کرتے، انہیں اچھی باتوں کا
 حکم کرتے اور بُری باتوں سے منع کرتے، یہ اُن کو بھی برداشت نہ کرتے تھے
 تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی دین پرستی مغلوب اور برائی غالب

آگئی تو پہلے وعدے کا وقت آگیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بَعَثْنَا عَلَیْكَ
 عِبَادًا كُنَّا اَوْلٰی بِكَ مِنْ سُلَیْمٰنَہُمْ نے جیسے تمہارے اوپر اپنے
 بندے جو سخت لڑائی والے تھے یعنی ہم نے تم پر تم سے بھی زیادہ سخت آدمی
 مسلط کر دیے جن کے ذریعے تمہیں سخت ترین سزا دی۔ ان بندوں سے ملو
 کلدانی اور آشوری نسل کے لوگ ہیں جو بابل پر چڑھ کر ان تھے اور جن کا سر غزہ بخت نصر

وغیرہ تھے۔ یہاں پر عباد کا لفظ تشریح طلب ہے۔ عباد کا لفظ عام طور پر فرمانبردار بندے پر بولا جاتا ہے جیسا کہ اسی سورۃ کی پہلی آیت میں گنہگار چکا ہے ”اَسْلٰی بِعَبْدٍ“ اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یا سورۃ فرقان کی ابتدا میں ہے۔ ”نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدٍ“ ہم نے قرآن پاک اپنے بندے پر نازل فرمایا تاہم بعض اوقات عباد کا اطلاق کافر اور نافرمان بندے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تو آخر اسی خالق کی مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر جن سخت لڑائی والے بندوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کرنے کا ذکر ہے۔ وہ اسی دوسری قسم کے نافرمان بندے تھے۔

بہر حال فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے زمین کی پُر امن فضا کو مکدر بنایا اللہ کے قوانین کو توڑا، برائی کا ارتکاب کیا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ جائز ناجائز کی پروا نہ کی، باطل رسوم کے پیچھے چلنے لگے، کفر و شرک اور بدعت کو اپنا لیا، جملہ معاصی، زنا، قتل، چوری، خیانت کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کا ذریعہ بنے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے ”وَلَا تَفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا“ (الاعراف) پُر امن زمین کو فساد میں تبدیل نہ کرو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نجات نصیر جیسے جابر، ظالم اور مستبد بادشاہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا کیونکہ اس کا عام قانون یہ ہے ”وَكَذٰلِكَ نُوَلِّیْ بَعْضَ الظَّالِمِیْنَ بَعْضًا“ (الانعام) اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں۔ جو حاکم اپنی رعایا پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے ان پر ان سے زیادہ جابر لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔

اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے نجات نصیر جیسے ظالم بادشاہ کو بابل سے اٹھا کر شام و فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کرا دیا جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے ”فَجَاسُوا اِحْلَالَ الدِّیَارِ“ باطنی فوجیں بنی اسرائیل کے شہروں میں گھس گئیں مگر ان کی مزا حمت کی کسی کو بہت نہ پڑی۔ انہوں نے قتل و غارتگری کا ایسا بازار گرم کیا کہ گلیوں میں خون کی ندیاں

نجات نصیر
کی کاروائی

برگئیں۔ تاریخ میں چالیس ہزار یا ستر ہزار بنی اسرائیلیوں کے قتل کی روایات ملتی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کو قتل کیا بلکہ بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں کی کتابیں جلادیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر حنا نے کی تھی اور اس میں قیمتی زرد جوہرات نصب کیے گئے تھے۔ بخت نصر اور اس کے لشکر کی یہ تمام قیمتی چیزیں توڑ پھوڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ قیمتی سامان ایک لاکھ ستر ہزار تیل کا ٹریوں پر لاد کر لے جایا گیا۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ قابل کار آدمیوں کو غلام اور بیٹھا سو خرگوش کو ٹوٹیاں بنا کر لے گئے۔ بہر حال بنی اسرائیل کی سر زلف کا یہ سلا وندہ پورا ہوا۔ اور ان پر انقطاع اور غلامی کا یہ دور تقریباً ستر سال تک قائم رہا۔ کہتے ہیں کہ یہی سلیمانی کی تعمیر کے تقریباً چار سو سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اور اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک دفعہ پھر مہربانی فرمائی اور اس کا ذریعہ ایرانیوں کو نبایا۔ بعض ایرانی بادشاہ اچھے اور انہوں نے بایلیوں کو شکست دے دی شام و فلسطین پر تسلط کیا، اپنی قدسے انصاف پسندی کا ثبوت دیا اور نہ صرف بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ بلکہ ان کا بچا کچھ سامان بھی واپس کر دیا۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرْشَ عَنكُم اے بنی اسرائیل! پھر ہم نے پٹائی تمہاری لے کر اسی اُن پر یعنی تم پھر اپنی پہلی حالت میں آگئے۔ وَأَمَّا كَدُوكُمْ فَاَمْوَالٌ وَبَنِينَ اور مال و دولت اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری بڑی زمینیں دوبارہ عروج حاصل ہو گیا مال و دولت کی فراوانی ہو گئی بیٹا ہر لوگ قتل ہو چکے تھے اُن کی کچی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اولاد بھی کثرت سے عطا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مال و جاہ کے علاوہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرُ نَفْسٍ ہم نے تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کر دیا اور تمہاری قومی زندگی پوری طرح بحال ہو گئی۔ اللہ

بنی اسرائیل
کی آزادی

نے انہیں ایک اور موقع فراہم کیا اور فرمایا اِنْ اَحْسَدْتُمْ اِغْرَمْنِيْ كَاكَاْمُ كُرُوْ
 گے اَحْسَدْتُمْ لَا نَفْسُكُمْ تَمْنِيْ سِيْ لَے کرو گے، یعنی اس کا
 فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَكُھَا اور اگر تم کوئی برائی کا کام
 کرو گے تو اس کا وبال تمہی پر پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اچھائی یا بُرائی کا
 نتیجہ تمہارے ہی حق میں اچھا یا بُرا نکلتے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ
 ہے اور نہ تمہاری برائی کا اس پر کوئی اثر ہے۔

ٹیلٹروی
 کا حملہ

غرضیکہ بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے مگر دُنیا
 کے عیش و آرام میں پڑ کر خدا تعالیٰ اور اس کے احکام کو دوبارہ بھول گئے۔
 خدا تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگے، کفر، شرک اور معصیت
 میں مبتلا ہو گئے اور ایک دفعہ پھر اُن کی وہی حالت ہو گئی جو پہلی سزا کے وقت
 تھی۔ بنی اسرائیل پر پہلا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ
 نے بخت نصر کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کیا۔ پھر دوسرا وعدہ مسیح علیہ السلام
 کے رفع الی السما کے چالیس، ستر یا ایک سو ستر سال کے بعد رونما ہوا۔
 اُس وقت تک بنی اسرائیل میں مسیحی بھی داخل ہو چکے تھے۔ یہودی تو پہلے ہی موجود
 تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نہایت
 بے دردی سے قتل کیا حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کو بھی برداشت نہ کر سکے اور انہیں
 بھی سولی پر لٹکانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور اپنی طرف
 آسمان پر اٹھا لیا۔

بہر حال اس دور میں بنی اسرائیل کی سرکشی ایک دفعہ پھر حد سے بڑھ چکی
 تھی جس کی وجہ سے اللہ کا غضب دوبارہ بھڑکا۔ اسی دور کے متعلق ارشاد
 ہوتا ہے فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ پھر جب دوسرا وعدہ آگیا لَيْسُوْا
 وُجُوْھَكُمْ تَرَوْہُ بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو وَلِيَدْخُلُوْا
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ مسجد میں داخل ہوں گے

جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے وَلَيْسَ بِكُمْ مَعَكُمْ اَنْتَبِ اَمَّا
وہ اس چکر کو تباہ و برباد کر دیں جس پر انہوں نے غلبہ پایا۔

مقصود یہ کہ ہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر یہ دوسری تباہی ٹپس رومی کے
فضیلے آئی۔ روم کا یہ بادشاہ نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ
عیسٰیؑ آگاہ میں پڑے ہوئے ہیں تو اسے موقع مل گیا۔ اس نے بیت المقدس پر
حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بیشمار یہودی اور نصرانی قتل ہوئے
اور اس طرح اللہ کا دوسرا وعدہ پورا ہو گیا ٹپس رومی کے لشکر کی دوبارہ اسی طرح
بیت المقدس میں داخل ہوئے جس طرح پہلی مرتبہ بخت نصر کے سپاہی داخل ہوئے
تھے اور اس پر قابض ہو گئے۔

عیسائیوں کا
قبضہ

ٹپس رومی کے حملہ کے سو یا ڈیڑھ سو سال بعد نصرانیوں کے دن پھرے
قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی جس کی وجہ سے عیسائیت کو حوصلہ ملا۔ مگر
یہودی اسی طرح ذلیل و خوار ہی رہے اور ہیکل مقدس بھی ویران ہی پڑا رہا۔ اس کے
بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطابؓ کے دور خلافت میں شام و فلسطین پر مسلمانوں
کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس وقت تک بیت المقدس کی عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو
چکی تھی، تاہم اس مقام کو ہیکل مقدس ہی کہا جاتا تھا۔ جس وقت واقعہ حراج پر پیش
آیا، اس وقت بھی بیت المقدس ویران حالت میں ہی تھا۔ پھر جب مسلمانوں کا
قبضہ ہوا تو بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور تقریباً اسی سال تک یہ مقدس
مقام مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہا اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کے قبضہ
میں چلا گیا۔

اب اس وقت بیت المقدس یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ چار بڑی
طاقتوں نے ملی جھگڑت کے ذریعے فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی
ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا ہے۔ مسلمان بیت المقدس کی
حفاظت نہیں کر سکتے۔ اب ان کی بھی وہی حالت ہو چکی ہے جو کسی وقت

یہودیوں کی تھی۔ اب یہودی بیت المقدس کی جگہ پر نابیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں پچاس کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں مگر ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اپنے مقدس مقام کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ بیت اللہ شریف کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے لہذا وہاں کسی غیر مسلم کا قبضہ نہیں ہونے دیا۔ مگر بیت المقدس کو یہ کارنٹی حاصل نہیں ہے، لہذا یہ بار بار بتا اور اجڑا رہا ہے۔ یہودیوں کے دور میں بیت المقدس کی دو دفعہ بے حرمتی ہوئی اور اب مسلمان بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔

مسلمانوں
کی حالت ناز

حقیقت یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی یہودیوں والی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ اور۔ عراق، شام، ایران، اردن وغیرہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں مگر حقیقت کچھ نہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان سرکشی اور فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان کی اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ان کے قبلہ اول کی تذلیل ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ مسلمان دین کو چھوڑ کر عیاشی اور آرام طلبی میں مبتلا ہو چکے ہیں یہودی بھی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ جب انہیں شرک، بدعت اور معاصی سے منع کیا جاتا تو مخالفت پر اتر آتے۔ آج مسلمانوں کو بھی نبی عن النکر کیا جائے تو وہ بھی آبادہ برخاد ہوتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے لہذا اپنی کثیر تعداد کے باوجود بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکے حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اگرچہ ملت ابراہیمیہ کا عظیم قبلہ تو بیت اللہ شریف ہی ہے مگر اللہ نے بیت المقدس کو بھی محترم قرار دیا ہے وہ سارے اہل آبادہ کا قبلہ رہا ہے۔ وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا اجر دوسری جگہ کی نسبت پچاس ہزار گنا زیادہ ہے مگر اب مسلمان اس سے محروم ہو چکے ہیں۔

بہر حال اللہ نے اشارتاً یہ بات سمجھا دی ہے کہ اے لوگو! اگر اب بھی

مسلمان
عبادت

تم براہیوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے لگو تو پھر کسی دیکھو
 اِن یٰۤاَیُّهَا کَافِرُوْنَ شَیْءٌ لَّکُمْ مِمَّا رَکَبْتُمْ بِرُءُوسِکُمْ فَرَجَعْتُ فِیْکُمْ رُءُوسَکُمْ
 پھر سے حاصل ہو جائے۔ یہودیوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ بحث نصر
 اور شیش رومی کے بعد ان کی تیسری شامت اس وقت آئی جب اللہ نے اپنا
 آخری نبی بعوث فرمایا۔ اُس وقت یہودیوں کی کثیر تعداد خطِ عرب خصوصاً مدینہ طیبہ
 کے اطراف میں آباد تھی انہوں نے نہ صرف پختہ آخر الزماں کا انکار کیا بلکہ ان کے
 پیروکاروں کے خلاف سازشیں کیں۔ مشرکین عرب کا ساتھ دیا۔ مگر اللہ نے
 تیسری مرتبہ بھی ان کو ذلیل و خوار کیا۔ سرزمین عرب پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوا
 تو کچھ یہودی ماے گئے اور باقی جلاوطن ہوئے۔ عرب سے باہر جا کر بھی ذلیل
 خوار ہی ہوتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اب بھی سابقہ واقعات سے عبرت
 حاصل کرنے کی بجائے **وَ اِنْ عُدْتُمْ عَدُوًّا اَکْثَرُ** تم پھر براہیوں کی طرف
 پلٹ آئے۔ اصلاح کی بجائے فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے۔ اللہ
 کی آخری کتاب اور اس کے آخری نبی پر ایمان نہ لائے تو ہم بھی پلٹ کر تمہیں
 وہی سزا دیں گے جو پہلے دیتے رہے۔ چنانچہ ان کو تیسری مرتبہ مسلمانوں کے
 ہاتھوں سزا ملی مگر آج مسلمانوں پر بھی یہودیوں والی حالت طاری ہو چکی ہے
 وہی غلو، بیت، وہی مظلومیت، وہی مذہب سے بیگانگی، لہو و لعاب،
 اور عیش و آرام سے لگاؤ۔ **اَلَا بَاشَا، اَللّٰہُ کَیْ لَوْکَ** اب بھی ہدایت پر ہیں۔ مگر
 عربی کا مقولہ ہے **اَلشَّيْءُ کَالْمَعْدُوْمِ یَبْیْنُ** ہونے کے برابر ہے۔
 فرمایا جو قوم راہِ راست پر نہیں آئے گی، پھر، مشرک، معاصی اور فساد فی الارض
 کا ارتکاب کرتی رہے گی **وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لَکُم مِّنْ حَصِیْمٍ**
 ہم نے کافروں کے لیے گھیرنے والا جہنم بنا کر رکھا ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پر
 ہوگا۔ خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی دوسرا کافر ہو۔ وہ بہر حال جہنم میں جائے گا
 یہ آخرت کی سزا کی طرف اشارہ ہے کہ صرف دنیا کی سزا کافی نہیں بلکہ آخرت

کی دائمی سزا بھی کافروں کے لیے تیار ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کردہ کے
 اللہ نے مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ جو کوئی یہودیوں والی خصلتیں اختیار
 کرے گا اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کو بطور قیہ بیان کیا ہے
 اب آگے اصل بات قرآن کریم کے بارے میں ہوگی۔

سُجُنَ الَّذِي ۱۵

درس چہارم ۴

بَنَىٰ اسْرَآئِيلَ ۱۷

آیت ۱۱

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
 أَجْرًا كَبِيرًا ⑨ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ
 بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪

ترجمہ :- بیشک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس طریقے کی طرف
 جو سب سے زیادہ درست ہے ، اور خوشخبری دیتا ہے
 ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں ، بیشک ان کے لیے
 بہت بڑا اجر ہے ⑨ اور (خبردار کرتا ہے) کہ بیشک جو لوگ
 ایمان نہیں لاتے آخرت پر ، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے
 دردناک عذاب ⑩ اور مانتا ہے انسان بڑائی کو جیسا کہ وہ مانتا
 ہے بھلائی کو ، اور آسان جلد باز ⑪

ترجمہ

سورۃ ذلک پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا جو اس نے
 اپنے مقرب بندے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ پھر اللہ نے یہ احسان
 بھی بتلایا کہ اُس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام
 کی شکر گزاری کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ کشتی میں نوح
 ہونے والوں کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور ناشکر گروں پر آنے والے مصائب
 و آلام کا تذکرہ بھی اشارۃً کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم انبیاء کی مخالفت، کفر و شرک پر اصرار

اور قیامت کے انکار کی وجہ سے ہلاک کی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کشتی کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے دودھ کس کشتی اختیار کی تو اللہ نے انہیں دونوں دفعہ اُن پر جا بوجھ کشتیوں کو مسلط کر کے ذلیل و سرور کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بار بار سمجھاتا رہا کہ اگر کس کشتی سے باز آجاؤ اور نیکی کا راستہ اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ تمام کافروں، مشرکوں اور مجرموں کے لیے آخرت کا عذاب یعنی جہنم کا قید خانہ تو موجود ہے۔ درمیان میں ایمان والوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر تم بھی بنی اسرائیل کے راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا۔

قرآن بطور
راہ ہدایت

گذشتہ سے پیوستہ درس میں بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت عطا کرنے کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وہاں میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ تذکرہ دراصل قرآن کریم کے متعلق آج کی آیت کی تمہید تھا۔ چنانچہ آج کے درس کی پہلی آیت میں قرآن پاک کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ بِشَيْءٍ يَرِى الْقُرْآنُ راہنمائی کرتا ہے اُس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا اور درست ہے۔ گویا قرآن حکیم تورات سے بھی زیادہ فضیلت والی کتاب ہے۔ تورات صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی جب کہ یہ کتاب اللہ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اتاری۔ یہ کتاب انسان کی فکر، اُس کے اعضاء و جوارح اور تمام قویٰ کو ایسی شاہراہ پر لگاتی ہے جس پر چل کر انسان ہمیشہ کے لیے فلاح پا سکے ہیں۔

اَقْوَمُ کا معنی درست اور سیدھی راہ ہے۔ لَتَّی کا صلہ راستہ بھی ہو سکتا ہے اور لَتَّت بھی۔ مفسرین کو اُم فرماتے ہیں۔ قرآن راہ ہدایت ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کی درستگی کا سامان مہیا کرتا ہے یا یہ اُس لَتَّت کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور وہ لَتَّت ابراہیمی یا ملت اسلام ہے۔ ملت اسلامیہ ایسی ملت ہے جس کے مقابلے کی کوئی ملت، مذہب اور طریقہ انہیں ہے۔

اب یہ دو نصاریٰ کا فرض بھی یہ ہے کہ وہ اسی راستے کو اختیار کریں جس کے بغیر فلاح کی کوئی صورت نہیں۔ اس راستے پر چلنے والے مومنین کے متعلق فرمایا **يُكَيِّدُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ لِيَمْلِكُنَّ الْقُرْآنُ** اہل ایمان کو بشارت ملتا ہے۔ تو مرغبت توفیق بھی دین کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ جہاں قرآن پاک برائیوں کے انجام سے ڈراتا ہے وہاں نیکوں کے انجام کی خوشخبری بھی ملتا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ قرآن ایمان لانے والوں کو خوشخبری ملتا ہے۔ اور ایمان لانے والے کون ہیں **الَّذِينَ كَفَرُوا** **الَّذِينَ كَفَرُوا** **الَّذِينَ كَفَرُوا** جو نہ کر کی درستگی کے بعد نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔ **فَكَرَّاهُ** انہوں نے ایمان لا کر درست کر لی۔ اور ستر کی حد ثابت کر تے ہیں کیا۔ خدا کی صفات، انبیاء کی رسالت، ملائکہ اور کتب سماویہ پر ایمان لانے۔ اور صحاحرات میں ہر قسم کی نیکیاں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر غار روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد نیک اعمال ہیں ان کے علاوہ ہر وہ عمل جسے شریعت نے اچھا عمل تسلیم کیا ہے وہ بھی نیک عمل ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ نیک اعمال قلوب سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کسی دوسرے کے بارے میں اچھی نیت رکھنا اور اس کے متعلق اچھا کمان کرنا بھی میں داخل ہے۔ **قُولُوا لِلّٰہِ سُبْحٰنًا** (البقرہ) یعنی زبان سے اچھی بات نہ کہنا بھی نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی میں داخل ہے۔ **قُرْآنُ** ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں **اِنَّ لَهُمْ جَزَاءً عَظِيْمًا** نیک اعمال کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگ خوش کام اور فائز المرام ہوں گے قرآن ان کو بشارت دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے

ترغیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں تمہیں بھی بیان فرمائی ہے۔ اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کر کے مافراہوں کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔

ترغیب کے بعد ترمیم

ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قرآن ان کو خبردار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت کے مجاہدے کو ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہایت ہی خطرناک اور دکھ دینے والا عذاب ہے غرضیکہ ترغیب و ترہیب کا کام صرف قرآن پاک نہیں کرتا بلکہ خود انبیائے کرام بھی یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ خود قرآن پاک کا بیان ہے رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (النساء) ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرنانے والے بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی محبت باقی نہ رہے۔

اپنے حق میں بدعا

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے ایک گوشے کو بے نقاب کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وَيَذْخُلُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيْءِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور مانگتا ہے انسان برائی کو جیسا کہ وہ مانگتا ہے بھلائی کو۔ بھلائی تو ہر آدمی چاہتا ہے اور ہر وقت اسے طلب بھی کرتا رہتا ہے، مگر بعض اوقات اپنے منہ سے برائی بھی مانگ لیتا ہے۔ اس کی مثال خود قرآن پاک نے بھی پیش کی ہے مشرکین مکہ میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا رَحْمَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِكَذَابِ كَلِيمٍ (الانفال) اے اللہ! اگر محمد کا لایا ہوا دین تیری طرف سے برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ انسان کی یہ قوفی کا اندازہ لگائیں کہ ضد اور ہرٹ دھرمی میں اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ خود اپنی زبان سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ کہتے تھے کہ توحید، رسالت اور معاد کے متعلق حضور علیہ السلام کا نظریہ درست ہے، تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ تو ہمیں نیست و نابود ہی کیوں نہ کر دے اسی سورۃ میں آگے کفار کا بھی اسی قسم کا

بیان کر رہے۔ وہ کہتے تھے "أَوْفَتْهُمَا السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ
عَلَيْكَ نَا كَسَفًا" شک ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گر اے، ہم اس دین کو ماننے
کے لیے تیار ہیں۔ انسان کا بھلائی کی بجائے برائی کا طلب کرنا نہایت ہی بیجا
بات ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں
جلد بازی میں اپنے یا اپنے اہل و عیال یا اپنے مال کے لئے بدعا نہ کرے مگر
حدیث شریف کے الفاظ ہیں لَا تَذْعُرُوا عَنْكَ أَنْفُسُكُمْ وَلَا
أَمْوَالُكُمْ وَلَا عِلْمُكُمْ (اہلکم زلم) بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں
جن میں دعائے بول ہو جاتی ہے اگر ایسے ہی وقت میں تمہاری زبان سے
کوئی بدعا نکل گئی تو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا اور پھر تم کہنا افسوس ملے
لو گے، لہذا اپنے یا دوسرے احباب یا اولاد یا مال کے خلاف بدعا کہنے
سے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ چیز عجلت میں داخل ہے۔

ایلام
حمود کی
خصوصیت

دُعا کے بارے میں صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل
ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیروؤں کا رسم یہ شرط طے کر
رکھی ہے کہ میں بھی انسان ہوں کبھی غصہ بھی آجاتا ہے، لہذا اگر کسی کی
حق میں بدعا کہیں جس کا وہ مستحق نہ ہو، تو میری بدعا کو اس کے حق میں رحمت
اور پاکیزگی بنائے۔ تو حضور علیہ السلام کی دُعا صرف اسی شخص کو ملے گی جو اس کا
مستحق ہوگا امام راجعی اور بعض دوسرے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک
موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک قیدی کو حضرت مسودہؓ کے سپرد کیا جب
اس قیدی کو رسیوں سے جکڑا گیا تو وہ کہہ بہتے لگا۔ حضرت مسودہؓ کے
دریافت کرنے پر قیدی نے بتایا کہ اس کی رسی سخت کسی ہوئی ہے جس کی
رحم سے تکلیف ہے آپ نے اُس پر رحم کرنے سے ہوئے رسی کو ڈرا
ڈھیل کر دیا۔ پھر یہ بتایا کہ مجھی اس قیدی نے موقع پایا رسی کاٹ کر بھاگ گیا
اس بات کی خبر حضور علیہ السلام پہنچی تو آپ نے حضرت مسودہؓ کو بلا کر فریاد

کیا۔ انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ میں نے اس پر رحم کرنے سے ہونے
 اس کی رسی ڈھیلی کر دی تھی۔ جس کی وجہ سے قیدی بھاگ گئی۔ اس پر حضور علیہ السلام
 کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا اَللّٰهُمَّ اقْطَعْ يَدَيْهَا۔ اے اللہ! اس کے
 کے ہاتھ کاٹ دے کہ اس نے قیدی کے ساتھ کیوں رعایت کی۔ یہ بددعا
 سن کر حضرت سُوْدَةُ سخت پریشان ہوئیں۔ اپنے ہاتھوں کی طرف بار بار
 دیکھتے تھیں کہ کہیں حضور کی بددعا کی زد میں تو نہیں آگئیں۔ آپ علیہ السلام
 نے فرمایا، سوْدہ! یہ بددعا نہیں لگے گی کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ کہ
 میری بدعا صرف اس کے مستحق کو ہی لگے گی۔ کوئی غیر مستحق شخص اس کی زد میں
 نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ کو طلب
 فرمایا تو آپ کو بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوبارہ بلایا تو پھر بھی یہی جواب
 ملا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اَسْبَغَ اللّٰهُ وَجْهَكَ اللّٰہ اس
 کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ بددعا بھی ان کو نہیں لگی کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا
 تھا۔ حضور نے فرمایا، اللہ کے بندے! دائیں سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میرا
 دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں، اس نے منہ سے یہ بات کہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
 کہ اس کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے قفل ہو کر رہ گیا۔ کیونکہ حضور نے بددعا فرمائی
 تھی لَا رَفْعَ لَهَا اللّٰہ اللہ تعالیٰ تیرے اس ہاتھ کو نہ ہی اٹھائے۔ یہ شخص منہ
 کی بنا پر بددعا کا مستحق تھا۔

حضور علیہ السلام نے نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت وعید فرمائی
 ہے آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص چالیس سال تک اپنی جگہ کھڑا رہے
 تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ بعض نے اسے چالیس
 ہفتے یا پچیس ماہ پر بھی محمول کیا ہے، تاہم نمازی کی نماز میں غفلت ڈالنا
 سخت مجرب ہے۔ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے
 اسی طرح نماز میں غفلت ڈالا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا

انسان جلد بازی

بہر حال فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ عرصے کی حالت میں جلد بازی کرتے ہوئے اپنے لیے، اہل و عیال یا مال کے متعلق بڑھا کرے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے لیے اسی طرح شر کو طلب کرتا ہے جس طرح کفر کو مانگتا ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ وہ جلد بازی میں بہت کچھ کر بیٹھتا ہے۔ کافر لوگ اس جلد بازی کے نتیجے میں ہی اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن پاک کا انکار جلد بازی کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ واقعہ معراج کی تکذیب بھی جلد بازی کا نتیجہ بنتا، لہذا انسان کی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو سخت نا پسند ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلَمْنَهُ ظَنُّهُ فِي
عُقُبِهِ ۚ وَخُجِّجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَمْسُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وِزْرَةً ۖ وَزُرْ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

ترجمہ :- اور بنایا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں ۔ پس
ہم نے دھما کر دیا ہے رات کی نشانی کو اور بنایا ہے دن کی
نشانی کو روشن تاکہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب سے اور تاکہ
تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب ۔ اور ہر ایک چیز ہم
نے تفصیل کی ہے اس کی تفصیل کرنا ﴿۱۲﴾ اور ہر انسان ہم
نے لازم کر دیا ہے اس کے ساتھ اس کا اعمال نامہ اُس
کی گردن میں ، اور نکالیں گے ہم اس کے سامنے قیامت

کے دن ایک فوشترہ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا (۱۳) اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی کتاب، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر محاسبہ کرے (۱۴) جس نفس نے لوہہ پت پائی پس بیشک وہ ہلاکت پاتا ہے اپنے لیے اور جو گمراہ ہوا پس بیشک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی نقصان میں۔ اور نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ اور ہم نہیں مزا دیتے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول (۱۵)

گدشتہ درس میں قرآن پاک کی ہدایت اور راہنمائی کا ذکر ہوا کہ یہ سب سے سیدے راستے اور سب سے درست ملت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن اہل ایمان کو ہدایت دیتا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کو عذاب کی وعید سنا ہے پھر فرمایا ان جلد بازی میں آخرت کی دعا کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں۔ آج کے درس میں اللہ نے اپنی پہچان، توحید اور وقرب قیامت کے سلسلے میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اگر ان میں تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت نامہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اپنی نشانیوں سے قیامت پر یقین بھی پختہ ہو سکتا ہے۔

نشانات قدرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی دو نشانیوں کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّلَّذِينَ يَذْكُرُونَ رات اور دن کو دو نشانیاں۔ ان نشانیوں کی دو خصوصیات یہ بیان فرمائیں فَهَمَّوْا آيَةَ اللَّيْلِ پھر ہم نے تم کو یاد دہا کر دیا، رات کی نشانی کو، یعنی رات کے وقت وہ آب تاب نہیں ہوتی جو دن کے وقت ہوتی ہے۔ اور دن کی نشانی کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبْصُورَةً اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔ دن کے وقت سورج کی روشنی خوب ہوتی ہے۔ رات کو بھی سی روشنی چاند اور ستاروں کی ہوتی ہے جب کہ دن کے وقت سورج دنیا کو نور کر دیتا ہے۔

لیل نہد کا نظام

رات اور دن کی مصروفیت۔ ابھی الگ الگ ہیں اور ان میں تفاوت ہی کا دریا
 کی تقسیم اور اوقات کار کے تعین کا ذریعہ ہے کہ سورۃ الانعام میں ہے وَحَسَّكَ
 الْيَمِينَ سَكَنًا رَّاتٍ اَنْ تِلْكَ اَوْجِزُ النَّوْصِ كَيْ اَرَامَ كَيْ يَلِيَّ ثَانِيًا هُوَ تَاكُم
 اس دوران میں وہ تھکاوٹ کو دور کر کے اپنے قویٰ کو بحال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے رات کو اسی لیے دیکھا بنایا ہے کہ آرام و سکون میں تیز روشنی موزوں نہیں
 ہوتی۔ اسی طرح دن کے متعلق سورۃ النہار میں فرمایا وَجَعَلْنَا الشَّهَادَۃَ
 مَكْنَسًا اَوْ رَمَمْنَا دِينَ كُوْزٍ لِّعِيْشَ بَنِيَادِ رَّاتٍ كَيْ اَرَامَ كَيْ يَلِيَّ ثَانِيًا
 دن کے وقت کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ کام سورج کی تیز روشنی
 میں ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ روکا بازی کرتے
 ہیں۔ کوئی مزدوری کرتا ہے ملازمت اختیار کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دن کے
 وقت ہوتا ہے۔ جس سے انسان روزی کھاتے ہیں۔ چاند اور پاندے بھی
 اپنے اپنے ٹھکانوں سے روزی کی تلاش میں نکلے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر
 واپس آتے ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام ان لوگوں اور جانوروں
 کی مصلحت اور ضروریات کے مطابق رکھا ہے۔

روحانی کمال
 اور رُوحانیت

جس طرح رات اور دن کا نظام مختلف اغراض و مقاصد کے لیے قائم
 ہے۔ اسی طرح اللہ نے روحانیت کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ بعض ایسی
 چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کی دلچسپی میں روشنی پیدا ہوتی ہے
 جو طے درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو رُوحِ انسانی
 کو تاریک بنا دیتی ہیں اور انسان خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان اور
 کفر ہی نظام کا حصہ ہیں۔ ایمان کی بدولت انسان میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور
 طے سے کمال حاصل ہوتا ہے جب کہ کفر اختیار کرنے سے تاریکی جنم لیتی ہے جس
 طرح رات کی تاریکی میں تبدیلی ہوتی ہے تو اُن کی بدولت
 کے اسباب حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح کفر و شرک کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ

انبیا کو معوث کر کے اور کتابیں نازل فرما کر روحانی روشنی کا بندوبست کرتا ہے
جو ہی نفع انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

رزق حلال
کی تلاش

فرمایا ہم نے دن کو روشن نشانی بنایا لَتَبْتَكَوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ
اگر تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ لفظ فضل اپنے اندر وسیع معنوم
رکھتا ہے۔ اس میں رزق حلال بھی داخل ہے اور انسان کا ہر کمال فضل ہی کا حصہ
ہے۔ اس کے علاوہ عبادت، ریاضت، علم، اچھا اخلاق وغیرہ سب
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو دن کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے اور اللہ نے دن کو
اپنی نشانی کے طور پر متعارف کرایا ہے۔

ماہ و سال
کی گنتی

فَرِیَادَانِ رَتِ كَ تَغِیْرُوْا بِرَیْ عَمِّیْ هَیْ وَلِیْعَلَّكُمْ
عَدَدَ السَّعِیِّیْنَ وَلِیَسَّابُ اگر تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو تو ظاہر
ہے کہ ماہ و سال کی شناخت دن رات کے تغیر و بدل سے ہی ہوتی ہے
پہلے ایک دن بتائیے، پھر مہینہ، پھر مہینہ اور پھر سال۔ محقق امور کی انجام
دہی کے لیے اللہ نے جو نظام الاوقات مقرر کیا ہے وہ سورج کے حساب
سے ہوگا یا چاند کے حساب سے اور پھر اس کے مطابق روز و رات، ماہانہ اور سالانہ
امور انجام دیے جاتے ہیں۔ گویا دن رات کا ایک مقصد ماہ و سال کی گنتی کا حساب
قائم کرنا بھی ہے۔

اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَكُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیْلًا
اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کھول کر بیان کر دی تاکہ انسان اللہ کی قدرت کی
نشانیوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر حقیقت کو معلوم کر سکیں، ایمان کی دولت حاصل
کر سکیں اور نیکیاں کر سکیں۔ میل و نہار کا جو وقفہ انسان کو مل رہا ہے، اسے
اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سورۃ
الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِیْ یَجْعَلُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ
خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا جو شخص نصیحت

حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنا دیا ہے دن رات کا تغیر و تبدل عقلمندوں کے لیے بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ان میں غورو فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ رات کے وقت میں کو تاہی کرنے والوں کے لیے دن کے وقت موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح دن میں کو تاہی کرنے والوں کے لیے رات کو معافی مانگنے اور تلافی کرنے کا موقع ہوتا ہے اور اس طرح انسان اپنی حالت کو درست کر سکتا ہے۔

انسان کا نامہ اعمال

دن رات کی نشانیوں کے تذکرے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کے بیان کے بعد اللہ نے انسان کی توجہ اس کی آخرت کی طرف دلائی ہے اور بتا دیا ہے کہ دنیا کی کارگزاری یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کا حتمی نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ اس دنیا میں انجام دیا جانے والا ہر اچھا یا بُرا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس کی صورت یہ ہے وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَكْثَمَتُهُ حَلْكِيَّةٌ فِي عَقَبِهِ ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کا طائر یعنی اعمال نامہ اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے۔ لغوی طور پر طائر کا معنی پرندہ اور ریشمون بھی ہوتا ہے، تاہم یہاں کہ اس سے مراد ہر انسان کا نامہ اعمال ہے جو اس کی زندگی بھر مرتب ہوتا ہے اور ہر موت کے وقت اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا جسے ہر قیامت کے دن ایک نوشتہ کی صورت میں نکالیں گے يَكْلَفُهُ مَشْهُورًا جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اس کتاب میں ہر انسان اپنی سعادت یا شقاوت کی ہر چیز موجود پائے گا۔ یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا اس کی شوقی قسمت کہ اس کا ہر عمل اس کے گلے کا بار بن چکا ہو گا اور پھر عجیب بات یہ ہے

کر اس وقت ہر خواندہ اور ناخواندہ آدمی اس کو خود پڑھ سکے گا اور پھر حیرت کے ساتھ کہ **لَا مَالَهُذَا الْكِتَابِ لَا يَغْنَاهُ صَفِيحَةٌ وَلَا كِبَرَةٌ إِلَّا أَصْلُهَا** (الکھف) یہ عجیب کتاب ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا، اے ابن آدم! **إِنَّكُمْ أَهْلِي أَعْمَالِكُمْ** اُنھیں یہاں لکھ کر یہ تمہارے ہی اعمال میں جن میں میں نے تمہارے لیے شمار اور محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس نامہ اعمال کو اچھا پاؤ تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اگر بُرے اپنے خلاف پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ یہ تمہاری اپنی ہی کمائی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل لکھا ہی اس کے نفس سے ہی ہے اور پھر لوٹ کر نفس کی طرف ہی چلا جاتا ہے اور پھر اس کو شمار کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

بہر حال قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال اس کی گمراہی سے نکال کر اس کے سامنے کیا جائے گا تو حیرت ہوگا۔ **إِنَّا كَاتِبُونَ** اپنا نوشتہ خود پڑھ لو کھو یا **بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا** آج کے دن تمہارا اپنا نفس ہی تمہارے محابے کے لیے کافی ہے۔ اس اعمال نامہ کو پڑھنے کے لیے کسی فتنی کی ضرورت نہیں تم خود اسے پڑھو۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کی پیشانی پر لفظ "کافر" لکھا ہوگا۔ ہر ایماندار اس کو پڑھے گا مگر کوئی بے ایمان کافر و مشرک اسے نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا جس میں اس کا ہر نیک و بد عمل درج ہوگا۔ اور وہ اسی سے اپنی جزا یا سزا کو معلوم کر سکے گا۔

فرمایا، ہمارا اصول یہ ہے **هَاتَذِي فَأَتَمَّا هَيْهَتِي** **لِنَفْسِهِ** جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت

پائی، اس سے اُسی کو فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ مَّكَلَّ فَإِنَّمَا يَفُكُّ
عَنْكَهْ اور جو کوئی کھڑا ہو اور اس کی گھر اسی کے نفس پر پڑتی ہے، اس
کا نقصان خود اس کو ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
اور کوئی بوجھ اٹھائے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نیکی یا بدی جو
بھی کی ہے اس کا بوجھ خود ہی اسی گردن پر اٹھانا پڑے گا، اُس وقت
نہ کوئی رشتہ دار نہ دیکر کیگا نہ کوئی مزدور ہوگا جو کسی کا بوجھ اٹھائے۔

انعام حجت

اللہ نے ایک اور بھی اہم بات یہاں بیان فرمائی ہے وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُلَاقَ رَسُولًا رُّسُولًا۔ ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے۔
جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں کسی قوم کو سزا دینے کے پہلے۔ اُم حجت
ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، اگر آپس
نازیں فرمائیں اور پیغمبرین کے ذریعے اپنا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا۔ اگر آپس
بھی کوئی شخص ایمان کی بجائے کفر اور نیکی کی بجائے برائی اختیار کر لیتا ہے
تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اس پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ مَرَّةَ النَّاسِ
اللہ کا فرمان موجود ہے۔ کہ ہم نے نشانات دینے والے اور ڈرنا نے والے
رسول مبعوث فرمائے لِنَذِيرِكُمْ وَلَلَّذِينَ كُنَّا فِيهِمْ آيَاتِنَا لِلَّذِينَ لَا يُحِيطُونَ
بِحُجَّتِ الْوَسْطَىٰ کہ اگر رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ نے کوئی
حجت دینی نہ ہے۔ رسول کے آنے کے بعد عذر کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی
فرمایا کہ کوئی کہے مَسَاجِدَ نَا مِنْكُمْ كَيْتُوبِي وَلَا تَذَرُوا دِيَارَكُمْ
کہ ہمارے اس اشارت سے اپنے والا اور ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے
فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ كَيْتُوبِي وَتَذَرُونَ دِيَارَكُمْ کہ تمہارے
پاس بیش اور مذہب آچکے ہیں۔ اگر آپس بھی کفر، شرک، معاصی سے باز نہیں
آؤ گے تو پھر کوئی عذر قابل قبول اور معذور نہیں ہوگا۔
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی صورت نوع کا تقاضا ہے

کہ اس کو سرنجی اور بدی کی جزایا سزا ملے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی دعایا
 بہا بھی انسان کے حق میں مڑ کر ہوتی ہے کیونکہ فرشتے نیکی کرنے والے کے
 لیے دعا اور برائی کے مرتکب کے لیے لعنت بھیجتے ہیں۔
 نیک عمل کرنے والوں کے حق میں قرآن بھی شہادت دیتا ہے۔ یہاں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے دسولوں کی بعثت اور شرائع کے نزول کے بعد
 حجرت تمام ہو گئی ہے، لہذا اب ہر شخص کو جزایا سزا ضرور ملے گی۔

مفسرین کلام اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ جو لوگ فترت کے
 زمانے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ زمانہ جب کوئی رسول نہیں آیا ہے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حسنو علیہ السلام کا درمیانی زمانہ۔ اسی طرح کافروں اور
 مشرکوں کے فوت ہونے والے چھوٹے پلوں کے متعلق کیا حکم ہے کہ ان
 کی گرفت ہوگی یا نہیں۔ اگرچہ اس ضمن میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم صحیح
 بات یہی ہے کہ رسول سے ملزوم ایک تو باہر کا رسول ہے جو اللہ کی طرف
 سے مبعوث ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے
 اور ایک انسان کے اندر کا رسول اس کی عقل ہے۔ اگر کسی قوم یا فرد کے
 پاس باہر کا رسول نہیں تو اس کے پاس اندر کا رسول یعنی عقل تو موجود ہے جسے
 برے کار لا کر سنجی و بدی اور حق و باطل میں تیسر کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص عقلمند
 ہے تو وہ مکلف ہے اور نیکی یا بدی کی جزایا سزا کا مستحق ہے۔ البتہ اگر کوئی
 شخص عقل و شعور سے ہی محروم ہے تو وہ مکلف نہیں۔ چنانچہ دیوانے،
 احمق اور بے عقل آدمی عذاب کے مستحق نہیں۔ چھوٹے بچے جو سن مشور
 کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی غیر مکلف ہیں اور سزا
 کے حقدار نہیں ہیں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ قیامت کے

دن اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں گے۔ مثلاً سیرہ آدمی کے گامولہ کریم! تو نے مجھے سماعت کی نعمت سے محروم رکھا۔ تیرے انبیاء اور کتابیں آئیں مگر ہم سیرہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکا، لہذا اس مجبوری کی بنا پر مجھے سزا نہیں ملنی چاہیئے۔ دلیوانہ آدمی عذر پیش کرے گا کہ مولہ کریم! تیرا دین آیا مگر میری حالت یہ تھی کہ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے۔ میں شہو سے غالی تھا، بولھا آدمی کے گا کہ میرے قویٰ اضمحل ہو چکے تھے اور میں تیرے احکام پر عمل کرنے سے قاصر تھا۔ فترت کے زمانے کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں لہذا ہمیں راہ ہدایت کیسے معلوم ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی وقت آزمائش کرے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس ایک فرشتہ لہو و رسول بھیجتا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آکر ان کو گے گا کہ میں خدا کی جانب سے تمہارے پاس قاصد آیا ہوں۔ تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اس جہنم میں چھلانگ لگادو۔ پھر جو شخص اس حکم کی تعمیل میں جہنم میں کود جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنائے گا۔ اور جو حکم کی تعمیل نہیں کرے گا۔ وہ ناکام و نالود بخیرے گا۔

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایک عاقل بالغ شخص کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکا کسی بیمار کی چوٹی ہے یا صحرا کو کافی گوشہ ہے جہاں اس کی ہدایت کے لیے کوئی سامان نہیں پہنچا تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص کفر یا شرک کا ارتکاب کر گیا تو ماخوذ ہو کہ جہنم رسید ہو گا۔ کیونکہ اللہ نے اسے عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی ہے۔ وہ قدرت کی نشانیں دیکھ کر اس کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے، لہذا اس کا کفر و شرک قابل مؤاخذہ ہو گا۔ البتہ حلال و حرام کی چیز میں یا غنا، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی عدم ادائیگی میں وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہو گا کیونکہ یہ چیزیں بتائے والا اس کے پاس کوئی انہیں پہنچ سکا۔ مطلب یہ کہ عقل و شعور جی انسان کو سکھتے بنانے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ

جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا، اگے آؤ۔ وہ اگے اگئی۔ پھر فرمایا
 پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی اللہ نے فرمایا، اِدْبُکَ اَحْذَرْکَ اَمْنُکَ
 میں تیری حرص سے مولاخذہ کروں گا۔ اور تیری وجہ سے روکوں گا۔ گویا جس شخص میں
 عقل نہیں وہ ناقابل مولاخذہ ہے۔ چھوٹے بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ شعور
 کے تین درجے ہوتے ہیں، سات سال، دس سال اور پھر بارہ چودہ سال۔
 لیکن جب تک اس میں پوری عقل نہیں آتی۔ وہ قابل مولاخذہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں
 سے مولاخذہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قانونِ کربلا ف ہے کیونکہ وہ ابھی تک مولاخذہ
 والی شرط پوری نہیں کرتے۔ غرضیکہ جب دنیا میں رسولوں کے ذریعے حجت
 تمام ہو جائے اور انسان کے داخلی نظام میں عقل بھی مکمل ہو تو پھر انسان قابل
 مولاخذہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
 ہم اُس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے۔ جب تک رسولِ مبعوث کر کے
 اپنی حجت تمام نہیں کر لیتے۔

سبحن الذی ۱۵

سبح اسرائیل ۱۷

درس ششم ۶

آیت ۱۶ تا ۱۷

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَى
بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

ترجمہ: اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو، تو
حکم دیتے ہیں اس کے مودودہ حال لوگوں کو، پس وہ فاسق کرتے
ہیں اس میں۔ پس ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات۔ پس ہم
اکھاڑ دیتے ہیں اس کی جڑ بنیاد کو اور اس کو ملیا میٹ کر دیتے
ہیں ﴿۱۶﴾ اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں نوح علیہ السلام
کے بعد۔ اور کافی ہے تیسرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی
خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ﴿۱۷﴾

رہنمائے
گزشتہ آیات میں اللہ کے نیک بندوں پر انعامات اور نافرمانوں کی گرفت
کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے ہر انسان کے لیے تیار کیے جانے والے اعمال اور قیامت
کے دن اُن کے ظہور کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہدایت یا گمراہی انسان کے
اپنے ہی غاڑے یا نقصان کے لیے ہے۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا
اور کوئی دوسرا شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے ایک اصولی بات یہ بھی بیان فرمائی
کہ ہم کسی فرد یا قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک اُن کے پاس اپنا رسول بھیج
کر اتمامِ حجت نہ کر لیں۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سزا سے متعلق اپنی سنت

بیان کی ہے اس سلسلہ میں بعض واقعات کی طرف اشارہ بھی ہے اور مشرکین
عرب اور یہودیوں کے لیے دینی بھی ہے کہ اگر وہ بھی کفر، شرک
اور برائی سے باز آئے تو ان کا شر بھی پہلی نافرمانیوں سے مختلف نہیں ہوگا
اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی باغیالیوں پر اس کی ہلاکت کا فلسفہ بیان فرمایا
ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا جب ہم
کسی بقیہ، شجر، علاقے یا ملک کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ أَمْرًا كَمَا هُمْ فِيهَا
تو ہم اس بقیہ کے آسودہ اور خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے
ہیں جو ناز و نعمت میں پرورش پاتے ہیں، انہیں تمام سہولتیں باغیاط میسر ہوتی
ہیں اور عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں۔
فَقَسُوا أَفْهًا کو وہ اس بقیہ میں فتنہ کرتے ہیں فَوَقَّعْنَا فِيهَا
پھر اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ خدا کی گرفت اتنی ہے اور وہ ہلاک ہو
جاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
خود خوشحال لوگوں کو فتنہ کا حکم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں
تو ان پر جہنم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ سزا میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں مفسرین کو ائمہ
فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو فتنہ کا حکم دیتے ہیں۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (الاعراف)
کہ وہ کبھی بھی بیجا کسی کا حکم نہیں دیتے مفسرین اس کی توجہ یوں بیان کرتے
ہیں کہ حکم تو ہم کا ہوتا ہے، ایک تشریحی اور دوسرا کنوینی۔ تشریحی حکم ہمیشہ
شرعیات اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کنوینی کہنے اور برائی سے بچنے
کا حکم ہوتا ہے نہ کہ برائی کے ارتکاب کا۔ اور کنوینی حکم کائنات میں طبعی طور پر
جاری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی یا برائی کا ارتکاب اللہ نے بندے
کے اختیار میں دے دیا ہے، لہذا کوئی انسان جب بھی کسی اچھائی یا برائی کا ارادہ

کہ تاہم تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا بلکہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہی توفیق حکم ہے۔ جو بندہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے اور اللہ اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتا۔ سورۃ النسا میں موجود ہے ”فَوَلِّهَا فَوَلًّا“ کوئی شخص جو جبر ناجائز ہے ہے ہم اسی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم چاہیں تو اس سے برائی کرنے کی توفیق ہی سلب کر لیں۔ مگر ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کو یہی حکم کے ذریعے انسان کو آزادتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عقلی چھٹی دے دیتا ہے۔ ”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ“ (الکہف) اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ البتہ فرمایا کہ جو شخص کفر کا طریقہ اپنائے گا تو اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے عزیزِ بریاء پر اُکسرتے ہیں اور ”فَقَسِّمُوا كَمَا مَطْلَبُ يَدِهِ“ کہ جو شخص یا قوم نافذاتی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کو سلب نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے دیتے ہیں۔

بعض معترضین اس کا دوسرا معنی بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سچی کھلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مند لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ ہم ان کی طرف اپنے نبی بھیجتے ہیں، ان کے نابین اور مبلغین ان کے پاس بھیج کر انہیں اطاعت اور نبی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ قوم یا ملتی کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے ”فَلَا تَرْجُوا تَصَدَّقُوا“ تو پھر ہم اس سچی کو طعنا میٹ کر دیتے ہیں۔ اسے جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیتے ہیں، اور اس طرح انہیں نافرمانی کی سزا مل جاتی ہے۔

آسودہ حال میں
مناجات اسلام

اس آیت کریمہ میں آسودہ حال لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے
کے تشریفی احکام پر تمہارے لوگوں پر نافذ العمل ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ یہاں پر خوشحال لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دین کی فلاحات
میں عام طور پر یہی لوگ پیش پیش ہوتے ہیں اور پھر ان کی اقتداء میں دیگر
لوگ بھی اسی راستے پر چل سکتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے کہ اگر حاکم کی اصلاح ہو
جائے تو رعیت خود بخود مدھرجائے گی اور اگر کسی قوم یا ملک کا سرپرست
ہی بگڑ جائے تو سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں گے۔ بات تو بڑے لوگوں کی
چلتی ہے اور باقی ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ خدا فی الارض
کی ابتدا ہمیشہ روسا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تاریخ انبیاء علیہم السلام اٹھا کر
دیکھ لیں کہ کمزور لوگ تو اکثر ایمان لاتے تھے ہیں مگر مخالفت بگڑانے
کی۔ یہ لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کو اپنی پودھ لپیٹ کے منافی سمجھتے
ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت شروع ہو جائے گی
تو یہ خود دھریوں کی بات کون سنے گا۔ توجیب بھی ان آسودہ حال لوگوں کو
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ مخالفت پر اتر آتے
ہیں۔ اگر ان کو کوئی دین داری ملے تو کہتے ہیں۔ ”خُفْنُ اَكْثَرِ اَمْوَالًا“
”اگر کوئی دین داری ملے تو کہتے ہیں۔“ (سبا - ۳۵) چار۔ بے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ جاری
کثیر اولاد ہے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے۔ ہم کسی قیامت اور عذاب کے
عمل کو گیم نہیں کرتے وَفَا خُفْنُ جَمْعُ دِينٍ (الشعراء)
ہمیں کون نرا دیکھا۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کو ہم اطاعت و فرمانبری کا حکم
دیتے ہیں، تو وہ فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خروج عن الطاعة کے
منحجب ہوتے ہیں۔ فسق کا اطلاق نافرمانی کے علاوہ کفر، نفاق اور معصیت
پر بھی ہوتا ہے۔ احکام شریعت کے خلاف چلنے والا شخص فاسق کہلاتا ہے
پھر جب فسق کی بات ثابت ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے

”امیں کے
درجہ معافی

بعض مفسرین اَصْرًا کی بجائے اَصْرًا قَرَات کرتے ہیں جس کا معنی
حاکم بنا ہے۔ اگر اس قرأت کو پیش نظر رکھا جائے تو ایت کا معنی یہ ہو گا کہ جب
ہم کسی بستی کے آسودہ حال لوگوں کو وہاں کا امیر یا حاکم بنا دیتے ہیں، تو وہ اعلیٰ
کا لڑکے پکڑنے کی بجائے عیاشی، فحاشی اور بدکاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں ان پر خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ لوگ عام طور
پر معافی کی سکین بناتے ہیں اور جی کے کام نہیں کرتے۔

پچھتی نصیب کے مطابق اَصْرًا یا اَصْرًا کا معنی زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی
ہم جس بستی کو بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے آسودہ حال لوگوں کی تعداد میں
اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مکے والوں کا حال دیکھ لیں۔ قوم عاد، قوم ثمود
قوم فرعون، قوم لوط، قوم نوح اور سبا والوں کا حال دیکھ لیں۔ یہ سب خوشحال اور
آسودہ حال لوگ تھے۔ بڑی بڑی عمارت اور بڑے بڑے باغات کے مالک
تھے۔ ان کی تہذیبوں کے نشانات آج بھی ٹیکسلا، منجور دھارو، اہینڈ اور
اکوہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ العنکبوت میں فرمایا،
کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا اور انہیں صراطِ مستقیم سے
روک دیا وَكَانُوا مُسْتَكْبِرِينَ دینا کے معاملات میں بڑے ہوشیار
تھے، اپنے فن میں بڑے ماہر تھے۔ مگر معاد کے معاملہ میں منہ ریا
”لَا تَهْمُكَ اَلَّذُوْا فَوَھَا عَمِیْنٌ“ (الاعراف) بالکل اترے تھے۔

ذماہیت بالغہ

فرمایا جب ان کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو ہم ان کو زیادہ کر دیتے
ہیں۔ پھر وہ خلیل کوہ، رسم و رواج، گالنے چالنے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو
کر رہ جاتے ہیں اور پھر ان پر تباہی مسلط کر دی جاتی ہے۔ پرانی قومیں اسی اصول
کے تحت نیست و نابود ہوئیں اور پھر آخر میں مکے والوں کا زمانہ آیا۔ ان کو یاد
دلایا گیا کہ پہلی قوموں کے مقابلے میں تم عشرتِ خیر کے حامل بھی نہیں ہو۔ جب
وہ نہ اپنے قوم کے لیے بچ سکتے ہو۔ تم اپنی معمولی طاقت پر کیوں اتراتے ہو

اور اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو۔ یہ حال اللہ نے دولت مندوں کو متوف کیا ہے
قرآن میں انفراد کی مذمت بیان کی گئی ہے اور سابقہ قوموں کا حال بیان کر کے
بچے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی آسودہ حالی کا غلط مطلب نہ لیں۔ سورۃ الفرق
میں اللہ نے واضح فرمایا ہے **اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُشْرِكِيْنَ**
وَكَانُوْا يُفْسِدُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ الْعَظِيْمِ اس سے پہلے یہ
لوگ آسودہ حال تھے مگر گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ اسلامی نظام میں ایسا فی
آسودہ حالی کو رفاہیت بالذکر کا نام دیا گیا ہے۔ اسلام افراط و تفریط کے سہل
کمر میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ نہ تو بالکل میروستہ والی اور نہ تکسفتہ والی حالت
اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بہترین مکان، بہترین لباس اور بہترین غذا
رفاہیت بالذکر تعریف میں آتا ہے جو کہ انفراد کا نتیجہ ہے۔ اس کی بجائے
عام نوعیت کی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں جن سے نہ فقر ظاہر ہو نہ
اور نہ غرور و تکبر جھلکنا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ نے حجۃ الہ الباقی میں باب باندھ
کہہ فاسیوں اور رہیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس
محلات باغات، اچھی سولیاں اور لو کہ چاکر ہوں۔ پھر اس عقیدہ کے حصول
کے لیے انہیں ٹیکس لگانے پڑتے تھے۔ جن کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک
طبقہ امر کا وجود میں آتا اور دوسرا طبقہ کہ جس کی طرحین کمرہ جلاتا جنہیں
کام کے علاوہ عبادت، دریاہشت کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ
ہوا کہ اللہ نے رفیوں اور اربابیوں کی جڑ بنیاد ہی اکھاڑ دی اور پیٹے بچی چھجکر
دو ٹوں تہذیبوں کو ختم کر دیا اور انبیاء کی وساطت سے اسلامی تہذیب کو
پیش کیا۔ تو فرمایا کہ جب ان پر فسخ ثابت ہو جائے ہے، تو ہم انہیں جبر سے
اکھاڑ دیتے ہیں۔

سلمان غبریت

سابقہ اقوام کا ذکر کر کے اللہ نے خلاصہ یہ بیان فرمایا **وَفَكَهْر**
اَهْلُكُمْ مِّنَ الْفِرْعَوْنِ مَن، بَعْدَ فُرُوجِ هَمِّ نَارِ عَلَی الْعِلَام

کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قرون، قرن کی جمع ہے جس کا اطلاق دس، چالیس، ساٹھ، اسی، سو اور ایک سو بیس پر بھی ہوتا ہے۔ قرن سے مراد ایک زمانے اور ایک تہذیب کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد عاشر قریب کی تہذیب کو ہلاک کر دیا۔ تمہیں ان کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیئے۔ جب وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے سزا سے نہیں بچ سکے تو تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کا آخری رسول آگیا ہے اب حجت تمام ہو چکی ہے۔ وَكُنْ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ كَبِيرٌ تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور سمجھنے والا ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہر شخص کا عقیدہ، عمل اور اخلاص اس کے سامنے ہے اور وہ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا لوگوں کو تباہ حال تو وہم کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیئے۔

سُجِّلَ الذِّی ۱۵
در دفتر

بِخَاتَمِ اسْرَائِیل ۱۷
آیت ۲۲

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ
لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا
مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَوَّيْ
لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا ثُمَّ هُوَ الَّذِي هُوَ لَمْ يَكُنْ مِنْ
عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۰
انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۲۱ لَا تَجْعَلْ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَخْذُورًا ۲۲

۲۲

ترجمہ :- جو شخص چاہتا ہے جلدی کی زندگی (کافارہ) ہم جلدی
کرتے ہیں اُس کے لیے اُس میں جو ہم چاہیں اور جس کے
بے چاہیں - پھر ہم بناتے ہیں اُس کے لیے جہنم - داخل ہو
گا اس میں مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا ۱۸ اور جو شخص ارادہ
کرتا ہے آخرت کا ، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے
(شایان شان) کوشش ، اس حال میں کہ وہ ایماندار ہے - پس
یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مشکور ہوگی (ٹھکانے لگے گی) ۱۹
ہم ہر ایک کو نافرہ پہنچاتے ہیں ، ان کو بھی اور ان کو بھی - یہ

تیرے رب کی بخشش سے ہے، اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش روٹی ہوئی (۴۰) دیکھو! کس طرح ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے (۴۱) نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ۔ پس بیٹھ جائیں گے آپ مذمت کیے ہوئے اور رسوا کیے ہوئے (۴۲)

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا فلسفہ بیان فرمایا۔ کہ پہلے ہم اُن کی طرف رسول بھیج کر رحمت تمام کرتے ہیں۔ پھر جس بستی کو ہلاک کرنا مقصود ہو آہستہ اُن کی طرف اپنا حکم بھیجتے ہیں۔ جب وہ اسکا حکم الہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اُن پر بات ثابت ہو جاتی ہے تو وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بطور مثال فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، وہ کفر، شرک اور معاصی کا شکار ہو چکے تھے، انبیاء کی تہذیب کرتے تھے۔ اُن کے اس فسق کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تمہیں سابقہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ وہ کسی مجرم قوم کو فوراً ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کی اصلاح کے لیے ایسے حالات اور اسباب پیدا کرتا ہے جن میں خود و فخر کر کے لوگ لڑنے کا راستہ چھوڑ کر دینی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، گو یا اللہ تعالیٰ حلیہ بازی سے کام نہیں لیتا۔ اس کے برخلاف انسان عام طور پر حلیہ باز واقع ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اُس کی فرمائش فوراً ہی پوری کر دی جائے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ يُحِبُّ دُنْيَاكَ لَأَنفَكَنَّ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهَادِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ دُنْيَاكَ لَأَنفَكَنَّ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهَادِ خود دنیا کو بھی عاقل کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اسی دنیا میں مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا لہذا اس دُنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے لیے پوری دنیا بھی سیٹھ لیتا ہے تو آخرت کی دائمی زندگی کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی بات

ربطیات

ذیل

کو سورۃ الاعلا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے "كُلُّ نَفْسٍ رَّجْعٌ إِلَى الدُّنْيَا" تم تو دنیا کی زندگی کے چھپے بھاگ رہے ہو مگر حقیقت یہ ہے "وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَثَرُهَا أَكْبَرُ" اگر آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورۃ الدھر میں ارشاد ہوا ہے "إِنَّ هَؤُلَاءِ لَیْجُوعُونَ الْعَاجِلَةَ" ویکدرون وکدھم یوماً قفیلًا۔ یہ لوگ جلد ہی کی زندگی یعنی اس دنیا کے مال و سامان کو لینہ کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔

تو فرمایا جو شخص اس جلدی مال کو کھڑکھڑاتا ہے بھگت لگے گا۔
مَا أَشَدَّ آخِرَ نَجْمِ اس کے لیے اس میں جلدی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دنیا طلب کرتا ہے تو ہم اپنی مشارکے مطابق مطلوبہ چیز میں سے لے لیتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم ہر طلب گار کو خطا نہیں کہہ دیتے بلکہ لیکن قریب آتے عطا کرتے ہیں سے ہم چاہتے ہیں۔
مطلب یہ کہ دنیا کے طالبین میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور عطا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ ہر شخص کی ہر فرمائش پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں۔ اسی سلسلہ میں عربی شاعر کہتا ہے۔

مَا أَحْسَنَ الدِّينَ وَالْدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا
وَ أَفْجَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ

یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کسی شخص کو دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اور کتنی بُری بات ہے کہ انسان کو فقر اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ دین تو بھی حاصل ہوگا جب وہ پورے حقوق ادا کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ دنیا میں بھی کشادگی حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے مگر دنیا میں رزق کی قلت کسی کی طلب پر موقوف نہیں۔ بلکہ یہ مصلحت خداوندی کے تابع ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں ہے "وَكُلُّ قِسْطٍ لِّلَّهِ يَنْزِلُ رِجَالًا" اَلْعِبَادِ كَعَفَافٍ الْأَرْضِ وَاللَّيْلِ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّعَاشًا

تقریباً
نہایت

اگر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے سب کے لیے کھلا کر دیتا تو سب کے سب بغاوت پر اتر آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کا نزول ایک خاص انداز سے اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے۔ بعض اوقات خواہش کے مطابق یا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔

فرمایا جو شخص صرف دنیا کا طالب ہے، اُسے یہاں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ پھر ہم اُس کے لیے جہنم تیار کرتے ہیں
يَصْلَاهَا مِنْ غَمَوَاتٍ جس میں داخل ہو گا اس حالت میں کہ
 مذمت کا ہوا اور دھکیلا ہوا ہو گا اسے نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ
 گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

آخرتِ ظاہری

دنیا کے طالبین کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
 اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے یعنی آخرت میں بہتری چاہتا ہے۔ اور وہ
 محض خواہش کا اظہار کرے ہی نہیں بیٹھ جاتا بلکہ وَسَخَّرَ لَهَا شَيْئًا مِّنْ آخِرَتِهِ
 حصول کے لیے حتیٰ الامکان کوشش بھی کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ سبھی ایماندار۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا
 ہے۔ اس کے رسولوں اور کتابوں کو تسلیم کرتا ہے اور سچا پر اس کی نظر ہے
تَوَلَّىٰ لَهَا لَوْ كُنَّا فَوَلَّيْنَاكَ تُوڑے لوگوں کے متعلق فرمایا وَإِنَّا لَكَا كَانَ سَخِرَ لَهَا شَيْئًا مِّنْ آخِرَتِهِ
 کہ ان کی سعی ضرور ٹھکانے لگے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو
 جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔

امام ابو جبر جصاصؒ محمد ابن بخلانؒ راوی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک
 موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ جس میں یہ تین باتیں نہ ہوں وہ جنت کا سچے نہیں
 ہو گا۔ پہلی چیز نیت صحیحہ ہے دوسری چیز ایمان صادق ہے اور تیسری چیز عمل
 صائب یعنی درست عمل ہے۔ اور درست عمل وہی ہو گا جو سنت مطابق ہو گا۔

اگر کوئی ایسا عمل بھی برعت کے طریقے پر انجام دیا تو وہ معذہ نہیں ہوگا۔ بلکہ
اٹا رہا ہوا بن جان بن جائے گا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا میں یہ بات بھی داخل
ہے کہ آخرت کے حصول کے لیے ایسی کوشش کرے جو اس کی شایان
شان ہے تو پہلی شرط نیت صحیحہ ہے کہ یُخْرِجُهَا اِلَى عَمَالٍ بِالْاِثْنَاتِ
تمام اعمال کا درجہ اور نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل کا فائدہ
ہوگا ورنہ نہیں۔ وہاں پر صرف سچا ایمان قبول ہوگا، جہاں کفر، شرک، انفاق، شک
کی آمیزش ہوگی، وہ ایمان صادق نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَئِكَ
لَهُمْ اَلْحَادِثَاتُ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّقْتَدُونَ (الانعام) خدا کے عذاب سے
امن اُن لوگوں کو چل ہوگا اور ہدایت یافتہ وہ تصور کیے جائیں گے جو ایمان
لائے اور پھر اس ایمان کی تلاوٹ نہ ہونے دی۔ اسی طرح
درست عمل وہ ہے۔ جو سنت کے مطابق ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرٌ فَاهْوَ رَدٌّ اِلٰی جَبْ
نے کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ناقابل
قبول ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا اَلَّذِي نَبَاكَ دَارُكَ لَكَ لَا دَارَ لَكَ۔ دنیا تو اس شخص کا گھر
ہے جس کا حقیقت میں کوئی گھر نہیں، انسان کی زندگی کب تک جلیقی آخرت ہو جائیگی اور
اسے ساتھ اس کا گھر بھی ختم ہو جائیگا۔ جو فرمایا وَقَالَ مَنْ اَكْثَمَالَ لَدُنَّ اور دنیا کا مال صرف فیسی
شخص کے ہے جس کا حقیقت میں کوئی مال نہیں وَجَبَّحَ عَنْ مَنْ لَا عَقْلَ لَدُنَّ
اور دنیا کی غلط صرف وہ آدمی مال جمع کرتا ہے جو عقل سے خالی ہے
آج کے دور کی تمام ترقی یافتہ اقوام کا ہمتا ہے فقط صرف دنیا ہے ذلک
مَبْلَغُهُمْ وَبَنَ الْعَالَمُ اَنْ كَامِلٌ عِلْمُ صِرْفِ دُنْيَاكَ مَعْرُودٌ ہے۔
انہیں بزمِ رخ یا آخرت کا کچھ خیال نہیں۔ نہ خدا کی رضا مطلوب ہے، نہ شرع الہی
لہ۔ بخاری جلد ۱ ص ۱۰۰ و سلمہ ص ۱۰۰ ج ۲ (باقی)

کے اتباع کی خواہش۔ ان کی ساری نگاہیں دو دنیاوی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ بہر حال فرمایا جو آخرت کا اللہ کرتا ہے اس کے لیے کا حقہ کو بخش کر تا ہے اور ہے بھی ایماندار، تو اس کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی۔

عطا الہی

فرمایا لَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ سَبِّحُوا لَهُمْ هَوَٰءُ لَکُمْ وَهَوَٰءُ لَکُمْ ان کو بھی اور ان کو بھی عطا ہے خداوندی سب کے لیے ہے۔ اس سے ایماندار محروم ہیں اور نہ کافر۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور برے لوگوں کی بھی۔ اور دنیا اتنا ہے جتنا مناسب سمجھتا ہے اور جو اسکی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ مِنْ عَطَايَ رَبِّکَ تَبَرَّعَ پروردگار کی بخشش ہے وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّکَ مَحْظُورًا۔ اور تیرے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت جاری رہا کرتا ہے۔ وہ دیتا رہتا ہے مگر ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ محض دنیا کے طالبین کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے اور جو کوئی آخرت کے لیے سعی کرے گا تو اس کی کوشش ضرور ٹھکانے لگے گی۔

ایک وسیع
پہنچت

ارشاد ہوتا ہے أَفْطَنَ کَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دیکھو! ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں تو ایک دوسرے پر برتری حاصل ہے، مال و دولت، زمین، مکان، کارخانے وغیرہ ہر ایک کے پاس یکساں نہیں۔ البتہ بعض چیزیں سب کو برابر مل رہی ہیں۔ سورج، چاند، ہوا، پانی، گرمی۔ سرحدی نباتات ہر ملک و بہو کو یکساں میسر ہیں۔ مگر ایسی نعمتیں صرف ایمان والوں کو حاصل ہوں گی۔ اور یہ نعمتیں نیت صالحہ، ایمان صادق اور سچی سمجھ کے ساتھ میسر ہوں گی۔

دنیا کے معاملہ میں حالات بالکل متضاد ہیں۔ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے۔ مال و دولت، جاہ و شہرت کے اعتبار سے ایک کو حاکم اور دوسرے کو محکوم بنایا ہے۔ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ کوئی غنی ہے

اور کوئی محتاج ہے۔ کوئی صحت مند ہے اور کوئی بیمار ہے کوئی باورسائل ہے اور کوئی بے وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو رازنا آجے۔ بہر حال دنیا کا یہ سچ تو عارضی ہے وَلَا خَيْرَ لَّكَ فِي دَرَجَتِهِ اور آخرت کے درجے تو بہت بڑے ہیں۔ دنیا میں تو زیادہ تفاوت نہیں ہے، البتہ آخرت میں درجات و مراتب کے لحاظ سے بہت فرق ہوگا جیسا کہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ درجات اعلیٰ یعنی غنی درجوں والے علیین والوں کو اس طرح دکھائیں گے جیسے زمین پر کھڑا ہو کر افق سے گزرتے ہوئے بلند ترین سیارے کو دیکھا جاتا ہے حالانکہ وہ بھی بڑے اونچے درجوں میں تھل گئے۔ اسی طرح پستی والوں کے حال میں بھی بڑا تفاوت ہوگا لیکن جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ ان سب کو ایسا مطمئن کر دے گا کہ ہر شخص جی سمجھے گا کہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔

فرمایا درجۃت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے وَكَانَ كَبِيرًا تَقْضِيْلًا
اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اصل ایمان، اعمال صالحہ،
اور اخلاق کے نتیجے تو وہیں چل کر ظاہر ہوں گے کہ کس شخص میں کس درجہ کا ایمان،
نیکی اور صلاحیت تھی۔ دنیا کا تفاوت تو ہم دیکھ رہے ہیں مگر اس کے
مقابلے میں آخرت کا تفاوت بہت بڑا ہوگا۔ بہر حال آخرت بڑے درجوں
اور فضیلت والی ہے۔

آنحضرت کے اہل درجہ بات بیان کرنے کے بعد ہر مالک اس کا انحصار
توبہ خالص پر ہے، لہذا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ کہہ اور اللہ ہوتا ہے جو غافل اور ضائع
ما فوق الاسباب پر تصرف رکھتا ہو، علیہ کل، فارمطلق، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ توان
ہو۔ چونکہ یہ صفات خدا تعالیٰ کے سوائے دوسری ذات میں نہیں پائی جاتیں
اس لیے اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے اگرچہ کسی دوسرے کو بھی معبود تسلیم کرے
فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَكَّلُ عَلَيْهِ جَارُكَ دُورَتِ يَوْمِ الْبَرِّ

شکر سے
بچاؤ

اور رسول کیے ہوئے۔ خدا کا شرکیہ عظیم کرنے سے مجرم بن جاؤ گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو گے۔ اُسے مافوق الاسباب پکارو گے، اُس کے نام کی نذر نیا زورو گے، اُس کی بھی ایسی ہی تعظیم کرو گے جیسی اللہ کی تعظیم ہے، تو پھر تمہارا شر بھی سائبہ کافر و شرک توہمیں سے مختلف، نہیں ہوگا۔ یہ آیت۔ اگلے مضمون کی تمہید ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کا حکم دے کر توحید کو واضح فرمایا ہے۔

سُجِّنَ الَّذِي ۱۵

بَنَىٰ إِسْرَءِيلَ ۱۷

درس ہفتم ۸

آیت ۲۳ تا ۲۵

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
 تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا ۚ (۲۳) وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
 وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ (۲۴)
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا
 صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۚ (۲۵)

ترجمہ: اور فیصلہ کیا ہے تیرے پروردگار نے اس بات
 کا کہ نہ عبادت کرو تم سوائے اُس کے کسی کی۔ اور ماں باپ
 کے ساتھ احسان کرو۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کر
 ان میں سے ایک یا دونوں، پس نہ کہو ان کے لیے اُف
 اور نہ ڈانٹو ان کو۔ اور کہو اُن کے سامنے بات ادب سے (۲۳)
 اور جھکا دو اُن کے سامنے بازو عاجزی کا نیاز مندی سے،
 اور کہو اُن پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے
 میری تربیت کی ہے بچپن میں (۲۴) تمہارا پروردگار خوب
 جانتا ہے اُن باتوں کو جو تمہارے نفوس میں ہیں۔ اگر ہو
 گے تم نیکی والے تو بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) ہے رجوع کرنے
 والوں کے لیے بہت بخشنے والا (۲۵)

درجہ کی سورتوں کی طرح سورۃ بھی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ چار بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں یعنی قرآن پاک کی صداقت و وحدانیت، توحید باری تعالیٰ، رسالت و وقوع قیامت۔ ان مضمونوں کے علاوہ سورۃ ہذا کی ابتدائی آیت میں مخرج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ چونکہ یہ سورۃ واقعہ مخرج کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس میں آگے چل کر ہجرت کے متعلق بھی ذکر آتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ گذشتہ آیت میں بھی آچکا ہے "لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ" کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اس بیان سے شروع کر کے پورے دور کو مخرج میں سورۃ کا مکمل کڑی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پندرہ اصول بیان فرمائے ہیں جو اسلامی معاشرہ کی بنیادیں۔ ان اصولوں پر کاربند ہو کر اسلام کا اجتماعی نظام ٹھیک طور پر قائم ہو سکتا ہے۔ اسلامی نظام خلافت کے لیے یہ اصولی نشہ رکھ کر ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصولوں کی پابندی کے بغیر صحیح اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا اور نہ لوگوں کو فلاح دینی اور دنیوی سے روکا جاسکتا ہے۔

قرآن کی بعض سورتوں میں اسلام کے معاشرتی نظام کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے مثلاً سورۃ نور میں نظام عقائد و شخصیت سمجھا گیا ہے اور سورۃ حجرات میں مسلمانوں کی معاشرتی تنظیم کے سوئے سوئے اصول بیان کیے گئے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بارہ اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل درآمد سے آپس کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔ پھر سات خواہم سورتیں ہیں جن میں اللہ نے مسلمانوں کا اعتقادی نظام سمجھا یا ہے۔ ان سورتوں کو کتاب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سورۃ میں اللہ نے وہ پندرہ اصول بیان فرمائے ہیں جو اسلامی ریاست کا منشور ہیں اور جن پر ہمارے نظام خلافت کی بنیاد ہے۔ ان میں پہلا اصول توحید فی العبادت ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف عنوانات کے تحت بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ارشاد ہوا ہے

(۱) توحید فی العبادت

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَادْعُ شِرْعَةَ يَدُورِ دُكَارِ نِي فَصْلُ كِيَا
ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر توحید کو عبادت میں تسلیم کر
لیا جائے تو پھر باقی باتوں میں بھی اسے مان لیا جائے گا۔ جو شخص عبادت صرف
اللہ تعالیٰ کی کرے گا، وہ شرک کی جگہ اقسام سے محفوظ رہے گا۔ جن کا تذکرہ
اللہ نے سورۃ الفہم میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک ہرگز پسند نہیں اس لیے
اللہ نے پہلا اصول یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے
اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”وَمَا
أَصْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ اور ان کو تو
صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت کو
صرف اسی کے لیے خاص کرنے والے ہوں۔ اسی کی غلامی اختیار کریں۔ یہ
اٹل اصول ہے جو تمام اقوام و مل میں یکساں رہا ہے۔ صابی قوموں کے لیے
بھی یہی قانون تھا اور اب جہلی اقوام بھی اسی قانون کی پابند ہیں۔ جب یہ اصول
تمام اقوام عالم کے لیے ہے تو پھر یہود و نصاریٰ اس سے کیوں برکتے ہیں
انہیں بھی توحید فی العبادت، کو بلا چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک
کی اکثر سورتوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم سب عبادت صرف اللہ کی ذات
ہے کیونکہ الوہیت کی صفات اس کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں
پائی جاتیں۔ اسی لیے ہم ہر غازی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں کہ اے پروردگار
”إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ“ ہم خاص تیر ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب خالق، مالک، پروردگار، علیم کل، مختار مطلق
نافع، ضار اور مافوق الاسباب مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر عبادت
کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خالقیت
الوہیت اور تصرف کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد الوہیت کا مسئلہ
سمجھایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ایا کہنا عبادت، کسرتی،

شروع ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہ فالوئ بنی اسرائیل سمیت تمام شرائع میں مشرک رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ بقرہ میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو "وَالَّذِينَ احْسَنُوا" اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ قولی، فعلی کسی طریقے سے بھی ایذا نہ پہنچائی جائے کہ یہ حرام ہے۔ اگر والدین محتاج ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے۔ اگر محتاج نہیں تو ان کا ادب و احترام اور دیگر خدمت انجام دی جائے۔ کسی جائز کام میں ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بعض حدود و قیود بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر والدین کفر، شرک یا بدعت پر لگنا چاہیں، یا شرعیات کے خلاف کسی کام کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانیں "وَسَكَتَ صَمًا" فَالَّذِينَ مَعَهُمْ صُفًّٰی (البتہ دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے)۔

والدین سے نیک سلوک کرنے کے سلسلے میں ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کی والدہ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں مدینہ منورہ آئیں۔ اُس وقت حضرت صدیقؓ اُسے طلاق دے چکے تھے اور وہ مشرک پر ہی قائم تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک کہتے تو کیا اس حالت میں میں اُس کے ساتھ صلہ رکھی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا صَلِّيْ اَنْتَ لَکِ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رکھی کرو۔ اُس کی خدمت تراضی کرو، کپڑے دو، کمرائے کے پیسے دو وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم ہے۔

فَرَلَا اِسْتَايْلُ لَنْ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اِذَا
 پہنچ جائیں تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو ایک یا دونوں فتک کہے
 لہٰذا اُفّ تو ان کو اُن تک بھی نہ کہو۔ ہماری زبان میں اسے لفظ نہیں
 پہنچتا۔ یہ بھی ادنیٰ صبح کا لفظ ہے اور اس سے پہلے
 کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس میں نہ کہو وَاَلَمْ نَقُلْ لَّهُمَا اِذَا اُنْ دُوْنُوں یعنی
 والدین کو ڈانٹو بھی نہ۔ اُن سے گستاخی کی کوئی بات نہ کرو بلکہ وَفّ لٰہُمَا
 قَوْلًا کَرِيْمًا اُن کے ساتھ نہایت ہی ادب سے بات کرو۔ اگر والدین
 غصے میں بھی ہوں، ناراض ہوں، جب بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔
 بلکہ میں بعض بد بخت ایسے بھی ہیں جو والدین کو گالیاں دینے کے علاوہ
 مار پیٹ سے بھی گزرتے ہیں۔ بعض والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایک
 شخص نے اپنی سوتیلی ماں کو گلو شاہ کے میلے میں آٹھ سو روپے میں بیچ ڈالا۔ بڑے
 بڑے خاندانوں کی عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ بیٹا لندن سے پڑھ کر آیا ہے
 تو بیوی کی بات ہی مانتی ہے، ہمیں پوچھتا ہی نہیں حتیٰ کہ کھانے پینے تک۔
 کے لیے نہیں پوچھتا۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے والدین کو گھر سے نکال دیا
 بعض نے صرف زمین کی خاطر باپ کو قتل کر دیا۔ باپ نے دوسری بیوی کی، تو
 بیٹا ناراض ہو گیا کہ اب جائیداد میں اور بھی حصے دار بن جائیں گے۔ حالانکہ شریعت
 نے تو نکاح ثانی کی ترغیب دی ہے جب کہ آدمی خیر اخلاص کا ہو۔ مگر اولاد کی
 ناہنجاری ہے جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔

مولانا عبد الستار مدنیؒ کی والدہ آخر تک کج قسمت پر رہیں۔ آپ، دیوبند سے
 فارغ ہو کر آئے تو ماں کو پہننے پاس بلایا۔ اُن کی پوری پوری خدمت کرتے۔
 ناراض بھی ہو جاتی تو خدمت گزار میں فرق نہ آتا۔ اگر مال آپ کو جوتے بھی مانتی
 تو آپ اُمت نہ کرتے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی برکات ہیں۔ جب مال دین پور
 میں فرست ہوتی تو مولانا اُس وقت کابل میں تھے۔ ایک دفعہ ماں نے کہا کہ میں

نے دان میں لگا لئے دینی ہے تو آپ نے اُسے لگائے بھی خرید کر دی تاکہ وہ اپنا
برک پوری کر لے بغیر مسلم ہونے کے باوجود آپ نے ماں کی اتنی خدمت کی۔ یہ
سعادت مند لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ پورے
ہو جائیں تو ان کا زیادہ خیال رکھو۔ بعض اوقات طبیعت میں چڑچڑاپن آجائے
اس کو برداشت کرتے ہوئے ان سے نیک سلوک کرو۔

والدین کے
لیے دُعا

والدین کے متعلق مزیہ فرمایا وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلَىٰ مِنْ
الْحَسَنَةِ اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو چھکا دو نیا زہندی سے گویا ماں باپ
کے ادب و احترام کو ہم طریقے سے ملحوظ رکھو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں۔ بلکہ
ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں دُعا بھی کرو وَقُلْ كَبِّرْ أَجْهَہُمَا
كَمَا كَبَّرْتَنِی صَغِيرًا لگے پروردگار! میرے ماں باپ پر اس طرح
رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور مجھ پر جہاں ہاتھ
پے۔ اولاد کے لیے والدین کی شفقت میں ماں کا حق فائق ہے ترمذی شریف
کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے دریافت کیا حضور! میں والدین میں سے
کس کے ساتھ نیک سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ۔ اُس شخص
نے دوبارہ اور سہ بارہ دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ ماں کے
ساتھ پھر جو سچی دفعہ فرمایا، باپ کے ساتھ۔ باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ
عاجز اور زیادہ شفیق ہوتی ہے۔ وہ بچے کی پرورش میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے
اس لیے حسن سلوک میں اُس کو اولیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے
قرابتداروں کی باری آتی ہے کہ ان سے بھی حسن سلوک کیا جائے۔

رجوع الی اللہ

وَرَبُّكُمْ أَحْكَمُ بِمَا قُفَّ نفوسِ کھم اور تمہارا رب
خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفوسوں میں ہے تمہاری نیکی اور صلاحیت
تمہارا اخلاص اور اتفاق، تمہاری فرمانبرداری اور نافرمانی، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے
واقف ہے ارشاد ہوتا ہے إِنَّ كَوْنَكُمْ أَصَالِحِينَ یعنی اگر تم

صلاحت اور نیکی کے حامل ہونگے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں شامل حال ہوں گی
 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کیونکہ اللہ تعالیٰ بوجہ رکھنے والوں کے
 لیے بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ایسا کی سعادت میں سے
 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ اَوَّابٌ (ص) حضرت
 ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا نَعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ (ص)
 وہ بہت اچھے بندے اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ لِحٰكِمِيْنَ اَوَّابًا
 شَدِيْدًا (ہود) بیشک آپ دوبار نرم دل اور رجوع الی اللہ والے تھے۔
 حضور علیہ السلام نے بعض لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے
 دیکھا تو فرمایا تِلْكَ صَلَوةُ الْاَوَّابِيْنَ حَيْثُ تَرْمِضُ الْفَصَالُ
 یہ رجوع الی اللہ رکھنے والوں کی نماز ہے اور یہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب
 اونٹوں کے بچوں کے پاؤں ریت میں گرم ہونے لگتے ہیں یعنی اس نماز
 کا وقت نو دس بجے دن ہے۔ اس نماز کی کم از کم دو اور زیادہ آٹھ بار بار
 رکعت بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام اکثر چار رکعت ادا فرماتے تھے۔
 فتح مکہ والے دن آپؐ نے آٹھ رکعت ادا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن جبرائیل
 کا قول ہے کہ جو لوگ مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں، فرشتے اُن کو گھیر لیتے ہیں۔
 یہ بھی اوابین کی نماز ہے مگر حدیث میں یہ خطاب چاشت کی نماز کو دیا گیا ہے۔
 بہر حال اللہ نے یہ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک
 کرو۔ اجتماعِ مشورہ کا پہلا اصول توحید فی العبادت تھا، اب دوسرا اصول والدین
 سے حسن سلوک بھڑا۔

صلوة
الوابین

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ (۳۶) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ (۳۷)

ترجمہ :- اور مے دو قربت طے کو اس کا حق ، اور مسکین اور
مسافر کو ۔ اور مت ارٹو مال کو بیجا (۳۶) بیگ بیجا ارٹے ملے لوگ
شیطانوں کے بھائی ہیں ، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکر
ہے (۳۷)

اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو اپنی اجتماعی زندگی جن اصولوں پر گزارنے کی تلقین فرمائی
ہے ، ان میں سے پہلے دو اصول گذشتہ درس میں بیان ہو چکے ہیں یعنی عبادت صرف
اللہ کی اور والدین سے حسن سلوک ۔ اب آج کے درس میں تیسرا اور چوتھا اصول آرہا ہے
تیسرا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قربتداروں ، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو ،
اور چوتھا یہ کہ فضول خرچی سے اجتناب کرو ۔

قربتداروں
کا حق

ارشاد ہے وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ اور قربت داروں کو اس کا حق مے دو والدین کی حق کے
بعد اللہ تعالیٰ نے قربتداروں کے حق کو فائق رکھا ہے ۔ قربتداروں میں قریبی عزیز
بھی ہیں جیسے بھائی ، بہن ، چچا ، ماموں ، خالہ ، بھانجا وغیرہ اور دور کے قربتدار بھی جیسے
بچوں کی پرورش کے قانون میں اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى الْوَالِدِینِ إِحْسَانٌ ذَٰلِكَ
(البقرہ ۲۳۳) یم بچے کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے متوفی کے وارث پر ڈالی ہے
کہ وہ قریبی عزیز ہے ۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے یہاں پر قربت دار سے مراد
حنو علیہ السلام کے قربتدار ہیں ۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام
کے وقت ابتداءوں کے لیے اللہ نے خمس میں حصہ مقرر کر دیا تھا ۔ ”فَکَانَ

لِللّٰهِ حُمُسُهُۥ وَلِلنَّسْوَلِ وَلِذِي الْقُرْبٰی الْحَقُّ ۝ اَلَا یَذٰرُ اِنْ نَفَخَ ۝ (۴۱)
 آپ کے قریبہ اولوں کی اعانت ضروری تھی کیونکہ وہ آپ کے معاون ہوتے
 تھے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے اقربا کا تعاون تو ختم ہو گیا
 تاہم بطور مسکین اور محتاج اُن کا حصہ بکسر تو موجود ہے البتہ اس تمام پر قریبہ اولوں
 سے ملو عام مسلمانوں کے قریبی عزیز ہیں اور آیت زیر درس کا حکم بھی ہر مومن کے
 لیے ہے کہ وہ قریبہ اولوں کا حق ادا کرے۔

اخلاقی یا
 دینی حق

عام آدمی کو عام اور مختص بنی عظام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس حق کی ادائیگی کا
 حکم دیا گیا ہے، یہ اخلاقی حق ہے اور اس کی حیثیت نفل کی ہے۔ کیونکہ جو بھی
 زکوٰۃ کی صورت میں ادا ہو جائے۔ تاہم امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ قریبہ اولوں کا
 یہ حق دینی حق ہے۔ اگر کسی صاحب استطاعت مومن کے اقربا روزِ مرنے
 نان و نفقہ سے بھی محتاج ہیں تو اس شخص پر اپنے اقربا کا نفقہ اٹھانا واجب
 ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ خود کھتی نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر نابالغ بچے زیر
 کفالت ہیں تو ان کے سن بلوغت تک پہنچانے تک اُن کی معاش ضروری
 ہے۔ یا اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی ہو نہ تک اس کے اخراجات
 برداشت کیے جائیں، اگر کوئی عورت نابالغ ہے، مگر ٹال ہے، خود کمانے کے قابل
 نہیں ہے، اس کی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے تو اس کی کفالت بھی صاحب
 حیثیت عزیز کے ذمہ واجب ہوگی۔ اس نفقہ میں روٹی، کپڑا، رہائش اور دیگر
 ضروریاتِ زندگی شامل ہیں۔

زکوٰۃ کے
 علاوہ حقوق

قرآن پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مستحقین کے لیے
 زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق رکھے ہیں مثلاً سورۃ المعارج میں ہے وَالَّذِیْنَ
 فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَوْ کَرِهَ لِّلنَّاسِ لَیْلٍ وَالْمَحْضُرُ ۝
 دولت مند مسلمانوں کے مال میں اللہ نے اُن محتاجوں اور محروموں کا حق بھی رکھا ہے
 جو مالِ محبت سے محروم ہیں۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے ”وَآتِ الْمَالَ

عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ (البقرہ - ۱۷۷) اماندار
لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خوشی سے اقرباء، یتامی، مسکین ہماروں
سالمین اور قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ
کی ادائیگی کا حکم اس سے متصل علیحدہ دیا گیا ہے۔ "وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ" کہ اماندار لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں
بہر حال یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے اِن فِي الْمَالِ حَقًّا
میسوی زکوٰۃ کہ اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی محتاجوں کے حقوق رکھے ہیں
بہر حال یہ نقلی یا اخلاقی حقوق ہیں جنہوں پر علی الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
اوتوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جو ایسا نہیں کرے گا قیامت میں اسے دن بھی اونٹوں اس
کو روئیں گے اور اس کو کاٹیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا
وَسِرْتُ حَقَّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَدَّعَهَا یعنی اونٹوں میں ایک حق
یہ بھی ہے کہ جس دن تم انہیں پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جاؤ تو وہاں
پرمرد مغربا و سالمین کو اونٹنیوں کا دودھ دو کہ پلاؤ۔ عرب میں عام طور پر بچوں
دن جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جاتا تھا اور اس موقع پر مغرب لوگ
بھی جمع ہوتے تھے، فرمایا اُن کا حق بھی ادا کرو جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔
اس طرح اگر کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا، گدھا یا بچہ ہے تو حضور نے
فرمایا کہ ان کی پشت میں بھی اللہ نے مستحقین کا حق رکھا ہے اور وہ یہ ہے
کہ بوقت ضرورت کسی محتاج کو سواری کے لیے دے دیا جائے سواری کے
جانوروں کا دوسرا حق ان کی گردن پر ہے اور اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ جو
نصاب کے مطابق ادا کی جائیگی۔ سواری کے جانوروں پر قیاس کرتے ہوئے
سواری کی دوسری اشیاء، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ بھی اس میں آتی
ہیں۔ ان میں بھی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ کسی ضرورت مند کو سواری کے لیے دی جائے

میکین اور
مسافر کا حق

اللہ نے پہلا حق قرار دیا کہ کیا ان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَالْحَرَامِ
میکینوں کو بھی اُن کا حق ادا کرو۔ میکین اور فقیر میں فقروں کا فرق ہے۔ میکین وہ
شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر اس سے اُس کی جائز ضروریات
بھی پوری نہ ہوتی ہوں مثلاً کوئی شخص کثیر الحال ہے۔ محنت مزدوری کرتا ہے
مگر اس سے بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتیں، مکان کا کرایہ ادا کرنا مشکل
ہوتا ہے یا کچل کو رو دھو میسر نہیں، بچے تعلیم کے قابل ہیں مگر اس کے لیے
کم از کم اخراجات کا تحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کی اعانت بھی ضروری ہے۔
فرمایا وَابْتِغِ الْفَيْحَیْلَ اور مسافروں کو بھی اُس کا حق ادا کرو جو آدمی
سفر کے دوران کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وہ اگرچہ میکین نہیں مگر حالات
کی مجبوری کی وجہ سے اس کی معاونت بھی ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے
کہ اگر مسافر کے لیے زکوٰۃ میں بھی حصہ رکھا ہے کہ بوقت ضرورت
اس کی مدد زکوٰۃ کے مال سے بھی کی جاسکتی ہے۔ اگر یہ تمام حقوق ادا کیے
جائیں تو معاشرے میں خرابی پیدا نہ ہو۔ عدم ادائیگی حقوق ہی افتنوں کی بنیاد
 بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے حسد، بغاوت اور اشتراکیت جنم لیتی ہے جب
صاحب مال اپنے مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تو مستحقین کو سخت تکلیف
اٹھانا پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان میں بڑے اخلاق جمے لیتے ہیں۔ ان میں حسد
کی آگ اس حد تک بھڑک اٹھتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں تو ان کے
پاس بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ جس کا نتیجہ اشتراکیت کے حق میں نکلتا ہے
ایک نئی شریعت وضع ہو جاتی ہے اور دنیا میں انقلاب انقلاب کی نحوہ بازی شروع ہو
جاتی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی دونوں نظام اسلامی نظام معیشت سے
متصادم ہیں مگر حق یہ طور پر لوگوں کا رجحان کسی ایک طرف ہو جاتا ہے اور پھر
جب اس کی قیادتیں نظر آتی ہیں تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اصل
بانت حقوق کی ادائیگی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اگر ہر حق دار کو اس کا حق

ماتا ہے تو امیر و غریب کی خلیج کبھی وسیع نہ ہو۔ بلکہ ہر شخص مطمئن ہو اور اپنے اپنے
 ذریعہ کار میں محنت کر کے روزی کھائے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ
 کی ادائیگی دو طرح سے مفید ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے
 سے انسان کے دل سے بخل کا مادہ دور ہوتا ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے
 کہ محتاجوں کی ضروریات، پوری ہوتی رہتی ہیں۔

قرآن مجید میں مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی تیسرا اصول تھا اب
 چوتھا اصول یہ بیان فرمایا وَلَا تَبْكَدُوا زَكَاةَکُمْ اَوْ رِیَالاً کُمْ بِجَامَتِ اِطَاوْہِ۔
فَضُولِ خَرْجِیْہِ کُمْ کَوْہِ یَحْرَیْ اَلْمُبْکَدِ رِیْبِ کَ اَنْوَ اَحْوَاہِ
اَلشَّیْطٰنِ فضول خرجی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ قرآن پاک
 میں فضول خرجی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اسراف
 اور دوسرا تبذیر۔ بعض مفسرین دونوں الفاظ کو بالکل ہم معنی قرار دیتے ہیں جبکہ
 بعض ان میں معمولی سا فرق بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی جابے ضرورت
 پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے جیسے فرمایا کُلُوْا
وَالشَّرِبُوْا وَاَلَا تُقْبَلُوْا اِلَّا اَعْرَافَ (۳۱) کھاؤ، پیو، مگر اسراف نہ کرو۔
 ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور مجبوری سے حدیث شریف
 میں لباس کے متعلق بھی آتا ہے اَلْبِسُوْا مَا اَشَدَّ شَرِّہُمْ مَا لَہُمْ یَحِیْکُمْ
وَلَا تَسْرِفُوْا حَتّٰی تَقْرَمَ کَالْبَاسِ بِمَا ہُوَ یَسُوْہُوْہُ مگر اس میں نہ تو تخریب کا اظہار
 ہوا نہ اسراف ہو۔ شاہ علی قلیق دُرّاس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ مرد درمیانی لباس
 پہننے لگے یا ایسی وضع قطع کا لباس ہو جو تقویٰ اور پردے کے اہمیت بار
 سے نامعقول ہو۔

دوسری چیز تبذیر ہے یعنی بالکل بے محل خرچ کرنا جس کا کوئی حجاز نہ
 ہو۔ چار، شراب، بیکاری، لہو لعب، فخر و کھانی، قبروں پر گنبد بنانا، ان کو
 پختہ کرنا، ان پر چراغاں کرنا، بعض مواقع پر آتش بازی کرنا سب تبذیر ہیں

شامل ہیں اسی طرح مذہبی تقریبات کے نام پر قبروں پر عرس نہانا، چادریں چڑھانا،
 مذہرونیاز دینا، میلاد کی جھنڈیاں لگانا، گیت بنانا، نقشے روشن کرنا بالکل بے محل
 اخراجات ہیں اور تیزی میں داخل ہیں۔ عام شہری زندگی میں امیروں، وزیروں کی
 آمد پر استقبالِ محرمیں بنانا، بڑے بڑے بیچ تیار کرنا، بیٹہ باجے کا انتظام کرنا،
 پرتکلف دعوتیں دینا قطعاً جائز نہیں اور یہی تیزی ہے۔ مذہبی اور غیر مذہبی ریت
 باطلہ کے رد میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے "اصلاح البرسوم" کے
 نام سے کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہمارے ملک میں
 کن کن تباہ کن رسومات کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات
 قرآن و سنت، اصحابِ کرامؓ اور سلفِ صالحین کے طریقے کے بالکل خلاف،
 ہیں، فقہائے کرام انہیں منکوحہ تحریمی میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت
 مولانا شیخ الحدیثؒ کی کتاب "راہِ سنت" بھی ہمارے دور کی بہترین کتاب ہے
 جس میں شادی اور عقی کی رسومات باطلہ کی تردید کی گئی ہے ان میں سے بعض
 اخراجات اسراف کی مدین آتے ہیں اور بعض تیزی میں منکر ہیں سائے کے سارے
 ناجائز اور حرام۔

آمد خرچ
 پر پابندی

شریعت نے آمد خرچ دونوں چیزوں پر پابندی عاید کی ہے۔ حلال اور
 جائز طریقے سے کماد اور حلال اور جائز طریقے پر خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 "مَلُوا مِمَّا خَلَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ طَيِّبًا" (البقرہ - ۱۶۸) زمین
 میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نہ حرام کی کمانی کرو اور نہ اسے استعمال کرو
 اللہ نے یہ بھی فرمایا "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ كَمَا تُكَلِّمُ بِالْبَاطِلِ"
 (البقرہ - ۱۸۸) باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ حلال
 راستے سے کماد اور صرف کرتے وقت اس کے فرضی، واجبی اور نفلی حقوق
 ادا کرو۔ اقربا، پڑوسیوں، عزائمائین اور یتیموں کا حق ادا کرو کسی ناجائز کام میں
 مال خرچ نہ کرو کسی باطل رسم و رواج میں مال خرچ نہ کرنا حرام ہے۔ اگر مستحقین سے

حقوق ادا کرنے کی بجائے رسومات باطلہ پر بے دریغ رو بہ صرف کر دے
 تو پچھلے طبقے عسرت میں چلے جائیں گے اور یہ تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔
 ولیم ایک سنت ہے۔ مگر یہ بھی حسب استطاعت ہونا چاہیے، نہ تو اپنی
 حیثیت سے زیادہ خرچ کرے اور نہ ہی نام و نفوذ کی خاطر بڑے چڑھ کر اس طرح
 سلف صاحبین پر سنت سادہ طریقے سے انجام دیتے رہے مگر اب تواثر
 کی دور ٹہنی ہوئی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر نام پیدا کرنا چاہتا ہے
 اور اس طرح کم حیثیت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا
 ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی لعنت کھڑے ہو کر کھانا ہے جو کباب
 و باکی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کی بجائے جائز امور میں خرچ کر دے غریبوں
 عموماً جوں کی اعانت کرو۔ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دو، بیٹے و دین
 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، کرنے کے کام تو یہ ہیں، نہ کہ بزدلی کی خاطر اپنی غنیمت
 کو تباہ کر لو۔

شیطانوں
 کے بھائی

فرمایا ہے جہاں سنت اڑاؤ کیونکہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ امام
 ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضول خرچ و طرح سے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اول
 یہ ہے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی
 مرضیات کے برخلاف شیاطین کی مرضیات پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا شیطان
 کے بھائی ہیں اور بھائی بندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جہنم نے علی کا وقت
 لے لیا تو فضول خرچ لوگوں کو رسیدوں سے باز رکھ کر شیطانوں کے ساتھ ہی جہنم
 میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں و گناہ
 الشیطان بہ کفو کہ شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر
 ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت عطا کی مگر اس نے اس طاقت کو اللہ کی مرضی
 کے مطابق استعمال کرنے کی بجائے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا
 اور اس طرح خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ اور ناشکر قرار بن گیا۔ یہ جہاں

اڑانے والوں نے بھی اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور مال کو فضول کاموں میں اڑا دیا، لہذا یہ بھی شیطان کے بھائی ہیں جس کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ بہر حال خدا تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا بے محل خرچ کرنا اسراف و تبذیر ہے اور یہ شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس کا بھائی بننا ہے۔

سُجُنَ الَّذِي ۱۵

بَنَىٰ اسْرَآئِيلَ ۱۶

درس دہم ۱۰

آیت ۲۸ تا ۳۰

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ
تَرْجُوهُمَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ (۲۸) وَلَا جَعَلُ
يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ (۲۹) إِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ (۳۰)

۳۰

ترجمہ :- اور اگر آپ کبھی اعراض کریں اُن سے اپنے رب کی
رحمت کو تلاش کرتے ہوئے جس کی آپ امید رکھتے ہیں ،
تو اُن کے لیے نرمی سے بات کہہ دیں (۲۸) اور نہ کریں اپنے
ہاتھ کو جکڑا ہوا اپنی گردن کے ساتھ ، اور نہ کشادہ کریں اُسے
پوسے طریقے سے کشادہ کرنا۔ پس آپ بیٹھ جائیں گے علامت
کیے ہوئے اور تھکے مارے ہوئے (۲۹) بیشک تیرا پروردگار
کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہے اور تنگ
کرتا ہے (جس کے لیے مناسب سمجھے) بیشک وہ اپنے
بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ، اور (اُن کے تمام حالات کو)

نگاہ میں رکھنے والا ہے (۳۰)

رہنمائی

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہندہ اصول بیان فرمائے ہیں جن پر اسلامی
معاشرہ احسن طریقے سے چل سکتا ہے۔ یہ گویا اسلامی ریاست یا خلافت کا منشور ہے۔

اللہ نے پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ اس کی وحدانیت کو مانو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ نرمی، عاجزی اور تواضع سے پیش آؤ۔ اور بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ خاص طور پر احسان کرو۔ اگرچہ ان کے مزاج میں دشتی بھی اُجھٹے تو انہیں آفت تک نہ کو۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے لیے نہایت عاجزی سے دُعا بھی کریں کہ اے اللہ! اُن پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔

اللہ نے تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ قرابتداروں، مسکینوں اور مہاجرین کے حقوق ادا کرو: ان میں فرضی، واجب اور نقلی تمام حقوق شامل ہیں۔ پھر حقیقی اصول یہ بیان فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، معاشی کے امور میں ہرگز غریب نہ کرو، رعایت باطلہ اور بیعت کے راستے میں لغو خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا سخت دشمن و گناہگار ہے۔ خدا نے اُسے طاقت اور موت دیا مگر اس نے اللہ کو ناراض کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مہرود و عطا۔

اسلامی معاشرے کے تیسرے اصول میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے مالی حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس حکم کا دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی وقت آپ اپنے صاحب استطاعت نہ ہوں کہ قرابتداروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کر سکیں تو پھر ان محتاجین سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوتا ہے **وَمَا مَسَاكِنُكُمْ عَلَيْهِمْ** اور اگر آپ کسی وقت اُن حضراتوں سے اعراض کریں۔ آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے مال موجود نہیں ہے۔ **فَقُلْ لَّهِمْ فُقُولًا هَيَّسُورًا** لو آپ اُن کے لیے نرمی سے بات کریں اور معذرت کر لیں کہ وہ مالی اعانت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جب ہوں گے تو پھر اُن کی خدمت بجالائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سائلین سے سختی سے پیش نہ آئیں۔ مولانا شاہ شرف علی تھانویؒ نے اس طریقہ تکلم کو ترجمہ فرمایا

(۵)
ترجمہ

سے تعبیر کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام میں پانچویں اصول کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ درمیان میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ان تینوں سے اعراض کریں۔ اس حالت میں اِنْتَعَاذَ رَحْمَتِهِ رَبِّكَ لَا تَنْجُوْهُمُ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں ہیں یعنی مال کے حصول کی کوشش میں ہیں اور اس کی امید بھی رکھتے ہیں تو ان لوگوں سے نہایت نرمی سے گفتگو کریں کہ اگر اللہ نے مال دیا تو ضرور ان کا حق ادا کریں گے۔

محتاجوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ سورۃ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا قانون بیان فرمایا وہاں ارشاد ہوتا ہے "قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَمَعْفُورًا" صَدَقَہٗ یَّجْبِیْہَا اَذٰی" (البقرہ-۲۶۳) اچھی اور معفرت کی بات کہہ کر خوش اسلوبی سے ٹال دینا اُس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کو توبی یا فعلی طور پر ایذا پہنچائی جائے، اور یہی ردِ جہل ہے۔

ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے پاس ایک محتاج آیا، اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے لہذا تم میرے حوالے سے فلاں شخص سے جا کر لے لو، میں بعد میں اس کو ادا کر دوں گا حضرت عمرؓ پاس بیٹھے تھے، عرض کیا حضور! جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اُس کی ادائیگی کے لیے تو آپ تکلف نہیں ہیں، پھر اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں۔ اس بات پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہیں ایک انصاری لڑکائی بھی بیٹھا تھا، اُس نے عرض کیا اَلْفَقَّ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذٰی الْعَرْشِ اَقْلًا لَا حُضُور! آپ غصہ نہ کریں اور رب العرش سے کسی بھی کا خطہ و محسوس نہ کریں، وہ اپنی رحمت سے بھیجتا ہے گا اور آپ غصہ نہ کرتے رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کی ناراضگی دور ہو گئی اور آپ خوش ہو گئے۔

حضور علیہ السلام کا
اسوۂ حسنہ

حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کا تقاضا تھا کہ آپ کبھی بھی کسی سال کو روزہ نہیں کرتے تھے۔ یا تو خود مرنے دیتے تھے اور یا کسی دورے کے واسطے کر دیتے تھے۔ بعض اوقات آپ یہ بھی فرماتے کہ عیدانی (عیدوں) وقت آنا۔ غرضیکہ آپ کسی سال کو نفی میں جواب نہیں دیتے تھے عام لوگوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اگر کسی وقت پاس کچھ نہیں ہے تو زمین سے کام لیتے ہوئے اچھے طریقے سے جواب دیں۔

آپ ﷺ نے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ بَدَلًا مَعْلُومًا
الْحَلَّ عَمَّا كَانَ خَرَجَ كَرْنِے كَے معاملہ میں اُنے امانت کو اپنی گردن کے ساتھ نہ جکڑ لیں یعنی بخل نہ کریں۔ جو شخص مال کی موجودگی میں خرچ نہیں کرتا اُس کا امانت گریا اُس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بخل پر سے درجے کی بد اخلاقی اور تباہ کن معاشرتی بیماری ہے۔ قرآن میں اس کو تشبیہ بھی کیا گیا ہے غرضیکہ پہلی بات یہ ہے کہ بخل سے کام نہ لیں اور دوسری بات یہ کہ وَلَا تَنْسُوا كَلَّ الْبَسْبِ اور اپنے امانت کو پوری طرح چھوڑ کر بھی نہ رکھیں کہ جو کچھ پاس نہ رہے دیا اور پھر نادار ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں، بلکہ یہ روى پسند ہے کہ خرچ بھی کرے اور اپنی سزاوارت کے لیے پاس بھی رکھو۔ یہ عام لوگوں کے لیے قانون ہے۔

امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی كَانَ لَا يَكْتُمُ خَرْجًا کہ آپ کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے بلکہ جو کچھ آتا سب خرچ کر دیتے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں ایک مائین دینا دو لوب الادا کرنے کے سوا اُس میں سے ایک درہم بھی نہ دوں گا بلکہ رات سے پہلے سارا تقسیم کر دوں۔ تمام مال مستحقین کو ادا کر دوں۔ آپ کی اتباع میں بعض خواہیں

(۶)
فرقہ میں
سیارہ روى

حضور کے لیے
استثنا

ہو۔ آپ کی سنت پر عمل کرتے تھے اور آپ قبول فرمایا کرتے تھے۔ اہل بیت علیہم السلام اپنا سارا اثاثہ بھی پیش کر کے سطلن ہوتے تھے اور دوسرے کو قبول کرتے تھے البتہ عام لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور انڈے کے برابر سونے کی ڈلی پیش کی کہ یہ صدقہ ہے اور کہا کہ بخدا میں اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ نے وہی ڈلی زور سے اس شخص کی طرف واپس پھینکی کہ اگر اس کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنا سارا اثاثہ لے کر آ جاتا ہے اور پھر پریشان ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلے اپنا ضروریات پوری کر دو اور پھر صدقہ کرو۔

ایک دفعہ ایک چھٹے پرانے کوٹروں والا خستہ حال آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے لوگوں کو تعزیب دلائی تو اس کے لیے کپڑے جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی حالت کے پیش نظر اس شخص کو دو کپڑے عطا فرمائے۔ آپ نے لوگوں کو پھر صدقہ کی تعزیب دلائی اس پر وہی شخص اٹھا اور دو میں سے ایک کپڑا صدقہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام اس پر بھی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس شخص کی خاطر میں نے لوگوں کو صدقہ کی تعزیب دلائی، لوگوں نے اس کے لیے کپڑے دیے اور اس نے ان میں سے ایک پھر واپس کر دیا ہے۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس کی اعانت کے لیے تو یہ ساری کاروائی ہوئی اور اس نے پھر احتیاج کی طرف قدم بڑھایا۔

بہر حال عام لوگوں کے لیے یہی قانون ہے کہ نہ تو بخیل سے کام لیں اور نہ سب کچھ خرچ کر کے خود محتاج ہو جائیں۔ اس کی بجائے درمیانہ راستہ اختیار کریں جسے اقتصاد کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْقِسْطُ

فَضَّلْتُ الْعَمَلُ عَلَى الْوَعْدِ یعنی میانہ روی اگر ہی معیشت ہوتی ہے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے مَا عَالَ مَرَبٌ اقْتَصَدَ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ساری خرابی افراط و تفریط کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس سے اجتناب کر کے میانہ روی اختیار کرنی چاہیئے۔

منفق اور
مہسک

حادثہ شریف میں آتا ہے کہ مفتیق (خرچ کرنے والے) اور مہمک (رجیل) کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمیوں کے گئے سے لے کر تسلی کی ہڈی تک دو بیٹے ہوں۔ خرچ کرنے والے آدمی کا بچہ پھینکا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی اُس میں ڈسک جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف رخیل آدمی کبھی نہ کہشش کے باوجود پھینکا نہیں بلکہ اس کی اٹلیاں نیز بڑی طرح بڑھ سکتی جاتی ہے۔

حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ (حضرت زین العابدینؑ کی بیوی) نے عرض کیا جنسور! ہمارے پاس مال جمع تو ہوا انہیں، خاوند کو کچھ کھانا کرا لیا ہے اس سے بے شکل گزرا رہا ہو چکی ہے۔ بعض اوقات دروازے پر جھنک بھی آجاتے ہیں، تو کیا میں اس معمولی مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ آپؑ نے فرمایا، ہاں، تم صرف اسے مطابق بغیر اجازت خاوند خرچ کر سکتی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ عین حقہ صدقہ اپنے خاوند کے مال کو بگاڑنے والی نہ ہو۔ بے معقول طریقے سے محتاجوں کی خدمت کرو کسی کو کھانا نہ کھلا دو، کسی کو پیسے کو بد خرچ نہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا اگر تم ہاتھ روک لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ روک لے گا، اور اگر تم سمیٹ کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ رات گزار کر صبح جب بدستور صحت ملائی
کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جانب سے دوشترے نازل ہوتے
ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنْتَ مُنْفَعٌ خَلْقاً لِّ
اللّٰهِ اِخْرَاجُ كَرْنٍ وَلَوْ كُوْسٌ فَرْحٌ كَابِلُهُ عِلْمُ رَجُلٍ يَكِيْطُ بِجَنَّةٍ مَّا رَا
وَدُوْرُ فِرْتَنَةٍ كَمَا تَبَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَمْسِكًا تَلَفَا لَيْلَةَ الْبَحْرِ اَيْنَالِ كَالِ كَوْتِفٍ كَرْنِ
امام ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس شخص کو فروغ کثیر کی توفیق عطا فرما۔

قرابت داروں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرنا بڑا
نیکی کا کام ہے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَا يُجْرُجُ رَجُلٌ
مَشِيئَةً مِّنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى كَيْفِي سَبْعِينَ شَيْطَانًا
(مستدرک حاکم وند احمد) کوئی شخص صدقہ نہیں نکالتا۔ جب تک کہ ستر شیطانوں کے
بیڑے نہ ٹوٹ جائیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ کوئی شخص فی سبیل اللہ خرچ نہ کرے
پھر جب خرچ کرنے والا خرچ کرے تب تو گویا وہ شیطانوں کے بیڑے توڑ کر
ایسا کرتا ہے۔

بہر حال قانون یہ بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ جکڑ کر نہ
رکھو، یعنی بخل نہ کرو، اور نہ ہی ہاتھ کو اتنا کشادہ کرلو کہ سب کچھ خرچ کر دینے کے
بعد خود محتاج ہو کر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا قَتْلُكَ مَكْلُومًا مَّحْسُورًا پھر بیٹھ
جاؤ گے علامت کیے ہوئے اور تھکے ہوئے ہوئے یہ معنی کر لیم فرماتے
ہیں کہ مکلومہ کا تعلق پہلے حصے یعنی بخل کے ساتھ ہے کہ اگر بخل کر لو گے
تو تم پر علامت آئے گی کہ کتنا بخل آدمی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
بھی ہے۔ اَمْ آتَىٰ دَاوُدَ آدُوهُ مِنَ الْجَحْلِ بخل سے بڑھ کر کون سی
دھانی بیماری ہو سکتی ہے۔ زہیر بن ابی سلمیٰ شاعر بھی کہتا ہے۔

وَمَنْ يَكُنْ دَا فَسَلْ فَيَجْلُ بِغَضَلِهِ
عَلَىٰ قَوْمِهِ يَسْلَعْنَ عَنْهُ وَيَكْمَمُ

جو آدمی صاحب مال ہونے کے باوجود اپنی قوم کے سختی پر خرچ نہیں کرتا،
اس سے استغناء برتا جائیگا اور وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔

مفسرین کر لیم فرماتے ہیں کہ محسوس کا تعلق وَلَا تَكْسُطْهَا
سے ہے یعنی اگر ہاتھ کو زیادہ کشادہ کر دو گے اور سب کچھ بے غصے بھجو گے تو پھر
مٹھاری حالت تھکے ہوئے آدمی جیسی ہو جائے گی جو بے بس ہو کر رہ جائے تب
لہذا خرچ بھی کرو اور اپنی جائز ضروریات کا بھی خیال رکھو۔ شاہ عبدالقادر کہتے

ہیں کہ کئی معاذج کو کچھ کہے تب تاب نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ اس کی حاجت روائی شرے
 خنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ مگر یہ باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو
 فرمائی ہیں۔ جو بے حد سختی واقع ہوئے تھے۔ اللہ جس شخص سے مال نہ نکل سکے
 اس کو شیئہ کا پابند کیا ہے۔ بخیل آدمی کی خدمت کی گئی ہے اور اس کو خرچ
 کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کوئی طبیب مریض کی حالت کے مطابق
 گرم طبیعت والے کو سرد اور سرد طبیعت والے کو گرم دوائی دیتا ہے، اسی
 طرح اللہ تعالیٰ بخیل کو خرچ کرنے اور کثادہ ہاتھ کو سنبھال کر چلنے کی نصیحت کرتا ہے
فَرَمَا اِنَّ رِکَاتٍ یَبْسُطُ اللّٰہُ لِمَنْ دَیَسَّ اَوْ کَفَّرَ
 بیشک تیرا پروردگار کثادہ کرتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے
 جس کی چاہے۔ اس کی صحت کو وہ خود ہی جانتا ہے کوئی دوسرا اس کا وقت
 نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا
 کہ میرے بعض بندے ہیں کہ ان کے ساتھ مال داری ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے
 اگر میں ان کو مال نہ عطا کروں تو ان کا دین ہی بگڑ جائے۔ فرمایا بعض آدمیوں کے
 ساتھ مال داری ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اگر میں ان کو مال دے دوں تو ان کا
 دین ہی بگڑ جائے لہذا میں اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دینا ہوں اور کسی
 کو کم۔ اِنَّہٗ سَکَانَ دِیْعَادَہٗ حَبِیْرًا یَصْبِغُ بِہَا بَیْشَکَ وہ اپنے ہندول
 کی خوب خبر رکھنے والا دھواں ایک کی کیفیت، نیت، عمل اور ارادے پر نگاہ
 رکھنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے حال کو بہتر سمجھتا ہے۔ سچے اور کٹنگی اُسی کے
 ہاتھ میں ہے اور اس کی حکمت کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمہارا ذوق کبے
 کہ اُس کے قوانین کی پابندی کرو کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے
 تو بخیل نہ کرو اور نہ اتنا خرچ کرو کہ خود مارو جاؤ۔ میانہ روی ہی تمہارے لیے دنیا و
 آخرت میں بہتر ہے۔

صحت
 سلوڈی

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ خَنَ نَزَرُفُهُمْ
وَاَيَّاكُمْ اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَا كَبِيْرًا ۳۱ وَلَا
تَقْرُبُوا الزَّوْلَ اِنَّهٗ كَانَ فَاَحْشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ۳۲
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا
يُسْرِفُ فِى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُوْرًا ۳۳

ترجمہ :- اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو فقر کے خوف سے
ہم انھیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بیشک اُن کا قتل کرنا
بڑی خطا ہے ۳۱ اور نہ قریب جاؤ زنا کے۔ بیشک یہ
بے حیائی کی بات ہے اور بُرا راستہ ہے ۳۲ اور نہ قتل
کرد کسی نفس کو، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق
کے ساتھ۔ اور جو شخص قتل کیا گیا مظلوم، پس بیشک ہم نے
بنایا ہے اُس کے سرپرست کے لیے علیہ۔ پس وہ نہ اسراف
کریں قتل میں۔ بیشک وہ ہے مدد کیا گیا ۳۳

اس سے پیشتر اسلامی نظام معاشرت کے چھ اصول بیان ہو چکے ہیں۔ یعنی رِیَاضَاتِ
خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر استقامت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، قرابتداروں، سیکندوں
اور مسافروں کے حق کی اولاد، فضول خرچی سے اجتناب اور اگر کسی وقت مالی حالت
کمزور ہو تو مستحقین کو نرمی سے جواب دہی۔ کجی سے اجتناب اور اخراجات میں میانداری

کو اپنا، سب کچھ بیک وقت خرچ کرنے کو بھی غیر مستحسن فرمایا کہ ایسا کرنے سے بعد میں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔

(۷)
قتل اولاد
کی ممانعت

آب آگے کچھ منہات آ رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ساتویں اصول کے طور پر شمس کے خوف سے قتل اولاد سے منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اولاد کا قتل دو جہہ کی بنا پر بیان کیا گیا ہے۔ مگر نہ سورۃ النحل میں لڑکیوں کے قتل کا ذکر ہو چکا ہے "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِأَنَّهُ ذَكَرٌ فَلْيَسْكُنْ طَلًا وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ" مگر بعض قبائل میں یہ رواج تھا کہ جب انیس بچی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تو تمام نہاد و غارت کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ سوچنے لگتے کہ اس کو کس موقع پر اور کس طریقے سے قتل کر دیا جائے تاکہ شادی کے قابل ہو کر ہمارے لیے بٹ ننگ نہ بنے۔ چنانچہ بعض تو یہاں ہوتے ہی دائی کے ذریعے اسے زندہ دفن کر دیتے یا کچھ لڑی ہونے پر خود گڑھا کھود کر اس میں دھکے دیتے یا کسی اونچی جگہ سے گرا کر ہلاک کر دیتے اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" (الشمس) زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، اس وقت اس قبیح فعل سے ترمکین کا شتر قابل دید ہو گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی ارشاد مبارک ہے "الْمَوءُودَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ" یعنی بچی کو جن کو قتل کر دینے والی ماں اور قتل کرنے والی دائی دونوں جہنمی ہیں۔

قتل اولاد کی دوسری وجہ جو بیاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل محدود ہیں۔ ذرائع آمدنی محدود ہیں تو ایسے میں اولاد (لڑکا یا لڑکی) کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی ضروریات زندگی کون ہم پہنچائے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ انہیں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے اسی فعل سے منع فرمایا ہے "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا أَهْلًا" اپنی اولادوں

کو مفلسی اور تنگدستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، روزی کی بہم رسانی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ لَنْ يَكْفُرَ بَعْدُ ہر قوم کو جو اپنے کو روزی ہم پہنچاتے ہیں نہ صرف انہیں بلکہ واپس لے کر دینا بھی تمہاری روزی بھی ہمارے ذمہ سے تم سمجھتے ہو کہ اپنی روزی خود کھاتے ہو۔ نہیں، بلکہ تمام وسائل رزق تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، وہ وسائل جیسا کرتا ہے تو تمہاری روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں کچھ نہ دینا چاہے تو تمہاری تمام تر محنت، اور لگاتار دو دو کے ہاتھ جو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام انسانوں کا روزی رسال ہے، بلکہ ہر جانور، ہر پرند، ہر پتہ، ہر کھیت، ہر کھڑے، ہر کھیلوں اور زمینوں کو ایک کا سامان نہایت وہی ہم پہنچاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَكَايْنِ وَبَنٍ دَايِقَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ پروردگار ایا کئے گا کہ زمین (کھیت) کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی پشت پر نہیں لاوے پھرتے، بلکہ اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کو جب تک کسی جانور کی زندگی منظور ہوتی ہے، وہ اس کی روزی کا بندوبست کرے گا۔ لہذا تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔

صحیحین کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اِنَّ ذَنْبَ اَعْطَاكُمْ حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ رِزْقًا وَهُوَ خَلَقَكَ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ۔ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ابن مسعود نے پھر عرض کیا حضور! اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ قَتْلَ الْوَلَدِ خِفَافَةٌ مِّنْ قِطْعَةِ كَرَمٍ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ اس کی خوراک کا بندوبست کون کرے گا۔ گویا شرک کے بعد دوسرے نمبر پر قتل اولاد کا حرم ہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا، حضرت!

اس کے بعد کون سا کائنات تو رحمت عالم نے فرمایا اَنْتَ تَنْزِيْلُ
حَبْلِكَ جَارِلًا کہ تو اپنے پڑوسی کی پڑوسی سے زنا کرے۔ یہ کاری
تو ویسے بھی بہت بڑی حرکت ہے مگر پڑوسی نے حق پر ڈاکہ ڈالنا تو بہتر
ہی مجھوسہ ہے کیونکہ اللہ نے جو ایسے بڑے حقوق رکھے ہیں۔

فرمایا، ہم ان قوموں کو بھی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی یاد رکھو
اِنَّ قَتْلَکُمْ کَانَ جَهَنَّمَ کَانَ جَهَنَّمَ بیشک قتل اولاد تو بہت
بڑا عزم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساتواں اصول بیان کر دیا کہ تلکدستی کے خود
سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔

تشریح کرنا

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک نے قتل اولاد کی دو
سورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بچیوں کا قتل تاکہ ان کا کوئی داماد نہ بن سکے اور
دوسرا تلکدستی کے دُور سے عام قتل۔ اب آج کے زمانے میں نسل کشی کے
کچھ دیگر ذرائع بھی معروضِ درپردہ میں آچکے ہیں جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان
میں انجمنِ حمل اور بایات یا اسقاطِ حمل اور بایات شامل ہیں جو عورتوں کے رحم کا
آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ حمل ٹھہرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔
برعکس ٹھٹھوں کی یہ ساری نہیں شریعت کے نزدیک جرم ہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تو یہ ہے کہ نسل انسانی کو نکاح کے ذریعے
زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے جو کوئی اللہ کی اس مصلحت کا مقابلہ کرنے
کی کوشش کرے اسے اور انسانی آبادی کو محو و مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ ملعون ہے
اس پر خدا تعالیٰ اور ملاو علی کی لعنت پڑتی ہے۔ اس خلافِ ظہار است
کو دانی کے حق میں آج بھی یہی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دنیا کی آبادی کا نسل
رزق کی نسبت زیادہ ٹھہر رہی ہے اگر یہ اسی طرح ہی یعنی رہی تو ان کی خوراک
اور دیگر ضروریات زندگی کیسے دیا ہوں گی۔ چنانچہ خاندانی منصوبہ بندی کا کام
کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔

جس کے لیے یہ عالمی لڑاۂ الملوچی دنیا کرتا ہے۔ دراصل اس قسم کی منصوبہ بندی میں شرک کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی محبت و رزقیت کو لینے کے خاطر میں لینا چاہتے ہیں۔ ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے، کیا روزی مبتار ہی مشغور بنی سے حاصل ہوتی ہے؟ وسائل رزق تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ (الذاریت) رزاق کو وہ رب العزت سے جو زور و کرم مضبوط ہے۔ دنیا عیسٰی خوراک کی کچی مخلوق آبادی کی کثرت سے نہیں بلکہ وسائل رزق کے غلط استعمال سے ہے وسائل خود غلط استعمال کرتے ہیں مگر دعویٰ یہ ہے کہ ہماری پلاننگ سے لوگوں کو معیشت حاصل ہوتی ہے۔

(۸)
زنا کی
مانعت

اب النبیؐ نے اُٹھوں اصول بیان فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الرِّجَالَ زَنَاكَامُ الزَّكَاةِ تَوْبَرُی بات ہے اُس کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی زنا کے جملہ لوازمات سے بھی دور رہو تاکہ اس قبیح فعل کی توبت ہی نہ اُکے فرمایا یہ اس لیے اِنَّكَ كَانَ فَاحِشَةً کہہ کر بڑی حیثیاتی بات سے وسوسہ مسکینؑ اور بہت بُرا راستہ ہے۔ اس کے الزکام سے نسبت اخلاق اور دین سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں کہ کرب سے راستے سے ملو یہ سب کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی عورت پر غلط نگاہ ڈالے گا تو کوئی کبیرا اس کی عورت کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا۔ اور اس طرح یہ ایک غلط روئی جیل نکلے گی جس کا نتیجہ بہت ہی بُرا نکلا ہوگا۔

حدیث شریف میں آتے کہ قبلہ نبیل کے ایک شخص نے سُنو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نہا کی اجازت طلب کی، ایک شعر نے اسے اس طرح بیان کیا، صَلَّاتُ هَذِهِ لَسَا لَت، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْشَهُ یعنی نبیل گمراہ ہو گیا کہ جس نے حضور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق بات کی اجازت طلب کی، صحابہ کرام نے نہایت سختی کے ساتھ اُس شخص کو خاموش کر دیا۔

نبی رحمت علیہ السلام نے اس شخص کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بھانگا
 فرمایا، کیا تم یہ حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، خالہ یا چچوچی کے ساتھ واقع ہونا
 پسند کرتے ہو، اس نے عرض کیا، حضور! یہ تو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ
 نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ یہ بیع حرکت
 پسند نہیں کرتے، تو تم اس پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ وہ شخص سمجھ گیا اور اپنا سلاہ
 واپس لے لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اے
 اللہ! اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے اعضاء سے مستورہ کی عفت
 فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حیا دار بن گیا حضور کی
 دعا اور نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہمیشہ سچی رکھتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے قصائے شہوت کے لیے جائز ذرائع یعنی نکاح کو اختیار
 کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ساتھ وعید بھی کر دی ہے "فَمَنْ ابْتَغَى
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ" (المعارج) جو شخص اس
 کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو پیدہ تیری کرنے والے بن جاوے گا
 ہر چیز پر مجرب جائے گی۔ اللہ کے نزدیک بھی ذلت ہوگی اور قانون کی نگاہ میں
 بھی مجرم ہوں گے حضرت بریدہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
 فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں زنا کا پر لعنت پیچھے ہیں۔ خاص طور
 پر البیض الزانی (مہر زنا کار) کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں کی شر مکا ہوں سے ایسی
 سخت برابروٹھے گی جس سے اہل دوزخ بھی پیادہ مانگیں گے حضرت انسؓ
 کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریمؐ نے فرمایا کہ جو شخص زنا کار نکاح اور اس
 پر اصرار کرتا ہے، وہ شخص ایسے کھادید و ثن بیسے بت پرست ہو۔
 گویا زنا کا جرم بت پرستی جیسا بڑا جرم ہے تاوقتیکہ کوئی شخص اس سے تائب
 نہ ہو جائے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس
 فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے آپڑی جان

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَنْفَعُوا... الآية
 ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسرِ پیکار ہوتے ہیں اور زمین میں فساد
 پکڑتے ہیں انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں
 لٹکے گا ڈیڑے جاہیں۔ اسی طرح جنگ کے دوران کفار کو قتل کرنا بھی روا ہے
 بعض ائمہ مجتہدین کے نزدیک بلا عذرِ ناکر نماز کو تعزیری طور پر قتل بھی جائیگا۔
 البتہ امام ابوحنیفہؒ ایسے شخص کے لیے قید کی سزا کے قائل ہیں۔ اسی طرح
 اعلام باز کو بھی سزائے موت ادی جاسکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
 کہ جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا آدمی بھی واجب القتل ہے
 ترمذی شریعت کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں حَدُّ الْمَسْجُورِ ضَرْبٌ
 السَّيْفِ جادوگر کی تعزیر یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔
 کسی جانور کے ساتھ بغنی کرنے والے کو بھی تعزیراً قتل کیا جاسکتا ہے۔ یہ سب
 تعزیری قتل بھی قتل حق کا حصہ ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ کسی جان کو تلف کرنا
 قتل ناحق ہوگا۔

قتل
ناحق برعینہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے لَنْ وَالِ الذُّبَابِ أَهْوَنُ مِنْ
 عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (ترمذی ص ۲۹۲ کتاب البیۃ)
 یعنی پوری دنیا کی تباہی ایک طرف اور ایک خون کا قتل ناحق ایک طرف ہے
 گویا ساری دنیا کی تباہی ایک قتل ناحق کے برابر ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ
 کی روایت میں آتا ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ السُّمُوتِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ
 اگر تمام آسمانوں اور زمین والے مل کر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو
 جائیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں اور مجھے منہ گرائے گا۔ ایک قتل ناحق کے
 بدلے تمام مرنے والے زمین و آسمان کے بننے والوں کو مار ڈکھا جاسکتا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ اشجریؓ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ
 فرمان بھی آتا ہے کہ ابلیس میرے صبح اپنے شجر کو مختلف اطراف میں رواں کر کے

کہتا ہے کہ جو شخص کار ملے نمایاں انجام دے گا، میں اُسے تاج پناؤں گا اور اس کی عزت افزائی کروں گا۔ سب شیطان پلے جاتے ہیں۔ پھر واپس آکر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو گمراہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے بنی یزیدی کو طلاق دے دی۔ بڑا شیطان کہتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ پھر نکاح کر لے، لہذا یہ کوئی بڑا کام نہ رہیں ہے۔ پھر دوسرا شیطان آکر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی بدمذہب سوانہ لاری کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو گیا۔ بڑا شیطان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص تائب ہو کر پھر والدین کا فرمانبردار بن جائے، لہذا یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک اور شیطان پر پور پورٹ پیش کرتا ہے کہ وہ فلاں شخص کے پیچھے متواتر لگا رہا، اُس کو گمراہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ بڑا شیطان خوش ہو کر کہتا ہے خدا ۛ اَنْتَ فَم نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کے سر پر تاج رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک اور شیطان آکر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو درغلا یا، اس کو گمراہ کیا حتیٰ کہ اُس نے ناحق قتل کر دیا۔ سردار شیطان اس پر بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا ۛ اَنْتَ فَم بڑے قابل ہو۔ شیطان اُس کو بھی تاج پنا دیتا ہے۔ بغرضیکہ یہ دوسرے شرک بالحد اور قتل ناحق شیطان کو بہت پسند ہیں کیونکہ ان میں بنیادی ضرریاں پائی جاتی ہیں جن کا اثر سراسر کھاتے پر پڑتا ہے۔

ربیب باخیں نے حضرت عثمانؓ کے گھر کا گھیر لیا، تو انہوں نے مکان کی چھت سے اُن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تین قتل جائز قرار دیے تھے یعنی شادی شدہ زانی، تہذیبی قاتل، لوگوں کا تم ہاتھ ہو کر میں ان میں سے کسی ہرم میں ملوث نہیں، پھر تم کیوں میرے قتل کے درپے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا، مگر آپ کو چھوڑیں گے نیکیں حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ تم

مجھے ناحق قتل کرنا چاہتے ہو۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اس کی حرام کردہ کسی جان کو موت قتل مکروہ۔

موت مکروہ
میرا قتل عام

جہاں سے دور میں قتل ناحق ایک معمول بن چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں حتیٰ کہ ایک آنے کے تنازعہ پر بھی قتل ہو جاتا ہے۔ جائیداد کے مسئلہ میں بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل بھی واقع ہوا ہے۔ ایوب کے زمانے میں اسمعیل میں جبرائیل رپورٹ پیش ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ تین سال کے عرصہ میں پورے ملک میں سو لاکھ قتل ہوئے۔ یہ بھی کہ ایک سال میں ایک ضلع میں ایک ہزار قتل ہوئے۔ ان حالات میں معاشرہ میں امن وامان کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ قتل کو روکنے کا صحیح طریقہ قانون قصاص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ" (البقرہ - ۱۷۹) اے صاحب عقل لوگو! قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر قاتل پر شرعی تعزیر جاری ہوگی۔ چوری اور زنا کی حد جاری ہوگی تو ان جبرائیم کا لامی الزام نہ ہو جائے گا اور لوگوں کو امن و سکون کی زندگی میسر آئے گی ارشاد ہوتا ہے "وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا جَوَادًا مَظْلُومِيَّتِهِ" حالت میں قتل کیا گیا فَكَدَّ جَعَلْنَا لَوْلَايَةِ مُسْلِمًا پس بیشک ہم نے اس کے سر پرست کے لیے غلہ بنالیا ہے۔ فَكَدَّ كَسْرَتْ فِي الْقَتْلِ پس وہ قتل میں سلف نہ کریں مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی قتل ہوا ہے تو اس کے بیٹے میں دوا زیادہ آدمی قتل نہ کیے جائیں۔ بلکہ قاتل کو ہی قتل کیا جائے بغیر مستحق کو نہ دینا کہیو گناہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مَخْصُومًا بِشَيْءٍ مَّظْلُومٍ مرد کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثہ کو قصاص کا حق دیا ہے۔ اور اگر قصاص ممکن نہ ہو تو ریت کا حق ہے۔ اگر یہ بھی ادا ہو جائے تو آئندہ کے لیے قتل و غارت گری رک جاتی ہے۔ قتل خطا میں دیت کا بوجھ قاتل کے پورے خاندان، دوست احباب اور محلے داروں پر ہوتا ہے۔ لہذا ایک دفعہ کی ادائیگی کے بعد وہ چرکنے

(۱۱)
العرف
فی القتل

ہو جاتے ہیں اور اسٹڈہ کے لیے قتل کی روک تھام کا انتظام کر دیتے ہیں۔ بہر حال
 قتل ناحق کر رکھنے کے لیے قانون قصاص و دیت ہی کا رازد میں مظلوم کی
 مدد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت قانون شریعت کے مطابق اس
 کی ضرورت درم کرے گی، اس کے علاوہ جماعت المسلمین کی ہمدردیاں اور مدد بھی مظلوم کے
 ساتھ ہوگی، لہذا قتل کے معاملہ میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، یہ دسواں اصول
 ہو گیا۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ۚ (۳۴) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ (۳۵)

ترجمہ :- اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے مگر اس
(طریقے) کے ساتھ جو بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ
جائے بولائی کو۔ اور پورا کرو عہد کو۔ بیشک عہد ہے سوا
کیا گیا (۳۴) اور پورا کرو ماپ کو جس وقت تم مہیتے ہو
اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ یہ بہتر ہے اور اچھا
ہے انجام کے اعتبار سے (۳۵)

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرتی نظام کے جو پندرہ قوانین ان دور رکھوں میں
بیان فرمائے ہیں ان میں سے دس قوانین گذشتہ دروس میں بیان ہو چکے ہیں۔ گذشتہ درس
میں تین دفعات بیان ہوئی تھیں۔ یعنی قُلْ نَاقِ، زِنَا اور اسْرَءِیْل فِی الْقُلُوبِ کی ممانعت۔
اب آج کے درس میں مزید تین اصول آئے ہیں یعنی یتیم کے مال کی حفاظت، الغنائے عہد
اور اپ تول میں دیانت۔ اس کے بعد آگے درس میں آخری دو اصول بیان ہو کر پندرہ کی گنتی
پوری ہو جائے گی۔

رابطہ آیت

گیا رہوں اصول یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر درست طریقے سے جو بہتر ہے۔ یتیموں کی

(۱۱)
یتیم کے مال
کی نکت

پرورش نگہداشت اور جن سلوک کے احکام سورۃ البقرہ سورۃ نساء اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان فرمائے جا چکے ہیں اور ان کا ایک حصہ یہاں بھی موجود ہے۔ مگر وہ طبعاً میں سے یا تو کسی دیگر نگہداشت اور ان کے مال کی حفاظت کے متعلق بڑے سخت احکام نازل فرمائے ہیں۔ جیسے سورۃ النساء میں ہے "إِنَّ الَّذِينَ يَكُونُونَ أَمْوَالًا آلِبَتًا يُكَلِّمُوا إِتْمًا يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فَيَسْكَبُونَ عَلَىٰ سَعِيرًا" جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ وہ گویا اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں، عنقریب ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس صورت میں ملائے کی اجازت دی گئی ہے جب کہ یتیم کا سرپرست یہ کام یتیم کی بہتری کو ملحوظ خاطر رکھ کر کرے، مثلاً اپنے ساتھ کھیتی باڑی یا صنعت یا تجارت لیں لگائے کہ جس سے یتیم کا مال ضائع ہونے کی بجائے بڑھتا ہے، اللہ کا فرمان ہے "وَأَنْ تَحْكُمُوا لَهُمْ فَوَ خُذُوا لَهُمْ" (البقرہ - ۲۲۰) اگر تم نیک نیتی سے ان کے مال کو ملاؤ گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان کی ہمدردی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرو اگر ان کا مال زلفٹ محفوظ ہے مگر اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ آج کے افراط زر کے دور میں اگر کوئی رقم جو ان کی توں بڑی ہے بے توضیح نہ کرنے کے باوجود اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اشیاء نے ضرورت کی چیزوں میں رکھے دن اضافہ محفوظ رقم کی قوت خرید میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اب یہ ضروری ہو گیا کہ نقد رقم کو کسی کاروبار میں لگایا جائے اگر اس کی قوت خرید میں اضافہ نہیں تو بھی یہی توقع نہ ہو غرضیکہ یتیموں کے مال کو ان کی بہتری کے لیے اچھے مصرف میں لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ان کے راعین کو سرپرست کے ارش میں ملا لینا کہ اس سے یتیم کے خرچ میں بچت ہوگی، یہ بھی درست ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی شخص یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بنیعی

سے ملتا ہے تاکہ یتیم کا مال خود منہم کر کے تو اس کی سختی سے مذمت بیان کی گئی ہے۔ "وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ رِئَاسَةً أَنْتُمْ لَكُمْ" (النساء-۲۰) یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ "وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُعْتَصِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ" (البقرة-۲۲۰) اللہ تعالیٰ فسادی اور اصلاح کنندہ کو خوب جانتا ہے۔ اُسے خوب علم ہے کہ کون یتیموں کا غیر خواہ اور کون ان کا بدخواہ ہے۔ بعض ناہنجاریے بھی ہوتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو جلدی جلدی خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے سن طوغت تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا "وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ سِرَافًا" (النساء-۲۹) کیسے بھرا "النساء-۲۹) یتیموں کا مال مسرت کھاؤ فضول خرچی کر کے اور جلدی کر کے کہ بالغ نہ ہونے پر مال ان کے پہنچنا پڑیگا فرمایا اس قسم کے چھکے بڑے استعمال کرنا "إِنَّكَ كَأَنَّ حَقَّ بَابِ حَبْرٍ" (النساء-۲۰) بڑے گناہ کی بات ہے جس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔

قرآن اولیٰ میں شیخی کے مسائل زیادہ تر جہاد میں شہید ہوجانے والے لوگوں کی حسیہ پیدا ہوتے تھے۔ شہداء کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار رہے۔ اگر شہداء کے پس ماندگان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا تو جذبہ جہاد دست پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی نگہداشت کے قانون پر سختی سے عذر راہ کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں حضور علی الصلوٰۃ والسلام نے ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا "حَتَّىٰ يَبْكُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَتِيمٌ" (بیوقت المسلمین فیہ یتیم) مجھ سے حکیم مسلمانوں کے گھر میں بستر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر پرورش ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بڑا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو مگر اس سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔

یتیم کا سن
بلوغت

فرمایا یتیم کے مال کی اُس وقت تک نکلوانی کہ تے رہو حتیٰ یَسْبِقَ
اَشَدُّه سبیل ملک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے۔ یتیم کے قوت، جوانی یا
سن بلوغت تک پہنچنے کی مدت میں فقہائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے
بعض بچے بچپن میں ہی باشعور ہوتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے
کی صلاحیت جلدی حاصل کر لیتے ہیں، البتہ بعض نامکمل بھی ہوتے ہیں اور
ان کے مال کی نگہداشت کے لیے زیادہ عرصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اسی لیے
امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ سرپرست پچھلے سال کی عمر تک مال کی نگرانی نہ کرے
اور اس کے بعد مال یتیم کے حوالے کر دے۔ بعض ائمہ اس سے بھی زیادہ عرصہ
کے قابل ہیں تا کہ یتیم کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ہاں اگر بچہ بصلاحیت
ہے، اپنے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو ۱۴-۱۵ سال کی عمر میں
بھی اُس کا مال اُس کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ اَشَدُّہ کے لفظ میں یہ بات
نبھائی گئی ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لَا یُتِمُّہ بَعْدَ الْبُلُوغِ
یعنی سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ چونکہ بعض لوگوں میں
شک ہوتا ہے، داعی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی اس لیے یتیم کی عمر
میں رعایت برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ابوزر غفاریؓ
کو نصیحت

عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا
اِحْبَبْ اَزْدَكَ ضَعِيفًا قَوِيًّا اَحْبَبْ لَكَ مَا
اَحْبَبْتَ فَخَفِیْ فَمِنْ تَحْتِیْ كَمْزُورٌ اَوْ مِیْ خَالٌ ہوں، اور میں تمہارے لیے
وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ فرمایا لَا تَوَلَّیْنِ
عَلٰی اَنْفُسِنَّ وَلَا تَوَلَّیْنِ مَا لَا اَلِیْتِہِ کہ کبھی دُعاؤں میں
پر بھی حاکم نہ بننا اور کسی یتیم کی سرپرستی قبول نہ کرنا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ جہانی
لحاظ سے کمزور تھے مگر آپ کی کمزوری یہ تھی آپ کی طبیعت میں جوش
غضب اور غم نہ رہتا تھا۔ اور آپ پر جذب والی کیفیت طاری نہ رہتی تھی
لے مسئلہ ص ۱۳۱ ج ۲ (فیاض)

حضور علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ حاکمیت کے لیے طبیعت میں ٹھنڈ، اور سوچ بچار کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ آپ کی طبیعت میں جوش و غضب تھا، تو ایسی حالت میں صحیح فیصلے کی توقع نہیں کی جاسکتی اس لیے فرمایا کہ تم حاکمیت کو قبول نہ کرنا۔ اسی طرح یتیم کی پرورش اور اس کے مال کی حفاظت کے لیے بھی ٹھنڈے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سکتا ہے کہ گرم طبیعت آدمی یتیم کی کوئی جائز ضرورت بھی پوری کرنے سے انکار کر دے یا طبیعت میں لالچ یا لالی کی وجہ سے راس کمال ہی ضائع کر دے، اس لیے آپ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمادیا۔ البتہ جہاں تک حضرت غفارؑ کے ذہن و تقویٰ کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے۔ فرمایا اگر وہ آلود زمین اور نیلے آسمان کے درمیان آلود زرخاڑی سے سچا کوئی آدمی نہیں، اور یہ ذہن و تقویٰ اور پرہیزگاری میں علیؑ ابن مریم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہتر ہے۔ معاش رے کی دیکھی کا انحصار اس بات پر ہے کہ محذور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس معاملہ میں یتامیٰ نہ فرست ہیں اللہ نے بارہا اصول یہ بیان فرمایا ہے **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ** اور عہد کو پورا کرو کیونکہ **إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا** بیشک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے پورا کیا یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے عہد کی جگہ کیا کی گئی ہے **يَسْتَأْذِنُ مَنزِلَةً** کی پسلی آیت میں فرمایا **أَوْفُوا بِالْعَهْدِ** اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ سورۃ الانعام میں ہے **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ** اللہ اوفیٰ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو اور یہاں منشور اسلامی میں اس کا بار ہوا

ممبر ہے۔ عہد عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی مفسرین کلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَہٗ لَا شَرِيْكَ لَہٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ تو وہ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول سے عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرے گا اور ان کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ نے سورۃ الانعام اور دوسری سورتوں میں بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور قیامت سے متعلق جو وہ بیان کی باز پرس ہوگی۔

انسان اللہ کے ساتھ بصورت مذکور بھی عہد کرتا ہے کہ فلاں کام کروں گا۔ اب یہ بھی اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کرے روزمرہ زندگی میں لفظ اوری اور اجماعی بے شمار قسم کے عہد بیان ایک در سے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ خرید و فروخت، لیکن دین، قرضہ، امانت، نکاح طلاق سب عہد میں جن کا ایضا ضروری ہے۔ اسی طرح حکومتی سطح پر بھی ملکی جماعتوں یا غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ عہد کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا پورا کرنا لازم ہے۔ بشرطیکہ جائزہوں اور ان میں حلال کو حرام یا حرم کو حلال نہ بنایا گیا ہو۔ جو شخص، جماعت یا حکومت عہد کی خلاف ورزی کرے گی، وہ عذر سمجھی جائے گی، اور رسول اللہ کا فرمان یہ ہے لَا تَعْتَدُوا عٰمِلِی مَسَدِ کہ وہ کہ یہ بہت بڑا حرم ہے۔ البتہ سورۃ انفال میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ کوئی عہد و پیمان کرنے کے بعد اگر تم مجھے ہو کہ اُسے نبی نہیں کہتے "فَاَشْهَدُ اَلَيْسَ ہُمْ عَلٰی سَوَآءٍ" ڈاگر دوسری قوم کی طرف سے پھیری کا خطہ ہو تو آپ اُن کے عہد کو ان کی طرف برابر سراپہ پھینک دیں یعنی اُس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد جو کارروائی مناسب سمجھیں کریں۔ بہر حال عہد کی پابندی ضروری ہے۔ عہد شکنی نفاق کی علامت

ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عملی منافق کی ایک نشانی یہ ہے اِذَا بَايَعَكَ عَدُوٌّكَ رَجِبَ وَوَعْدُكَ تَابَ تَوْعَدُكَ لِي كَرْتَابَ۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرنا ہے۔ اور اگر اس سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پراٹھا آتا ہے۔

(۱۳۶)
ماپ تول
میں بیعت

اسلامی معاشرے کا تیر ہول اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے وَاقُولُوا لِكُلِّ إِذَا بَايَعْتُمْ أَوْ لَوْ كَرْتَابَ اور پورا کرو ماپ کرجب تم کوئی چیز چاہتے ہو، اس میں کبھی بیعت نہ کرو، اور جب کسی چیز کا لین دین بذریعہ وزن ہو۔
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ اس المصطفیٰؐ تو سیدھے ترازو کے ساتھ پورا پورا وزن کر کے رو۔ اس میں ڈھکی مائلے کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایسا کتنا خائنیت ہے جو کہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بعض قومیں ماپ تول میں کبھی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ایک اور مدین والے لوگ مسافر دست ہیں۔ یہ لوگ بن الاقوامی شاملہ پر آباد تھے۔ تاجر پیشہ تھے، مگر ماپ تول میں خیانت کرتے تھے دین کے لطافت میں یہودی بھی تاجر پیشہ تھے اور یہ خرابی ان میں بھی پائی جاتی تھی۔ اللہ نے سورۃ المطففین میں سخت وعید فرمائی وَيَسْأَلُ الْمُطَفِّفِينَ هَلْ كُنْتُمْ تَبَايَعْتُمْ اور بربادی ہے ماپ تول میں کبھی بیعتی کرنے والوں کے لیے۔ جب اپنا حق لینا ہو تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کا حق ادا کرنا ہو تو اس میں ڈھکی مائلے مار جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی بیعت حرکت ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے یوں خطاب فرمایا مَا مَعَكُمْ الْتَجَارَ قَدْ وَلِيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتُمْ فِيهِ الْأَمْرُ السَّابِقُ قَبْلَكُمْ لے تاجروں کے گمراہ! تمہیں دو

لے الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۹۷ (نیض)

چیزوں کا ذریعہ بن گیا ہے جن کی وجہ کی سابقہ اقوام ہلک ہوئیں۔ فرمایا وہ
 دو چیزیں **الْمَكْبَالُ وَالْمِيزَانُ** ماب اور تول ہیں۔ سابقہ قومیں
 ان دو چیزوں میں کمی بیشی کی وجہ سے عذاب کی مشق کھڑیں۔ لہذا تم میں آگاہ
 کرتا ہوں کہ تم ان کے نقش قدم پر چلنا اور کسی کا حق ضائع نہ کرنا حضرت
 شعیب علیہ السلام کے واقعوں کو جو دے کہ جب آپ لوگوں کو اس قسمی
 فعل سے منع کرتے، تو وہ کہتے ہئے **شعیبُ أَصْلَىٰ نَبَاكَ تَأْمُرُكَ**
أَنْ تَنْفَعَكَ مَا يَعْصِدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِیْ
أَهْلِ الْبَلَدِ مَا تَشْتَوُونَ اے شعیب! کیا تمہاری نماندگی میں حکم دینے ہے کہ ہم
 اپنے آباؤ اجداد
 کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں اپنی مرضی کا تصرف نہ کرنا ترک کر دیں
 اس کا نتیجہ یہ پڑا کہ اللہ کا غضب نازل پڑا اور ساری قوم ہلک ہو گئی۔

ماب تول میں کمی بیشی عام طور پر تاجر لوگوں کا کام ہے یہ دھوکہ کھینے
 کے مترادف ہے جو کہ قطعی حرام فعل ہے۔ جھوٹے دھولے اور جھوٹی تمیں
 اٹھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور مال کی تباہی قریب آجاتی ہے۔ فرمایا
 جھوٹی قسم مال کو تو بچلا دیگی مگر برکت کو بالکل مٹا دیگی۔ ایسا سربل غلط کاروبار میں ہو
 گا اور غیر مال حرام کو جو بچائے حرام رفت۔ ”والا مقول صادق ائے گا۔ ہمیشہ بھری
 اور دھوکے قریب سے بچایا ہوا پیسہ باطل رسوم اور لہو و لعب میں ہی ضائع
 ہو جاتا ہے۔ لہذا دین دین اور تجارت میں دیانت کو برقرار رکھنا چاہیے
 کہ اسی میں انسانی حقوق کا تحفظ اور برکت ہے۔

جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی مال پاتا یا تولنا تو
 آپ فرماتے **رَبِّهِ وَرَبِّهِ** یعنی تولو اور زیادہ ہی دو کہ نہ دوسری یلے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ ما پتے وقت پورا پورا مال پورا ہر دن کرتے وقت
 میرے ترازو کے ساتھ کرو **ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّیْ مِنْ بَیْتِیْ وَآحْسَنُ**
تَاوِیْلًا اور انجام کے اعتبار سے مجھے اچھا ہے۔ اس طرح لوگوں کے حقوق

ادا ہوتے ہیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کے بعد بقیت اللہ خیر لکھ
 اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَحَبِّبُوا إِلَيْنَا دِينَنَا بِمَا نَحِبُّهُ
 ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ ایماندار تاجر کے متعلق حضور کا فرمان ہے الشَّاهِدُ
 الصِّدْقُ وَالْمُسْتَقِيمُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ
 وَالشَّهَادَةُ سَجَّةٌ أَوْ مَانَتْ دَارُ تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں
 کے ساتھ ہوگا۔ تاجروں کا فرض ہے کہ وہ کاروبار میں دیانت و امانت کی پاسداری
 کریں کسی کو دھوکے سے ناقص مال فروخت کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ
 اگر کوئی نفس امارت کے نوٹس میں آگیا ہے تو لاکھ کو واضح طور پر بتلا دیں
 کہ بھائی اس مال میں یہ خدائی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پاپ تول میں پورا پورا دنیا
 انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔

سُجُنَ الذِّمَى ۱۵

سُجُنَ اسِرِ اَوَّلِ ۱۶

دَرَسِ نِزْوَمِ ۱۳

آیت ۳۶ ۲۰ آ

وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَلِكَ مِمَّا
أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ
لِلدِّينِ إِلَهًا آخَرَ فُتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مُدْحُورًا ۝ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ
مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا
سَاطِئًا ۝

۱۲۳

ترجمہ :- اور نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے
بیشک کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے
گا ۳۶ اور نہ چلو زمین میں اترتے ہوئے۔ بیشک تم نہیں
بھاڑ سکتے زمین کو اور نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بندی تک ۳۷
ان ساری باتوں کی بڑی تیرے رب کے نزدیک بہت
نہنیدہ ہے ۳۸ یہ باتیں اُس میں ہیں جو وحی کی ہے تیری
طرف تیرے پروردگار نے حکمت سے۔ اور نہ ٹھہرائیں اللہ

کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود - پھر ڈال دیے جاؤ گے تم
جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دھیکے ہوئے (۳۹) کیا
منتخب کیا ہے تم کو تمہارے پروردگار نے بیٹوں کے ساتھ
اور بنائی ہیں اُس نے فرشتوں سے بیٹیاں - بیشک تم البتہ
کہتے ہو ایک بہت بڑی بات (۴۰)

(۴۰) تحقیق کی
ضرورت

اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کے سلسلے میں اب تک تیرہ اصول
بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب پڑھو سوال اصول یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ مطلب یہ ہے کہ بلا
تحقیق کسی چیز کو نہ دل میں جگہ دو، نہ زبان سے نکالو اور نہ اس پر عمل کرو۔ حضور علیہ السلام
کا فرمان ہے كُنْ بِالْمَرْءِ كَذَّابًا اَنْ يُخَذَّ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سناٹی بات کو بلا تحقیق
آگے چلا دے۔ مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر تحقیق کیے گواہی دے دے، کسی پر جنت
اٹکا دے، بغیر تحقیق کسی سے نفرت و عداوت رکھے یا ایذا پہنچائے۔ روایات بالہ
کی اندھی تقلید بھی اسی ضرورت میں آتی ہے کیونکہ یہ بھی قوم، برادری یا آبادیاد سے منسوب
بلا تحقیق کی جاتی ہے۔ اُن دیکھی اور اُن سنی باتوں کو اس طرح بیان کرنا گویا کہ وہ چشم دید ہیں۔
خلافت حق باتوں کی حمایت اور جھوٹا خواب بیان کرنا سب ایسی باتیں ہیں جو بلا تحقیق عادل
کی مدین آتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر بات کی اندھا دھند پیروی کرنے کی بجائے اُس کے
متعلق پورا پورا علم حاصل کرے اور پھر اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرے محض اُنکل پروردگار غیر یقینی
باتوں پر محکم دنیا یا اس پر عمل کرنا ہرگز روا نہیں۔ یہ تو جھوٹا ہونے کی علامت ہے اور انحصار
اللہ کے ہاں مانو د ہوگا۔

کان، آنکھ اور
دل کے متعلق
سوال

فَرَأَى ابْنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ بِشَيْءٍ كَانَ، آنکھ اور دل کے اُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا اِنْ سَبَّ سَوَالَ كَیَا جَانے گا۔ انسان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ
لہ مسلم ص ۱ (فیاض)

اُس نے اللہ کی اِن نعمتوں کو غلط طور پر کیوں استعمال کیا وہ ہم و گمان پر مبنی غلط باتیں کا لوں میں کیوں ڈالیں؟ آنکھ جیسی عظیم نعمت سے غلط چیزوں کو کیوں دیکھا اور دل تو بہت بُری دولت ہے جو اللہ نے انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ اعتقاد، اخلاق، عزیمت اور قوتِ تخلیقہ کامرکز دل ہی ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اس کے متعلق بھی باز پرس ہوگی کہ اتنی بُری نعمت کو غلط صحیح اور غلط کاموں پر کیوں لگا۔ سورۃ ہمزہ میں عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تَارَ اللَّهُ الْمُؤَفِّدَهُ الَّذِي كُتِلَ عَلَى الْإِفَادَةِ جَنَمٌ كَىٰ اَلْكَاشِرِ سَبَّحَ دَلِ بِرِہُوْكَا كِیُوْكَامِرْ كِزْ اَخْلَاقِ اور ہر فعل کا منبع دل ہی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہی مانور ہوگا۔

کان سننے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے جب کہ دل غور و فکر کرتا ہے محبت و نفرت دل میں ہی پیدا ہوتی ہے عزیمت و ارادہ اسی سے وابستہ ہے توجہ اور ایمان کامرکز بھی یہی ہے، کفر، نفاق، بد اخلاقی، حسد اور کینہ بھی یہیں جنم لیتے ہیں اور بغض و عداوت کا منبع بھی دل ہی ہے۔ اگر اعتقاد کے معاملے میں دل کو غلط طور پر استعمال کرے گا تو اللہ کا ارشاد ہے ”اُولَٰئِكَ كَانُوا لَكُم مِّنْ اَشْجَلٍ مَّا تَدْرِكُوْنَ“ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں یا ان سے بھی بدتر۔ اسی دل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے والے کا فوٹو کے متعلق فرمایا اَرَبْتَ شَيْئًا اَلَّذِیْ اَنْتَ عِنْدَ اللّٰهِ الصَّامِتُ اَلْبَیِّنُ الَّذِیْ لَا یَقْبَلُ لُحْنَ (الانفال) یہ اندھی اور بہری بدترین مخلوق ہے جو عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے چودھویں اصول کے تحت بیان فرمائی ہیں۔

اللہ نے پندرہواں اصول یہ بیان فرمایا وَلَا تَمْسَسْ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا اور زمین میں اترتے ہوئے مت چلو، سغور اور اکمر نہ دکھاؤ۔

الرَّحْمٰنُ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْناً
(الفرقان) اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ اور وقار کے ساتھ
چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس انسان میں ذرہ برابر بھی تکبر
ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تکبر ہمیشہ حق کے مقابل میں ہوتا ہے
منصور نے فرمایا اَلْحِكْمُ بِكَلِمِ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ تَكْبَرُ ہے
کریں بات کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو تنقید بھی جائے۔ سچی بات کو ٹھکرا سوجھے
سمجھے ٹھکرا دیا اور بخوبی انہیوں کی بات کو کوئی حیثیت نہ دینا تکبر کی علامت
ہے۔ حق سے کبھی بات خواہ کسی اعلیٰ کی طرف سے ہو یا ادنیٰ کی طرف سے
اُس کو تسلیم نہ کرنا چاہیے۔ جو شخص تکبر کی وجہ سے حق بات کو ٹھکراتا ہے اور
کسی کو حق پر کھنکھاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی پستی کی

زمین پر اُن کو جہنم انسانیت میں داخل ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت
سی ممنوع باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جیسے قتل اولاد، قتل ناحق، اسراف، زانی
اقبیل، زنا، بدعہدی، ماپ تول میں عمرانی، شیم کا مال کھانا، بلا کھیتی کسی چیز
پر استغفار رکھنا، زبان سے کہنا یا اس پر عمل کرنا۔ ان سب کے متعلق
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلْ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ
مَكْرُوْهُهَا کہ ان کی برائی تیرے پروردگار کے پاس سخت ناپسندیدہ ہے
تیرا رب ان سے بیزار ہے۔ لہذا ان سے بچنے کی کوشش کرو۔

فرمایا ذٰلِكَ وَمَا اَوْحٰی اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
یہ ساری باتیں ان میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف سے
وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہیں، اور جس بھی سختی کی باتیں، ان باتوں
میں علم، دانائی، سمجھ اور فہم پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حکمت بہت
بڑی چیز ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا اَوْحٰی الْحِكْمَةَ مِّنْ
قِبَلِہٖ وَمَنْ یُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اَوْحٰی خَیْرًا

کشتہٴ حق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا کرے، اور جسے حکمت عطا کی جاتی ہے، اُسے بہت بڑی عقلی حاصل ہو جاتی ہے۔ امام باقرؑ فرماتے ہیں کہ سنت ساری کی ساری حکمت ہے۔ قرآن میں اس کی مختلف مقامات پر تشریح کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قطعی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ان حکمت و دانش کی باتوں میں سے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں۔

شک
بہار کی

آپ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیروی بات کی ہے جو ان پندرہ اصولوں کی ابتداء میں کہی گئی تھی یعنی شرک کی تردید۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو مانع اور مضار نہ سمجھو، مشکل کشا اور حاجت روا الیم نہ کرو۔ اگر الیا کرو گے فَتَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ تَوْحِیْمًا میں ڈال دیے جاؤ گے مَلُومًا مَذْمُومًا ایسی حالت میں کہ ملامت کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے ہونگے۔ شرک میں مبتلا ہونا سخت ترین جرم ہے۔ اللہ نے اپنے ایک نبیوں کے متعلق بھی فرمایا لَکُمُ الشِّرْکُ لَیْحًا بَطَلًا عَمَلُکُمْ وَلَکُمْ کُفْرٌ مِّنَ الْخَیْرِ مَن ذَ الذَّنْبِ اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والاں میں ہو جاؤ گے۔ ایمان اور اخلاص بڑی حقیقت ہے جس میں کسی صورت میں بھی غرابی نہیں آتی چاہیے۔ اگر کفر، شرک یا بدعت کی پیدا ہو گئی تو سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ نے شرک کی تاکید دوبارہ تردید فرمائی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو اللہ نہ بناؤ ورنہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

آگے ایک بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا اَقِصْفَا کُفْرًا مِّنَ الشِّرْکِ بِالْکِبَرِ تَنْ جَلَا کَمَا یُخْتَبَرُ فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے تمہیں بدیل کے ساتھ یعنی تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو وَاخْتَذَ مِنْ

شانِ نبوی
میں نہ تھی

اَلْمَلٰٓئِكَةُ اَنَاثَا اور اُس نے فرشتوں میں سے اپنی بیٹیاں بنالی
 ہیں۔ یہ دراصل شرکین کے باطل عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے
 اللہ کی بیٹیاں ہیں فرمایا کیسی بے عقلی کی بات کہے کہ لڑکیوں کو اپنے لیے
 تڑپ نہیں کرتے بلکہ اُسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے ہیں مگر اُن کی
 نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے ذرا شرم نہیں کرتے۔ یہ تو احمقانہ
 تجویز ہے۔ فرشتے تو مذکور و نامیث سے پاک اللہ کی مخلوق ہیں۔ مبلا
 اُن کو خدا کی بیٹیاں کیسے کہتے ہو؟ **وَمَا اِلٰهٌ غَيْرُكَ لَقَوْلُكَ فُتُوْا**
عٰظِلِيْ مَا بَيْنَكُمْ تم بہت بڑی ناشائستہ بات کہتے ہو۔ خدا تعالیٰ کے
 لیے اولاد تجویز کرنا اور خاص طور پر بیٹیوں کی نسبت اس کی طرف کرنا جنہیں تم
 خود حقارت والی نگاہ سے دیکھتے ہو، اللہ کے ساتھ بڑی بھاری گستاخی کی
 بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز
 کرنا اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ **تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَنْفَطِرُنَّ**
مِنْهُ وَتَكْتَفِيْ الْاَرْضُ وَتَخْشَى الْجِبَالُ هَذَا اُرمریم اقرب
 ہے کہ آسمان پھٹ جائیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں
اِنَّ دَعْوَالِہٖ خَجْنٌ وَلٰہَا اُرمریم کہ انہوں نے خدا کے لیے
 بیجا تجویز کیا ہے۔ یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔ اللہ نے شرکین کے
 باطل عقیدہ بنات کو رد بھی فرمادیا ہے اور تجویز پر کاربند ہونے کی تلقین کی ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا
يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٣١ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَّغُوا إِلَّاهُ ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا ٣٢ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ
عُلُوهَا كَبِيرًا ٣٣ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ
كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ٣٤ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَسْتُورًا ٣٥ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ
رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبَرَاهِمِ نُفُورًا ٣٦
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ
إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ٣٧ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
الْأَمَنَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٣٨

قہر اور البتہ تحقیق ہم نے (مختلف طریقوں سے) پھر کہ
 بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ لوگ نصیحت پہنچا لیں۔ اور
 نہیں زیادہ کرتا ان کے لیے مگر نفرت کرنا (۳۱) آپ کہہ
 دیجئے، اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ (مشرک
 لوگ) کہتے ہیں، تو اس وقت وہ ضرور تلاش کرتے عرش
 والے کی طرف راستہ (۳۲) پاک ہے اُس کی ذات اور بندہ
 برتر ہے اُن باتوں سے جو یہ کہتے ہیں بہت بلند (۳۳) تسبیح
 بیان کرتے ہیں اُس (مذا) کے لیے ساتوں آسمان اور زمین
 اور جو کچھ اُن میں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس
 کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو، مگر تم
 اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بیشک وہ بڑا بدبار اور
 بے شے والا ہے (۳۴) اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو
 ہم کر میتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان
 جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایک پردہ ڈھانپنے
 والا (۳۵) اور کہ دیا ہے ہم نے اُن کے دلوں پر
 پردہ اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اور
 ان کے کانوں میں الجھ رہے۔ اور جب آپ ذکر
 کرتے ہیں اپنے پروردگار کا قرآن میں اکیلا، تو وہ
 پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے (۳۶)
 ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جس کے واسطے
 وہ سنتے ہیں جب کہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف
 اور جب کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، غلغلا

کرنے والوں نے کہ دیا کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر سحر زدہ آدمی کی (۴۶) دیکھو ! کیسے بیان کرتے ہیں یہ آپ کے لیے مثالیں ، پس یہ گمراہ ہوئے ، اور نہیں طاقت رکھتے یہ راستہ پانے کی (۴۷)

قرآن مجید
نصیحت

اسلامی معاشرے کی فلاح کے لیے پندرہ درجی اصولوں کے اوّل و آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں بھی قرآن پاک کی صراحت اور مسئلہ توحید ہی کا ذکر۔ اور شرک کا رد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِمَعْنَىٰ اِسْ قُرْآنِ پاك میں مختلف طریقوں ، عنوانوں اور پہلوؤں میں پھر پھر کمر بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ، انبیائیت ، رسالت ، معاد اور موجودہ اور دوسری زندگی سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آسکیں اور دوسرے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تاکہ لوگ ان مثالوں سے نصیحت پزیر ہوں اور کفر و شرک کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں۔ یہ سچہ حقیقت یہ ہے وَمَا كُنْزِيْكُمْ فِيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لِمَنِ كَانَ اِس تمام تر تشریح کے باوجود مقصد ، ضدی اور عنادی لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے اور قرآن پاک سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کر پاتے۔

توحید کی
دلیل

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے كُوْنَا مَعَهُ الْاِلٰهَۃَ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے كَمَا يَقُوْلُوْنَ جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرک لوگ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے تھے ، حالانکہ گذشتہ پندرہ اصولوں کے اوّل و آخر میں یہ بات سمجھائی گئی ہے ”وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ يَعْزُبُ عَنْكَ اللّٰهُ“ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو علامت شدہ اور پھیلے ہوئے بن جاؤ گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے ، مگر یہ لوگ اپنی بہ عقیدگی سے باز آنے والے نہیں۔

اللہ ہر حق جامع و جبریت ہے جس میں صفات کمال پائی جا رہے اور جو حاضر و غائب
مختار کل و غلبہ کل، قادر مطلق، خالق، مہربان، نافع و ضار، مجرب اور تمام علوی اور دنیوی
کائنات کا منتظم و متصرف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صفات خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسری
ذات میں نہیں پائی جاتیں۔ انبیاء و اولیاء و شہداء و ملائکہ اور جنات میں سے کوئی
بھی ان صفات کا حامل نہیں، اگر یہ صفات کمال خدا کے سوا کسی دوسری
ذات میں مافی الجہنمی توانا نہ شرک بن جائے گا۔

فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ ہی ہو تب جب کہ یہ لوگ کہتے ہیں
إِذَا لَمْ يَنْتَهِوا إِلَّا ذِي الْعَرْشِ سَبِيحًا تَوْحِيدًا
وہ عرش والے کی طرف، راستہ تلاش کرتے کہ نہ جہاں اللہ کی سب تواریش ہوتی تھے
وہ ہی غالب آجائے اور دوسرے سب مغلوب ہو جائیں۔ سورۃ انبیاء
میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ
إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَفَّاكُنَّا تَافُكُنَّا" اگر کائنات ارض و سما میں اللہ کے سوا دوسرے
معبود ہوتے تو کائنات میں فتنہ برپا ہو جاتا اور سکون باقی نہ رہتا۔ شیخ سعدی
نے بھی لکھا ہے کہ ایک گودڑی میں دس درویش تو آرام کرتے تھے ہیں مگر
ایک سلطنت میں دربار شاہ نہیں سما سکتے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے
کو مغلوب کر نیچی گوشتیں کرے گا اور اس طرح ملک میں فتنہ و فساد کا
بازار گرم ہو گا جب تک چھوٹی سلطنت کا یہ حال ہے تو پوری کائنات
میں ایک سے زیادہ الٰہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح تو نظام ہی قائم نہیں
رہ سکتا۔

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وَقَعَالَىٰ عَمَّا
يَقُولُونَ عَمَّا كَذَبُوا اور بلند ہے اُن باتوں سے جو یہ شرک
کہتے ہیں۔ بے انتہا بلند مطلب یہی ہے کہ مشرکوں کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے
کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہے۔ وہ تو ایک الٰہ پر انکشاف ہی نہیں

کرتے تھے بلکہ کہتے تھے "اجْعَلِ الْاِلَهَةَ رَٰلِہَا وَلَٰجِدًا ۖ
 اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ" (صل) کیا اس نے اتنے معجزوں
 کی نگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو کلام اتنے
 خدائے کر کرتے ہوں۔ وہ اکیلا ہی انجام دے دے۔

فرمایا، وہ بشرک سے پاک وحدہ لاشریک ہے، وہ اس قدر عظیم
 کا مالک ہے لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان کے درمیان موجود ہر چیز
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ یہ تسبیح حالی بھی ہو
 سکتی ہے اور قالی بھی۔ حالی تسبیح غیر اختیاری ہوتی ہے اور اس سے مراد یہ
 ہے پھر و حجر، ذرات، پہاڑ، دریا، چاند، سورج، ستارے ہر چیز کا وجود
 اُس کے اوصاف اور اس کی حالت بتلاتی ہے کہ اُس کا پیدا کرنے والا
 کوئی ہے وَفِيْ سُبْحٰنِہٖ شَیْءٌ لَّکَ اٰیٰتٌ تَدُلُّ عَلٰی اِلٰہِہٖ وَلَٰجِدٌ
 ہر چیز میں ایسی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔
 اس جہان کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کی عکاس
 ہے اسے دیکھ کر انسان کا ذہن فوراً اس کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
 عالم، علم کے نام سے بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بھی یہی مراد ہے
 کہ عالم کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔
 بہر حال تسبیح حالی تو ہر چیز میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکوں، کافروں اور
 دہریوں کا وجود بھی حالی تسبیح کو رہا ہے۔ سورۃ النمل میں بھی گدڑی کا ہے
 کہ کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوق میں ایسی چیزیں نہیں دیکھیں "یَسْتَفْہِمُوْا
 ظُلُمٰتِہٖۤ اِجْنَ کے سامنے دایں بائیں لوٹتے پڑتے ہیں اور خدا کے سامنے
 "سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَہُمْ دَاخِرُوْنَ" عاجز ہو کر سجدے میں پڑے ہوتے
 ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ اور زبان سے اللہ کی توحید کا اظہار

جیسا کہ پہلے ہو گا اس کا وجود اور انفرادیت خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں
مگر اس تسبیح کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ گو یا کہ ہر چیز کا حال
ہی خدا تعالیٰ کی قدرتِ تامہ و حکمت بالغہ اور اس کی عظمت و وحدانیت
کی دلیل ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تسبیح قالی سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اپنی زبان سے بھی کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہی بات
بیان کی گئی ہے کہ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا فَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ تعالیٰ
کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْهُ
تسبیح یہ ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ عام طور پر شجر و حجر
اور دیگر بے جان چیزوں کی تسبیح انہیں سنتے مگر بعض اوقات سمجھنے
یا کرامت کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ کی روایت
میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں سنگریزے تھے جن سے اس
طرح تسبیح کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھڑوں کی ہنسناسٹ ہوتی ہے بخاری
شریعت کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے اور کھانا اللہ کی تسبیح پڑھ
رہے تھے اور سبحان اللہ کہتا جاتا تھا، اسی طرح شیخ ابن عربیؒ فرماتے
ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی تسبیح سنی ہے ایک حدیث
میں بھی آتا ہے کہ فیل کو نہ مارو کیونکہ ان کی ٹڑاٹ، دراصل اللہ تعالیٰ
کی تسبیح ہوتی ہے۔

منا احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا جس نے بڑا فینشی لباس پہن رکھا تھا۔ اُس نے عالم مجلس سے
یوں خطاب کیا کہ تمہارے یہ صاحب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) چہرہ لوگوں کو تو بڑا
بدنہ کر رہے ہیں مگر باعزت لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے

مکہ مکرمہ کے درمیان ڈھانسنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ اُن کی گمراہی اور
 غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، اُن کی
 ہندو اعتقاد بہت دھرمی اور تعصب کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ
 قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
اَكْمَةً اَبْ یَقْفُوْهُ اور ہم نے اُن کے دلوں پر پردہ ڈال
 دیا ہے اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ وہ اس کے مفہوم و
 مطالب کو سمجھنے سے عاری ہو چکے ہیں۔ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْفًا
 اور اُن کے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اُن کے
 کان نہ سوجھ رہے ہیں اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اور کچھ خاص طور پر سن رہا
وَاِذَا كُنْتَ رَسَمًا فِی الْفُلَانِ وَحَدُّهُ وَكُنَّا عَلٰی
اَذْنَانِهِمْ نفوراً جب آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر
 کرتے ہیں تو یہ لوگ پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ عقبر، شید اور البہل
 جیسے لوگ قرآن کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ اسی لیے فرمایا
 کہ اُن کے دلوں اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔

فرمایا لَا تَحْزَنْ اَعْلَمُوْا كَيْفَ نُنَادِیْهِمْ اِذْ یُسَبِّحُوْنَ اِلٰهَکُمْ حُزب جانتے ہیں
 اس بات کو جس کے واسطے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف
 اگر وہ سنتے بھی ہیں تو کس لیے۔ یہ لوگ محض اعتراض کئے اور قرآن پاک
 کی تردید کرنے کے ارادے سے کسی وقت اس کا کچھ حصہ نہ لیتے ہیں۔
 یہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اُن کے زعم کے مطابق اسلام کی کوئی کمزوری
 ان کے ہاتھ میں آجائے جسے اچھا ل کر وہ دین کے خلاف پراپیگنڈا کر سکیں
 فرمایا وَاِذَا هُمْ بِخُجُوْعٍ جب وہ مسجداں میں آتے ہیں۔ دین
 حق اور جبرئیل اسلام کے خلاف مخفی مشورے کرتے ہیں تو ہم اُن کو جانتے
 ہیں۔ ان کی کوئی حرکت اور کوئی ارادہ ہمارے علم سے مخفی نہیں۔ ہم ان کی
 ایک ایک بات نوٹ کرتے ہیں اور اس کا انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے

سجود کی
لکھنا

فرمایا ان کی دین دشمنی کی حد یہ ہے اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ
كُنْتُمْ بِحَقِّكُمْ الْاِلٰهَ اَحَدًا مَّسْحُورًا کہ ان ظالموں نے مسلمانوں کو یہ
بھی کہہ دیا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو اے ایزد باللہ نبی کی شان
میں اس قدر گستاخی کی کہ اس پر جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہی بیکی باتیں
کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سب لوگ زندہ کیے جائیں گے
ابھی انکے درس میں آ رہا ہے ”وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّزَفَانًا
اِنَّا لَكُمۡبَعُوثٌ“ حَقًّا حَدِيدًا“ کتنے تھے جب ہم مر کر ہوسیدہ
ہڈیاں بوجھائیں گے۔ تو کیا پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ تو عجیب سی بات
معلوم ہوتی ہے۔ مسخرین نے اکثر انبیاء کو سحر کہا، خاص طور پر نبی علیہ السلام
کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی کبھی سحر کہا کبھی
دیوانہ، کبھی کاہن اور کبھی شاعر۔

حدیث میں حضور علیہ السلام پر سحر کا اثر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ یہودیوں
نے دھاکے میں کیا رہ گئیں لگا کر اُسے ایک پرانے کنویں میں دفن کر دیا،
جس کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو گئے۔ یہ بات یاد ہے کہ نبی کو جسمانی بیماری
تو لاحق ہو سکتی ہے مگر آپ کے دل و دماغ پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ
یہ منصب نبوت کے معنائی ہے۔ بہر حال اللہ نے فرشتہ بھیج کر جادو کے
اثر کو زائل کر دیا۔ بتا دیا حضور علیہ السلام نے جادو کا سامان بھی اُس
جگہ سے نکال لیا۔ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی گیارہ آیات ایک ایک
کمرے کے پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک کمرہ کھلتی جاتی تھی اور اس طرح
آپ جادو کے اثر سے بالکل پاک ہو گئے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ سحر و سحر سے نہیں ملکہ سحر سے ہے
جس کا مطلب بھیچر ہے کہنے والا انسان ہے۔ مشرک لوگ یہ غلط پراسیدہ لکھتے
تھے کہ مسلمان ایک انسان کی پیروی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے خیال کے

مطابق انسان غیر نہیں ہو سکتا، بہر حال سحر کا معنی کھانے پینے والا انسان ہے عربی کا ایک شاعر بھی اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔

أَرَانَا مُؤْمِعِينَ لَدَا مُرْغِيبٍ
وَنَسَحَرَ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

ہم اپنی سوایاں ایک، امرغیب کے لیے دوڑا رہے ہیں اور ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کی غذا دی جا رہی ہے گویا ہم پر اکل و شرب کا سحر چل رہا ہے لہذا یا امیر! ابن ابی الصلت میں سے کسی ایک کا یہ کلام بھی ہے۔

إِنْ تَسَلَّلْنَا فِيهِمْ حَقٌّ فَلَا نَكُنَا
عَصَافِينَ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ الْمُسْحَرِ

اگر تو مجھے باندے میں پہنچے کہ ہم کیا ہیں تو ہم اس دنیا کے پرندوں جیسے ہیں جنہیں خوراک دی جاتی ہے۔

بہر حال سحر سے مراد مجرورہ بھی ہو سکتا ہے اور کھانا پینا انسان بھی۔ مشرکین کسی انسان کو نبی ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے ہم ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کی رسول بنا کر بھیجتے ہیں اور اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوئے لے گئے ہوں گے عَلَيْنَاهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے اللہ تعالیٰ نے بشریت اور انسانیت کا اعلان خود حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی کر دیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکہف) میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، البتہ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے، محمد پر وحی نازل فرمائی ہے۔ نبی اور حضور مایا ہے میرا اتباع کا حکم دیا ہے بلکہ ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں سے یہی کہا قُلْ لَّكُمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمْ (الشعراء) لوگو! اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تمہارے سامنے نمونہ بن کر آیا ہوں بہر حال مشرک لوگ پرہیزگار نہ تھے

تھے کہ مسلمان ایک سحر زدہ اور انسان کا اتباع کرتے ہیں۔
 اَللّٰهُمَّ اِنْظُرْ كَيْفَ صَمَّيْتُكَ اَلَا مَشَاءَ دِكْهُو اِيَّوَكْ
 کس طرح آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں فضلتی
 یہ نگراں ہو چکے ہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا اور اب لڑتے
 پلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی متعصب
 ضدی اور عنادی آدمی کو صراطِ تنقیم نصیب نہیں ہو سکتا۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ؕ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۴۹ قُلْ كُونُوا جَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۵۰ أَوْ خَلْقًا
مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن
يُعِدُّنَا لِلَّذِي قَطَعْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَنْغَضُونَ
أَلْيَكَ رُءُوسُهُمْ ۖ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَلَى
أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۵۱ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ إِن لَّبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا ۵۲

۵۱
۵۲

ترجمہ:- اور کہا (کفر کرنے والوں نے) جب ہم ہو جائیں گے
پُٹیاں اور چوہہ چوہہ تو کیا ہم لوٹائے جائیں گے نئی پیدائش
میں؟ ۴۹ (لے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، تو جاؤ تم جہنم
یا لوہ ۵۰ یا کوئی مخلوق جو زیادہ دشوار ہے تمہارے
دلوں میں۔ پھر یہ لوگ کہیں گے کہ کون ہیں دوبارہ لڑائے!
آپ کہہ دیجئے، وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی
مرتبہ۔ پھر بلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، اور
کہیں گے کہ وہ کب ہے؟ آپ کہہ دیجئے شاید کہ وہ
قریب ہو ۵۱ جس دن کہ وہ بلا۔ نے گا تمہیں۔ پس
جواب دو گے تم اُس کی تعریف کے ساتھ۔ اور تم گمان
کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا ۵۲

جاتی ہیں اور اس طرح انسان کا پورا جسم مٹی میں مل کر نابود ہو جاتا ہے سورۃ الذاریت
 میں ”وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخْسِفُ“ کے الفاظ آتے ہیں۔ جب تم کو کھوکھلی
 ڈھیاں بن جائیں گے تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اسی بات کو سورۃ السجہہ میں
 اس طرح بیان کیا گیا ہے ”وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَفَأَبْهَمُوا بِلِقَاءِ رَبِّنَا“
 حَقِيقَتاً حَسْبُكُمْ کیا جب ہمارے جسم کے ذرات منتشر ہو کر بکھر جائیں گے اور ہم
 مٹی میں رمل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟

لوگوں کو ان کے انجمن سے ڈرا حضور علیہ السلام کے فرض منصبی میں داخل ہے
 چنانچہ جب آپ مشرکین کی توجہ اس طرف دلاتے کرتے کرتے بعد تمہیں دوبارہ
 زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی اور اس دنیا میں کیے گئے
 ہر نیک و بد عمل کا حساب دینا ہوگا، تو وہ لوگ دوسری زندگی کا انکار کر دیتے اور
 کہتے کہ آج تک تو ہم نے اپنے آباؤ اجداد میں سے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے یا
 حساب کتاب دیتے نہیں دیکھا۔ آپ تو (نوح علیہ السلام) ولیوں جیسی باتیں کرتے
 ہیں۔ بھلا جو جسم گل سڑ کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ اس کو دوبارہ زندگی کیسے حاصل ہوگی
 آگے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا مدلل جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”قُلْ^۱
 اِلٰہِ غَیْبٍ! اَبِالْاَشْجَارِ اَمْ بِالْحَبۡشٰتِ اَمْ بِالْاَنْثٰثِ“ کہ ہاں تو انسانی جسم کی ڈھیاں گوشت سے سخت مگر
 کائنات میں پائی جانے والی بعض چیزوں سے نرم بھی ہیں۔ دنیا میں ان ٹہروں سے بھی
 سخت چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا، ان کے اعتراض کا یہ جواب دیں ”قُلْ لَّوۡ اَرَادَ
 الْاَلٰہُ بِدَاۡءِ حَقۡقِہٖمۡ جَعَلَ اَوَّلَآءِیۡہِمْ اِنۡسَآءَۃًۢ مِّنۡ اِنۡسَآءٍ“ جو مٹی میں گھٹا سڑا نہیں
 اور لوہا اس سے بھی سخت ہے جو پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوہے کے
 کام پر قرآن پاک میں سورۃ الحديد بھی موجود ہے اللہ نے بطور احسان فرمایا ہے ”وَاَنْزَلْنَا
 الْحَدِیۡدَ فِیۡہِۃًۢ بَآءُۤسٍۭ شَدِیۡدٌۢ لِّمَنۡ اَعۡصٰی“ لٰہِ اس مہم نے نہایت سخت
 لڑپائی کیا جس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج دنیا
 میں ایک تہائی تمدن کا انحصار لوہے پر ہے۔ ضروریات زندگی میں لوہے کو نمایاں

حیثیت حاصل ہے کوئی کل پیرہ اور نین لہے کے بغیر نہیں سکتی اور یہی
شیشیں ضروریات کی لاکھوں چیزیں پیدا کر رہی ہیں۔ لوگو! معدنیات کی صورت
میں زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر اسے صاف کر کے اس سے مختلف
چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔

فرمایا تم پتھر جی پتھوس اور بے جان چیزیں جاؤ یا بوسے جی سخت اور
زندگی سے لیں چیزیں جاؤ۔ اَوْ خَلَقْنَا مِنْ جَانُوہِ اَنْفُسَكُمْ فَتِ صَدَقْتُمْ
یا کوئی اور چیزیں جاؤ سو تمہارے دلوں میں ان سے بھی زیادہ دشوار ہے۔
گوشت پوست اور ہڈیوں میں تو جان موجود تھی اب ان کو دوبارہ زندہ کرنا
شاید آسان ہو مگر پتھر، لوسے، کسی دیگر چیز کو تو زندگی سے دور کا بھی واسطہ
نہیں۔ اگر تم یہ سمجھیں جاؤ۔ فَسَيَقُولُنَّ اَنْفُسُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ تَوْبِعْ لَوْكُمُ
فورا کہہ دیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لوٹے گا؟ جب ہمارا تعلق زندگی سے مطلقاً
منقطع ہو جائے گا تو پھر وہی زندگی کیسے لوٹ کر آئے گی جب کہ ہمارا گوشت
پوست اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکے ہوں گے۔

اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا فَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ نَفْسِكُمْ اَنْفُسًا تَعْبُدُونَ
الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلًا فَسَيَقُولُنَّ اَنْفُسُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ تَوْبِعْ لَوْكُمُ
تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، سورۃ البقرہ میں ہے "كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ"
خدا نے تمہیں موت سے زندگی بخشی، تم کہتے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں حیات جاگن
انسان بنایا، تم اپنے آغاز سے واقف ہو کہ اللہ نے تمہیں بغیر ماں سے، آسے اور
موت کے پیدا کیا، اب اپنا انجام بھی دیکھ لو گے کہ وہ تمہیں کیسے دوبارہ
زندہ کر کے اٹھاتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش
اگر مشکل ہوتی تو پہلی دفعہ ہوتی۔ جب کہ اس کاغذ پر ایک موجود نہیں تھا۔ اب
جب کہ وہ ایک مقولہ زندگی گزار کر موت سے بھارتوا ہے، اس کو دوبارہ
پیدا کرنا تو نسبتاً آسان ہے، اتم مٹی تھے، قطرہ آب تھے، حجاد لا یعقل تھے

سبحن الذی ۱۵

بسمِ سرّ ایل ۲

درس شانزدہم ۱۶

آیت ۵۳ تا ۵۵

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۵۳ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِنْ يَشَأْ يُرْجِمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا
أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ وَكِيلًا ۝۵۴ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۵۵

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ
وہ کہیں وہ بات جو بہتر ہے۔ بیشک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے
اُن کے درمیان۔ بیشک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن
ہے ۝۵۳ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہاری حالت کو
اگر چاہے تو رحم کرے تم پر یا اگر چاہے تو تمہیں سزا
دے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان
بنا کر ۝۵۴ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اُن کو جو
آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم
نے فضیلت بخشی ہے بعض نبیوں کو بعض پر۔ اور دی
ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور ۝۵۵

رابطہ آیت گذشتہ آیات میں عقیدے کے بارے میں اہم مضامین کا ذکر ہو چکا ہے

مستقبل کی دینی زندگی نظر آئے گی تو دنیا کے سوسال بھی معمولی ساعۃ معلوم
 ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے کہ کہیں گے "كَمْ يَبْتَغُوا الزَّيْلَ" ^۱
 سَاعَةَ قَبْلَ تَهْجَاتِ یعنی دنیا میں ایک دن کا محسوس اس حصہ
 ٹھہرے۔ سورۃ النہر عت میں ہے "كَمْ يَبْتَغُوا الزَّيْلَ" ^۲
 اَوْ صَحْهًا پہلے پہلے پہر کا محسوس اس وقت دنیا میں قیام کیا۔ کفر و
 شرک اور معاصی میں گزارا ہو یا یہ وقت بالکل قلیل محسوس ہو گا۔ آگے دینی
 زندگی نظر آئے گی جس میں نہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور نہ موت آجی
 فرمایا آج تم لوں نسخہ کرتے ہو لیکن اس دن یہ حالت ہوگی کہ جیسے تم
 بلائے کا تو خدا کے ترانے گاتے ہو اُسے آؤ گے اور اس دنیا کی زندگی کو
 بالکل قلیل گمان کر دو گے۔

عطا کر کے اپنی طرف بلائے گا۔ سورۃ المعارج میں ہے کہ جب قیامت کا بگل بجے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے۔
 "كَأَنَّهُمْ مِنَ الْجَحِيمِ يُصِيبُ يَوْمَ يَفْضُونَ" جیسے شکاری شکاری کے جال کی طرف دوڑتے ہیں بغیر شکار جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا۔

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تَوْفِيقًا وَابٍ دُرِّكَ اُس کی تعریف کے ساتھ اس وقت تمہاری زبانوں سے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوگی اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین آنے لگا، مگر اس وقت الحمد للہ کہنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ البتہ اہل ایمان اللہ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کریں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ (فاطر) اس خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آج ہمارے تمام غم و اندوہ دور کر دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ لَيْسَ عَلَى اَهْلِ الدِّينِ اِلَّا اللّٰهُ وَحُشَّةٌ فِي الْمَوْتِ وَلَا فِي الْقَبْرِ وَلَا حِينَ يَخْرُجُونَ (ادکما قال) یعنی اہل ایمان کبھی بڑھنے والوں پر نہ تو موت کے وقت و حشت ہوگی، نہ قبروں میں اور نہ قبروں سے دوبارہ نکلتے وقت۔ اُن کی زبانوں پر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے الفاظ ہوں گے اور وہ نہایت اطمینان کے ساتھ میدانِ محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ ایسے لوگ خوشی خوشی حمد و ثنا کا یہ ترانہ بھی گائیں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اس اللہ کی سب تعریفیں ہیں جس نے ہم سے غم کا بوجھ اتار دیا۔

فرمایا آج تو تم دوبارہ زندگی کو بعید سمجھتے ہو اور اس کا ذکر بھارت کے ساتھ سر لا کر کرتے ہو اور پوچھتے ہو کہ وہ کب آئیگی، مگر اس دن تم غیر ارادی طور پر اللہ کی تعریف کر دے گے وَتُظَنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا اور تم اس دن گمان کر دے گے کہ تم دنیا میں بہت ٹھوڑا عرصہ مقیم رہے جب

دنیا کی
 قلیل زندگی

اور برائی کا جواب بُرائی سے دینے کی بجائے اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کے راستہ اختیار کرو گے تو یہ سچا بات ہے اور اسی کا نتیجہ اچھا ہوگا۔

شیطان
شخصِ ثانی

فرمایا اگر مشرکین کی دیکھا دیکھی تم بھی ویسی ہی باتیں کہنے لگے تو اس سے شیطان کا کام بن جائے گا کیونکہ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَذِبٌ مُّبِينٌ شیطان تو ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ معاملہ مزید الجھ جائے اور فریقین کے درمیان فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ شرکِ شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دو۔ یاد رکھو! شیطانِ اذمان دشمنی کا کوئی موقعِ ملائم سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس نے اس دشمنی کو برے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مصلحت لے رکھی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ مشرکین کی طعن و تشنیع، تمسخر اور دل آزاری سے تنگ دل ہو کر ان کا رویہ نہ اختیار کرو، بلکہ بہتر بات کہو۔ اور بہتر بات وہی ہے جس میں نصیحت کا پہلو نمایاں ہو۔ آگے اللہ کا یہ فرمان بھی آ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مشرک لوگ ضرور ہی ایمان لے آئیں۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ مشرکین کی تکلیف دہ باتوں کے مقابلے میں تم اگر اچھی بات کہو گے تو نتیجتاً تمہارے اور ان کے درمیان دوستی کا امکان پیدا ہوگا اور اس طرح انہیں تمہاری بات سننے، سمجھنے اور ایمان قبول کرنے کا موقع میسر آ جائے گا۔ اور اگر تم سختی سے بات کرو گے تو ان کی ضد اور عناد میں اضافہ ہو کہ بدیت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔

چھٹی بات
کیا ہے

فرمایا ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ مشرکین کی اشتغال انگیزیوں کے جواب میں تم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی بات کرو، اور دوسری یہ کہ تم اپنی زبانوں سے ہر موقع اور محل پر اچھی اور بہتر بات ہی کہو۔ ضمیرِ نیک

فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور غیر خدا کی رست
 کی گواہی دینا ہے شَہَادَةُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ اس کے بعد امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور نہی
 عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی اچھی بات میں شامل ہے۔ یہ اخلاقی کے
 مقابلے میں اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اور یہ خواہی کے مقابلے میں خیر خواہی
 کی بات بھی اچھی بات ہے۔ فرمایا اور کھو اَرْحَمُكُمْ اَوْ اَعْلَمُكُمْ بِحُكْمِ
 تمہارا پروردگار تمہاری حالت کو خوب جانتا ہے اگر تمہاری حالت اچھی
 ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت نصیب کرے گا، اور اگر حالت بُری ہوئی
 تو وہ ہدایت سے محروم ہی رکھے گا۔ سارا اختیار اس کے پاس ہے اِنْ
 كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِلَّةَ اللّٰهِ فَتَرْجِئْهُم مَّا حَكَمَ اللّٰهُ فِيْكُمْ
 اَطَاعَتِ كِي تَوْفِيقِ عطا فرمائے۔ اعمالِ صالحہ انجام دینے کی توفیق مرحمت
 فرمائے۔ اَوْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِلَّةَ اللّٰهِ فَتَرْجِئْهُم مَّا حَكَمَ اللّٰهُ فِيْكُمْ
 یہ بھی اُس کی طرف سے سزا ہی ہے کہ کسی شخص کی ضد اور عناد کی وجہ سے اُسے
 ہدایت سے محروم رکھے جیسے اللہ کافران ہے "حَتَّمَا اللّٰهُ عَلٰی
 قُلُوْبِهِمْ (البقرة ۷) اللہ نے کافروں کے دلوں پر نہیں لگا
 دی ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے۔ "بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰیْہُمْ اَبْصَارَہُمْ"
 (آیت ۱۵۵) اُن کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اُن کے دلوں پر پٹے
 لگا دیے ہیں، اب یہ ہدایت قبول نہیں کر سکیں گے۔ سورۃ تہٰ بھی میں ہے
 کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسولِ دینی پر قائم رہتا ہے اور
 مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے "قَوْلًا مَا كُنْوَ"
 تو پھر جدھر وہ جانا چاہتا ہے، ہم دوسری کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کا
 نتیجہ ہوتا ہے "وَقَضٰی لَہٗ جُحُمَتُہُمْ وَ سَاوَتْ مَصْرٰیہُمْ"
 (آیت) کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ بدترین ٹھکانا ہے۔

فرمایا اے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
 ہم نے آپ کو ان کا فرزند و مشرکین پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ سرورِ جہان میں
 راہِ راست پر لے آئیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ
 آپ لوگوں کے سامنے راہِ ہدایت پیش کریں، ان کے لیے تعلیم و تبلیغ کا
 کام کریں۔ کسی کو راہِ راست پر لانا یا گمراہی میں مبتلا رکھنا اللہ کا کام ہے
 اسی لیے مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی ہدایت
 کے لیے نبی کو ذمہ دار نہیں بنایا تو اہمیت کے لوگوں کو بھی زیادہ پریشان
 نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص یا جماعت ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے
 انہیں حتی الامکان کوشش کر کے بغیر اللہ جل جلالہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔
 مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ تبلیغ و تعلیم کے معاملے میں دو فیصد کام بھی انجام
 نہیں دے سکتے ہیں۔ عام لوگ ذاتی کاروبار اور معاملات میں مصروف ہیں
 اور دین کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتی جارہی ہے۔ مشرک کافر تو دنیا
 کی زندگی تک محموم ہیں اور وہ اس کے لیے لگ و دو میں لگے رہتے
 ہیں مگر مومن کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے ”يَبْتَكَ آتِنَا فِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ“ (البقرة۔ ۲۰۱)

اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی۔ یہ دنیا
 تو آخرت کا ایک ذریعہ اور پل ہے جس سے گزر کر آخرت کی دائمی
 زندگی میں پہنچنا ہے۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے غفلت
 بڑھتا تباہ کن ہے اور آخرت سے غافل ہونا ابی ضرر ان اور بد نصیبی
 کی علامت ہے۔

بہر حال فرمایا کہ کسی کو راہِ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے
 ”إِنَّا لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ“ (القصص) آپ اپنی خواہش پر کسی کو ہدایت

نہیں دے سکے۔ میکہ منزل مقصود، میکہ پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ یہ اہل
 ایمان کے لیے نئی بھی سبہ کہ آپ تبلیغ و تعلیم کا کام کرتے رہیں،
 ان لوگوں کے ساتھ بھر دی اور خیر خواہی کا برتاؤ کر لیں۔ اگر یہ لوگ راہِ راست
 پر نہیں آتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے "وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ" (البقرة - ۱۱۹) جہنم والوں کے متعلق آپ سے
 کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دوزخ میں گئے؟ بلکہ یہ ان سے
 سوال ہوگا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا
 کہ تم نے انہیں صحیح راستہ بتایا یا نہیں۔ انہیں دین کو قبول کرنے کی
 ترغیب دی یا تم بھر کھیل تماشے اور گانے بجانے میں ہی لگے رہے
 عمارت کی تزئین ہی کرتے رہے یا انسانیت کی بہتری کے لیے بھی
 کوئی کام کیا۔ فرمایا "وَرَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ"
 اور تیرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو جانتا ہے، جن اور انسان سب
 کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی
 جانتا ہے کہ کون شخص اس قابل ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو اور کون ہے
 جو گمراہی کے قابل ہے۔ بہر حال ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں
 ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا یہ کسی نبی یا امتی کی ذمہ داری نہیں ہے
 ارشاد ہوتا ہے "وَلَقَدْ قَطَّلْنَا كَثَرًا مِّنَ النَّبِيِّينَ عَلٰی
 بَعْضٍ اٰرِثَتِهِمْ حَقًّا اِنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ" (مائدہ - ۶۴) بعض
 مشرکین کا اعتراض تھا کہ نبوت کا دعوہ یا تو ہمارے جیسا انسان ہے۔
 ہم نے نبی کیسے مان لیں۔ اگر اللہ کسی انسان کو نبی بنانا تو کسی بڑے
 آدمی کو بنانا۔ کہتے تھے "كَوْلَا نَحْنُ لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ عَلٰی رَجُلٍ
 مِّنَ الْقُرْاٰتِيْنَ عَظِيْمٍ" (الزخرف - ۳۱) یہ قرآن کون سے اور
 طاقت کی دو بڑی بیٹیوں کے کسی سردار پر کیوں نہیں اُتر آ گیا البتہ طالب

انبیاء کے
 درجہ

کاتبِ حق تعالیٰ اس کام کے لیے رہ گیا ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی حالت، کیفیت اور استعداد کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کی استعداد کے مطابق منصبِ نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اس میں کسی دوسرے کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور اب دوسرے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر ان کے کمال اور شرف کی بنا پر فضیلت بخشی ہے۔ نبوت کی تفہیم کسی ظاہری تعلقات کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور نفسانی کیفیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر خلیفہ اللہ کی حیثیت سے نبی کا تعلق ساری مخلوق سے ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا نبی ہے۔ کیونکہ اس کی روحانی، اخلاقی اور نفسانی حالت کمالِ صبح کی ہے۔ جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا: **وَإِنَّا جَعَلْنَاهُ حَلِيقَةً فِي الْأَمْثَلِ** (ص ۲۶) اے داؤد علیہ السلام! ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ بڑے عبادت گزار تھے اور اللہ نے آپ کو کمالِ صبح کی روحانیت بھی عطا فرمائی تھی آپ بطور خلیفہ جہاد بھی کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتابِ زبور کی تبلیغ کا فرض بھی انجام دیتے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ کبھی نصف رات عبادت کرتے تھے، کبھی چھ گھنٹہ اور کبھی تیس گھنٹہ اور اس طرح آپ عبادت بھی کرتے اور آرام بھی کرتے۔ اور جب جہاد کا موقع آتا تو کئی کئی سالوں تک جب دشمنوں سے ڈھیسٹر ہو جاتا تو پھر پشت پھیر کر نہیں بھاگتے تھے بلکہ ثابت قدم رہتے تھے۔

اب یہی چیز اللہ نے نبی آخر الزمان میں بھی رکھی ہے۔ آپ جہاد

بھی کہتے تھے اور قرآن کے ذریعے تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔
 وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان) آپ اس
 قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ جب تک دنیا
 میں کفر، شرک اور گمراہی موجود ہے جہاد بذریعہ قرآن جاری ہے۔ آپ
 خلیفہ اللہ بھی ہیں اور خدا اور استعدا اور اعلیٰ درجے کی انسانی کیفیت
 کی بنیاد پر تبلیغ دین کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں صلاحیتیں
 آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ آپ کمال درجے کے عبادت گزار اور خوف خدا
 سے معمور تھے۔ اللہ کے پانچ نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت
 ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اولوالعزم رسول شمار ہوتے ہیں۔ لہذا آپ
 علیہ السلام کو بھی حکم ہوا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ
 مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف - ۳۵) آپ بھی اولوالعزم رسولوں کی
 طرح صبر کا درس دھائے رکھیں۔ بغرضیکہ ان اولوالعزم رسولوں میں
 سے بلند ترین مرتبہ حضور کو حاصل ہے۔ آپ صاحب کتاب، صاحب
 جہاد، صاحب عبادت اور صاحب معاملہ ہیں اللہ نے آپ کو تمام
 انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض
 پر فضیلت عطا کی ہے اگرچہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے مگر
 ان کے درجات بہر حال متفاوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام
 کے متعلق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء)
 اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے
 متعلق فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (النساء) اور موسیٰ
 علیہ السلام کو شرف مکلم بخشا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا
 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَذَّابًا وَلَٰكِنَّ

پُر صَاحِ الْقُدُسِ (البقرة - ۸۷) کہ ہم نے انہیں نشانیاں دے کر بھیجا اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی الہیہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی اِنَّ اللّٰهَ اخَذَ مِنْكَ اَدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی الْعِلْمِ اِنَّ الدّٰلِیْنَ (آل عمران) الہیہ نے ان انبیاء کو جہاں بھریں منتخب فرمایا اور پھر نوح علیہ السلام کو علیت (دوستی) کے ساتھ محبوبیت کا درجہ بھی عطا فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا اللّٰهَ بَيْنَ الشّرٰکِ مَجْزُوْبًا ہوں۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بقیہ عرف عطا فرمایا ہے، لہذا یہ مشرکین اعتراض کرنے والے کون ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی کتاب زبور کا خاص طور پر ذکر فرمایا وَاَنۡزَلْنَا ذَا فَدَکَکَ وَاٰلَہٗم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ زبور کے ذکر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں آخری دور کے نبی اور آپ کی امت کی خلاف امتی کا ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے "وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی النَّبُؤِیۡنَ اَنَّۤیۡنَ الَّذِیۡنَ اَنَّۤیۡنَ اَلۡاَرۡضَ یَرِثُہَا عِبَادِیَ الصّٰلِحُوۡنَ" (آیت ۱۰۵) ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور نیک بندوں کی تشبیح میں حضور خاتم النبیین اور آپ کی امت کے لوگ آتے ہیں۔ چنانچہ الہیہ نے اس پیشگوئی کو خلافت راشدہ کی صورت میں پورا فرمادیا، دین کو مستحکم کیا اور شرف کو امن میں تبدیل کر دیا۔ نظام اسلام کو تمام باطل قوتوں جیٹ کر قیصر و کسری پر بھی غالب کر دیا۔ یہ سلسلہ صدیوں تک قائم رہا، پھر مسلمانوں کی نالافتگی کی وجہ سے ان پر زوال آ گیا۔ انہوں نے خلافت کو ترک کر کے ملوکیت اختیار کر لی تو ذلیل ہو کر رہ گئے جس بہار

زبور کا
خصوصی ذکر

کو مسلمانوں نے ختم کیا تھا، خود اسی میں مبتلا ہو کر رسوا ہوئے۔ مگر ان کی ترقی کا زمانہ بھی دنیائے دیکھا۔ بہر حال زبور میں مسلمانوں کے درشتان مستقبل کی پیشین گوئی بنتی۔ اس واسطے اس کا خصوصی ذکر کیا۔

تلاوت زبور
اور قرآن

اس مقام پر زبور کے خصوصی ذکر کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زبور اور قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں دونوں کتابوں کو ایک خاص شان حاصل ہے۔ زبور کی ایک سو چاس سورتیں ہیں جن میں زیادہ تر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اخلاقی تعلیمات ہیں۔ جب آپ زبور کی تلاوت خوش اسحانی کے ساتھ کرتے تھے تو ہارٹ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ آپ کو تلاوت زبور کا اتنا ذوق و شوق تھا کہ خادم کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیتے۔ جب تک خادم گھوڑا اصطبل سے لاکر اس پر کابھی ڈالتا، آپ اپنے عرصہ میں پوری زبور کی تلاوت فرما لیتے اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ چار پانچ منٹ میں پوری زبور پڑھ جاتے اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے ضمن میں بھی بعض حضرات کو غیر معمولی توفیق حاصل رہی ہے، جیسے حضرت عثمانؓ ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیرؓ خانہ کعبہ کے قریب نماز شروع کرتے تو ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاؒ نے قاضی حمید الدین گاموریؒ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو طواف کعبہ کرتے تھے آپ انہی وجوہات سے متاثر ہوئے اور طواف میں انکے نقش قدم پر چلنے لگے وہ بزرگ نے انکے طواف میں یہ نقش قدم پر کیا چلتے ہو اگر کچھ زیادہ تو یہ ڈالا کہ کمزور اور وہ کام یہ تھا کہ آپ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دو رکعت میں پورا قرآن پاک اور چار پارے تلاوت کر گئے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کو بھی اللہ نے خاص توفیق بخشی تھی کہ عصر اور مغرب کے دو بیان پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتے۔ یا صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھتے اور طلوع آفتاب تک

تلاوت مکمل کر لیتے۔ یہ ان بزرگوں کی خاص کرامت تھی۔ مولانا شاہ عثمانی صاحبی
 ہر روز دس پارے تلاوت فرماتے تھے۔ امام محمد کا بھی یہی دستور تھا۔ حضرت
 مولانا محمود الحسن دیوبندی بھی دس پارے روزانہ پڑھتے۔ ہمارے شیخ
 حضرت مدنی تمام تر مصروفیات کے باوجود رمضان میں ہر روز سات پارے
 تلاوت کر لیتے۔ تاہم عام ایام میں نوافل میں دو پارے یا پارسے ضرور پڑھ
 لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ ہر رات ایک قرآن نماز میں ختم کرتے۔ البتہ
 رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن کو اور ایک رات کو تلاوت کرتے
 حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایسے بھی گذرے
 ہیں جو کرامت کے طور پر ہر روز سات سو تیرہ قرآن پاک ختم کرتے۔ کسی
 نے پوچھا کہ بھروسہ یہ خیال ہی کرتے ہوں گے۔ تو کہنے لگے یا نہیں، بلکہ
 مَلْفُوظًا لَا مَوْهُوَصًا یعنی دہم سے نہیں بلکہ لفظاً بلفظاً تلاوت فرماتے
 ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آ سکتی اس کا تعلق کرامت سے
 ہوتا ہے۔ بہر حال زبور اور قرآن میں یہ قدر مشہور ہے کہ دونوں کتابوں
 کی تلاوت غیر معمولی طور پر قلیل وقت میں کر لی جاتی ہے۔

تلاوت زبور کو واقعہ معراج سے بھی نسبت ہے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام
 زبور کی تلاوت چند منٹ میں مکمل کر لیتے تھے، اسی طرح اللہ نے حضورؐ
 علیہ السلام کو ارض سما کی یہ بھی چند منٹ میں کرا دی۔ اس کا ذکر اس سورۃ کی
 پہلی آیت میں گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے۔ تو گویا زبور کے ذکر کی
 ایک یہ ناسبت بھی ہو سکتی ہے۔

فرمایا کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تاہم حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی نبی کی فضیلت کا ذکر اس انداز میں نہ کرو کہ کسی نبی کے
 نبی کی تسمیہ کا پہلو نکلتا ہو۔ حتیٰ کہ آپؐ نے فرمایا لَا تَقْضُ لَوْنِي نَبِيًّا
 اَللّٰهُمَّ جَعَلْ بَاقِيَ الْاَنْبِيَاءِ پَرَا سِ اَنْدَازِ مِ فِضِيْلَتِ زِدْ دُکُورِ کُی دُورِ کُی

فضیلت
 انبیاء میں
 احتیاط

کی تحقیر ظاہر ہوتی ہو مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش کے مقابلے میں
 حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے کسی نبی کی شان میں تحقیر کا کوئی پہلو روا نہیں
 آیا کر کے تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہر نبی کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے
 ہوئے ان کے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بات کرنی چاہیئے کسی
 ایک نبی کی تعریف اور دوسرے کی توہین کفر کی بات ہے۔

سجُن الذی ۱۵

بیت اسرائیل ۱۷

درس ہندم ۱۷

آیت ۵۶ تا ۵۸

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ⑤۶
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ
 الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ
 يَخَافُونَ عَذَابَهُ ⑤۷ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ⑤۸
 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ⑤۹ كَانَ ذَٰلِكَ
 فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ⑥۰

ترجمہ:- (۱) پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ بلاؤ تم اُن کو جن کو تم اللہ کے سوا خیال کرتے ہو۔ پس نہیں مالک وہ تکلیف دہ کرنے کے تم سے اور نہ تبدیل کر نیچے ⑤۶
 یہی لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وید کہ کون اُن میں سے زیادہ قریب ہو۔ اور امید رکھتے ہیں اُس کی رحمت کی، اور خوف کھاتے ہیں اُس کے عذاب سے۔ بیشک تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے ⑤۷ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے، یا اس کو نذر دینے والے ہیں سخت سزا۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے ⑤۸

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی کہ وہ شکر لین سے عداوت کی بنا پر اپنی زبانوں سے کوئی غلط بات نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ اچھی بات کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑا کھڑا کر کے اپنا الوہید کا کرے کیونکہ وہ انسان کا صریح دشمن ہے۔ فرمایا شیطان کے پیچھے لگنے کی بجائے ہمیشہ سچی بات کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب فرمایا کہ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہر شخص ضرور سچی بات کہے، آپ کا کام تبلیغ کہنا اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ آپ انہیں فریضہ ادا کرتے رہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اُس نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت پہنچائی ہے خاص طور پر داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا کہ انہیں خلافت عظمیٰ، منصب نبوت اور صاحب جہاد بنایا اور اسی طرح نبی آخر الزماں کو صاحب کتاب و جہاد بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو خلافت انجام دینے کے باوجود اللہ کے سر سے زیادہ عبارت گزارا بند نہ تھے۔ دنیا کے کام ان کے تعلق بالشر میں شامل نہیں ہوئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجبورانِ باطلہ کی پرستش کرنے اور اُن کو اپنی حاجات میں پیکارنے والے مشرکین کا رُخ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَقُلْ ادْعُوا آلِهَتَكُمْ فَمَا لِلدَّوْثَةِ اِشْيَاءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اے مشرکین! آپ اللہ شریک سے کہہ دیں کہ اللہ کے سوا اُمّ جن کے متعلق گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کنائی کر سکتے ہیں، ان کو بکارو۔ اُن کو ہر دے لیے بلاؤ اور پھر دیکھ لو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا عِنْدَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وہ اس بات کے مالک نہیں ہیں کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں یا اسے تبدیل کر سکیں۔ شاہ عبدالغفار فرماتے ہیں کہ تمہارے محبوب خواہ

مجبورانِ باطن
کی بے بسی

فرشتے ہوں، جنات ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء، کسی کو بھی پکار کر دیکھ لو، وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے، فرشتے تو اللہ کی پاک مخلوق ہیں، اللہ نے اُن کو ایک حد تک اختیار بھی دے رکھا ہے مگر وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے بخود بخود کسی کی حاجت، روائی اور مشکل کٹائی نہیں کر سکتے۔ یہی حال انسانوں اور جنوں کا ہے۔ وہ بھی مافوق الاسباب کسی کی مدد نہیں کر سکتے کہ کسی بیمار کو شفا بخلا کر دیں، کسی غلام کو بری کر دیں یا کسی کو حادثے سے بچا سکیں۔ نفع و نقصان تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے گا تو تکلیف کو دور کر دے گا اور چاہے گا تو نقصان میں ڈال دے گا البتہ جن کو قہر پکارتے ہو۔ وہ کوئی تکلیف دور کرنے یا اسے تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مصیبت میں کمی کر دیں یا ایک کی تکلیف دوسرے پر ڈال دیں، فرمایا یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ جب فرشتوں، انسانوں اور جنوں کو یہ اختیار حاصل نہیں، جن کو اللہ نے کسی حد تک اختیار بھی دیا ہے تو پھر پھر جنوں، دہشتوں اور بتوں سے یہ کیسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جو کہ خود بے جا ان اور حرکت کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ بخلا وہ ان کے کام کیسے آسکتے ہیں۔

فَرَأَىٰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ جَن كُوِي لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، اُن کی حالت تو یہ ہے يَكْتَفُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ اَلْوَسِيلَةَ وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اَيْهَمْ اَفْهَمْ کہ کوئی اُن میں زیادہ قریب ہو سجاری شریفیت میں موجود ہے کہ دور جاہلیت میں بعض مشرکین جنات کی پوجا کرتے تھے اور اُن کو اپنی حاجات میں پکارتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو یہ جن تو مسلمان ہو گئے، مگر مشرک لوگ بدستور اُن کی پرستش کرتے رہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو! جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ

تو ایمان لے آئے ہیں اور خدا کے قرب کے لیے وہ اس کے متلاشی ہیں، مگر یہ مشرک لوگ ابھی تک اپنی کی پوجا کیے جاتے ہیں یہ ستمیہ حماقت کی بات ہے مفسرین کو علم فرماتے ہیں کہ قرب کا بہترین وسیلہ ایمان اور نیک اعمال ہیں تو جن کو مشرک پکارتے ہیں، وہ خود ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دے رہے ہیں تاکہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے۔ بعض مفسرین آٹھ سو افسوس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جو زیادہ مقرب ہیں وہ بھی مزید مقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ بد بخت اپنی کی پوجا کیے جاتے ہیں۔ جیسے مقرب بھی وسیلہ کے متلاشی ہیں تو دُور والوں کا کیا حال ہو گا وہ تو قرب الہی کے زیادہ محتاج ہیں۔ ایسے لوگوں کو حاجات ہیں پکارنا تو میرے ہی قرن قیاس نہیں۔

فرمایا اللہ کے یہ مقرب ہیں اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں وہ یٰ حُجَّوْنَ وَحَمَمَکُمْ اور ساتھ ساتھ رحمت خداوندی کی امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ضرور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ وَیَحْیَا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوفزدہ بھی ہیں کیونکہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ لَکَانَ مَحْذُوْرًا بیشک تیرے پروردگار کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس سے خوف ہی کھانا چاہیئے۔

وسیلہ
مختلف
معانی

وسیلہ کا لفظ سورۃ المائدہ میں بھی موجود ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ ای ایمان والو! اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلہ کا ایک معنی حاجت بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد حضرت نافعؓ نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت

انہوں نے پھر دریافت کیا کہ کیا عربی زبان میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے
آپ نے فرمایا، ہاں، کیا تم نے زمانہ جاہلیت کے عربی شاعر ابن شداد کا یہ
یہ شعر نہیں پڑھا؟

إِنَّ الرَّجَالَ لَهُمْ إِلَٰهٌ وَسَيِّدَةٌ
أَنْ تَأْخُذُوكَ تَكْهِنُ وَتَخْضَعُ

عشق و محبت کے تعلق سے شاعر عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ
مردوں کو تیری حاجت ہے، لہذا تم آنکھوں میں سرمہ اور ہاتھوں میں منہی
لگا کر بن سدا کر رہ کر رہو۔ ان معانی میں "وَأَبْتَغُوا إِلَٰهَ الْوَسِيلَةِ"
کا مطلب یہ ہو گا کہ اپنے رب کے ہاں حاجت طلب کرو۔

وسیلہ کا ایک معنی اور جو اہم ترین بھی ہے جیسا کہ آذان کے بعد الٰہی دُعا
میں سکھایا گیا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ..... اللہ اے پڑ گدا
نبی رحمت کو اعلیٰ ترین مرتبہ عطا فرما حضرت مولانا شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ
وسیلہ حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سے بلند ترین مقام کا نام ہے۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا دُعا میں کسی کا توسل جائز ہے یا نہیں۔ توسل
دو قسم کا ہے۔ توسل بالاعمال یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولاکریم! ہمیں نے فلاں نیک کام
تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر تجھے یہ منظور ہے تو اس کی برکت سے میرا فلاں
کام کر دے۔ یا فلاں تکلیف رفع کر دے۔ بخاری شریف کی روایت میں تین
آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو کسی غار میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ غار کے منہ پر
ایک بڑا پتھر آگے اٹھا جی وجہ سے باہر نکلنے کا بیظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا
تھا۔ جب وہ لوگ ظاہری اسباب سے بالکل بالوس ہو گئے تو ان میں
سے ہر ایک نے اپنے اپنے ایک ایک نیک عمل کے توسل سے اللہ تعالیٰ
سے رہائی کی دُعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فرمائی اور اس پتھر کو

توسل
بالاعمال

غار کے منہ سے سر کھڑا دیا اور وہ تین آدمی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے یہ
توسل بالاعمال ہے اور سب کے نزدیک جائز ہے۔

توسل بالذات
(۱) تا جابر بن عبد

اپنی دعائیں کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا دو طرح سے ہے ایک
طریقہ وہ ہے جو مشرک لوگ اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے معبودان باطل کو اللہ کی
باگداہ میں اس طرح وسیلہ بناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، یہ معبود ہمارا
کام ضرور بنادیں گے۔ اس قسم کے توسل کو شیخ غالب بایشفق قاہرہ کا عقیدہ لہا
جانا ہے جسے مشرک اختیار کرتے ہیں اور یہ باطل اور ناجائز ہے۔ مشرک
اپنے معبودان کے متعلق کہتے تھے ”هَذَا خَدِّكَ هَذَا رَأْسُكَ هَذَا عَيْنُكَ“
اَللّٰهُ رُفِعَ (الذہبی) ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ
یہ ہمیں اللہ کا قرب دلادیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ معبود ہمارے جیہیں
اللہ سے پوری کرافیتے ہیں۔ یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا۔ وہ بھی کہتے تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام کسی غنیمت شدہ یہودی کو دوزخ میں نہیں گمرنے دیں گے۔
بلکہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کا عقیدہ امت مسلمہ کے
بعض فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ امام حسینؑ کا نعرہ مار لینے
اُن کا عہد نکالنے اور قائم کرنے سے ہی نجات حاصل ہو جائیگی۔ انہیں
نہ نماز کی فکر ہے۔ نہ روزے کی، نہ حج کی اور نہ زکوٰۃ کی۔ وہ امام حسینؑ کی خدمت
محبت کی بنا پر ہی جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ بعض اپنے پیروں
کے متعلق بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُن کا عرس کر فو ختم دلادو۔ اور
قولی کر دو تو بات بن جائے گی، باقی کسی فرض واجب کی ضرورت نہیں۔ یہ
جب ہی شفاعت والا مشرکین کا عقیدہ ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو
دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں۔ کہ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے امیر،
وزیر یا مصاحب کی بات کو نہیں ٹال سکتا کہ ایسا کرنے سے ملک میں بغاوت
کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح (نعوذ باللہ) وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے سقرہین کے

سامنے مجبور سمجھتے ہیں کہ وہ اُن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اُس کی مشیت میں کوئی دم نہیں مار سکتا بلکہ اُس کا فرمانِ توبہ ہے "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ" (البقرہ) اُس کے حکم کے بغیر تو کوئی ذات اس کے سامنے سفارش کرنے کی صراحت بھی نہیں کر سکتی چاہے اس سے کوئی بات زبردستی منوا سکے۔

البتہ ذات کا ایک ذیل جائز بھی ہے مثلاً کوئی شخص مستعان اور موجود صرف ذاتِ حق کو سمجھتے ہوئے یوں کہے کہ اے اللہ! ملائکہ، انبیاء یا اولیاء کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ کسی نبی، ولی یا قہرے سے براہِ راست طلب کرنا تو بلاشبہ شرک ہے مگر اُن کا محض وسیلہ ٹھان دیا ہے حضرت شاہ اعلیٰ نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ لوگ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شین لہ "یعنی اے پیغمبرِ اللہ عبدالقادر جیلانی خدا کے واسطے سے ہمیں کوئی چیز دے دے فرماتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سامنے وسیلے کے طلب پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس وظیفہ کو الٹ دیا جائے اور یوں کہا جائے "یا اللہ شینا شیخ عبدالقادر جیلانی" یعنی اے اللہ! شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری کر دے، تو یہ درست ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ! سید علی ہجویری کی برکت سے میرا یہ کام کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سید تیرا ایک مقبول بندہ تھا۔ میں اُن کو اپنا ہادی و رہنما سمجھ کر اُن سے محبت کرتا ہوں۔ میری اُن سے محبت اور تعلق ہی میلہ عمل ہے جس کا میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، لہذا میری سرپروری فرمے اس وسیلہ کو غلامے دیوندر بالاتفاق جائز قرار دیتے ہیں۔ مولانا حسین علیؒ وال پچھراں طے دلاتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، وہ ایمان، اتباع اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہی محبت اور حسن عقیدت اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا

(۲)
جائز وسیلہ

بالکل درست ہے۔ اور یہ دراصل اعمال ہی کا وسیلہ ہوتا ہے۔

اب ذرات کا وسیلہ کسی نیک اور مقرب پہنچنے کی زندگی میں بھی رہا ہے اور وفات کے بعد بھی۔ زندگی میں نبی یا ولی یا کسی بزرگ سے دعا کرائی جائے گی اور اُس کی وفات کے بعد محض توسل پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھیجی اور دست ہے، بیشک براہ راست دعا مانگو، لیکن اگر کوئی درمیان میں وسیلہ ڈالتا ہے تو اس میں عروج کیلئے ہے؟ دیکھو! حضرت محمد ﷺ تانی کی دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ”بحرمت اللہ! یعنی اے اللہ! نبی اور آپ کی آل کی حرمت سے ہماری غلامی اور پوری کر دے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر کا یہ عمل موجود ہے کہ قحط کے زمانے بارش کی دعا کے لیے حضرت عباسؓ کا وسیلہ پکڑا۔ عرض کیا، اے اللہ! پہلے ہم نبی علیہ السلام کا توسل پکڑتے تھے، آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اب وہ ہم میں موجود نہیں لہذا ہم تیرے نبی کے چچا کا توسل کر رہے ہیں۔ لہذا باران رحمت نازل فرما۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں توسل ہے۔ وفات کے بعد کیسے جائز ہوا؟ تو عرض ہے کہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں عثمان ابن حنیف کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ! میں تیرے نبی رحمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ اُن کی وجہ سے میری حاجت پوری فرما۔ البتہ کسی نبی یا ولی سے اللہ کے علاوہ براہ راست طلب کرنا شرک میں داخل ہے۔ اُن کو یہود و مشرکین کی طرح شیفع قاہر مانا بھی سراسر گمراہی ہے۔

پہنچنے کی
طاقت

ارشاد ہوتا ہے: وَإِنْ مِّنْ قَرِيْبٍ إِلَّا تَخْتُمُ مَّحَلَّكُمْ
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور کوئی ایسی نہیں ہے مگر ہم اسے قیامت

سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم سزا کے طور پر غلط، باطل و فانی یا زلزلہ وغیرہ بھیج کر کسی بستی کو ہلاک کر دیں گے یا پھر ساری بستیاں طبعی طور پر ہلاک ہو جائیں گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اِخْرُجُوا الْبِلْدَانَ خَرَابًا اَلْعَدْنِیْہُ یعنی قیامت سے پہلے سب سے آخر میں ختم ہونے والی بستی مدینہ ہوگی۔ سنایا چاہے اپنی کجیاں بشر کی طرف لائے ہوں گے، شہر اہل انوار کی بجائے درندے ہوں گے۔ قیامت کا طوفان برپا ہو چکا ہوگا۔ اور وہ بھاگ بھاگ کر شر کی طرف آسہے ہوں گے۔ وہ چور و لٹے، شینہ افروغ کے مقام پر پہنچیں گے۔ تو وہیں گے کہ ہلاک ہو جائیں گے مطلب یہ کہ سزا کے طور پر طبعی طور پر ہر بستی ہلاک ہوگی۔ اور مدینہ طیبہ سب سے آخر میں ہلاک ہوگا۔

بعض مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں فلاں ہماری بستیوں کے شانہ و کرامت میں جو ہماری مصیبتوں کو لٹاتے رہتے ہیں۔ بعض جہات کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ کوئی شاہ و لامیت کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتا اور نہ آئے والی مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بین الاقوامی جنگوں میں کتنی تباہی آتی ہے مگر کوئی شاہ و لامیت اس کے آگے نہیں آتا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ملکوں کے مکتبہ ہر گے ذرائع، جہاز، روس اور یٹیم وغیرہ کی اینٹ لے اینٹ بچ گئی، عجب امن ہوا تو پھر کیا دہوئے۔ اب دنیا میں اگلی جنگ ایچی جنگ ہوگی، خدا جانے دنیا کا کتنا حصہ تباہ ہوگا، جنگ غلط سالی، زلزلہ وغیرہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ملکوں کے ملک تباہ کر دیتا ہے اس قسم کی سزائیں ملتی رہتی ہیں اور پھر آخر میں طبعی طور پر تمام بستیاں ختم ہو جائیں گی۔

فرمایا، کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں۔ اور معذرت ہو کھا عذاباً شدیداً آئے سخت سزا میں مبتلا کریں

فرمایا کہ اِنَّ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا یہ سب کچھ لوح
 محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں۔ کہ ہر شر اور برائی کے
 لوگ ایک ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے
 ابھی شاہ ولایت کا تصور عرض کیا۔ مگر وقت آنے پر کوئی کسی کو گناہ نہیں دے
 سکے گا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (ہود) کوئی کسی کو نصیب
 سے نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرمائے۔

وَمَا مَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا
الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا
بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ۝۵۹ وَإِذْ
قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا
الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝۶۰

ترجمہ:- اور نہیں روکا ہم ہیں کہ ہم بھیجیں نشانیاں مگر (اس
چیز نے) کہ جھٹلایا ہے ان (نشانوں) کو پہلے لوگوں نے
اور دی تھی ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی، روشن نشانی
پس ظلم کیا انہوں نے اس کے ساتھ اور نہیں بھیجتے ہم
نشانیاں مگر خوف دلانے کے لیے ۵۹ اور جب کہ
دیا ہم نے آپ کے لیے کہ بیشک آپ کا پروردگار لعل
کرتا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھلاوا جو
دکھایا تھا آپ کو مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اور
(ایسا ہی) وہ درشت جس پر پھٹکار کی گئی ہے قرآن میں۔
اور ہم خوف دلاتے ہیں اُن کو، اور نہیں زیادہ ہوتی ان
کے لیے مگر سرکشی بہت بڑی ۶۰

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اُن کی رحمت کے امیدوار اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ نے قیامت سے پہلے تمام بتوں کی ہلاکت کا ذکر کیا کہ انہیں سخت سزا دیں گے اور یہ بھی کہ اللہ کے علم میں یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اور نافرمانوں کو ایسی نافرمانی کی تفرقہ منزادی جائیگی۔

اب آج پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو حضور علیہ السلام سے طرح طرح کی نشانیاں اور معجزات طلب کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں طبرانی اور بعض دوسرے مفسرین نے حضرت سید ابن جبیرؓ اور عبد اللہؓ بن عباسؓ سے روایات نقل کی ہیں۔ مشرکین مکہ نے حضورؐ سے کہا کہ آپ خود بتلاتے ہیں کہ پہلی امت کے لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے، کسی نبی نے مادر زاد انہنوں کو دینا اور مردوں کو زندہ کیا اور کسی کی لاشیں نے عجیب و غریب کام کیے لہذا آپ بھی ہماری خواہش کے مطابق یہ نشانی ظاہر کریں کہ وہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، مکے کی سرزمین خشک پہاڑیوں پر مشتمل ہے، ان پہاڑوں کو شیا کر اس زمین میں چستے اور نرس جاری کر دیں تاکہ ہم کھیتی باڑی کر سکیں۔ اگر آپ ہماری یہ فرمائش پوری کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اس کے علاوہ بعض دیگر نشانوں کا ذکر بھی آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے بہر حال ان لوگوں نے ایمان لانے کے لیے یہ پیشکش شرط عائد کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ لے پیغمبر! اس بات پر قادر ہو کہ اُنی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دوں، لیکن آپ ان پر واضح کر دیں کہ یہ نشانیاں پاکر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر انکو بھی اس طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ نشانیاں ظاہر کر دینی جلتے ہیں ان کو مہلت دیتا ہوں اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں تاکہ یہ ایمان لاسکیں

شان
نزول

اس پر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کہیم! نشانیاں ظاہر کرنے کے بعد ان کو ہلاک کرنے کی بجائے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ، شاید یہ ایمان لے آئیں۔

تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے فَمَا مَنَعَكَ
أَنْ تَسْأَلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ اور
نہیں روکا ہمیں نشانیاں یا معجزات ظاہر کرنے سے مگر اس بات نے
کہ ایسی ہی نشانیاں کو پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ اور اگر نشانیاں پانے
کے باوجود ان لوگوں نے بھی تسلیم نہ کیا۔ تو پھر انہیں بھی ہم ہلاک کیے بغیر نہیں
چھوڑیں گے۔ سابقہ انبیاء کے معجزات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے عصا اور یہ عصا وغیرہ کے معجزات ہیں جنہیں دیکھ کر فرعونؑ ایمان نہ
لائے اور پانی میں غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
مردوں کو زندہ کرنے، کوڑھیوں کو ٹھیک کرنے اور مادرِ زناؤں کو
بیتا کرنے کے معجزات دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائے اور طرح طرح
کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ آگے خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام
کی اودھنی کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ معجزہ خود طلب کیا مگر اللہ کی
اس نشانی کو خود ہی قتل کر دیا جبکہ وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے
تو اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کرنے سے ہمیں
اس بات نے روک رکھا ہے کہ کہیں یہ بھی انکار کر کے عذاب کے
مستحق نہ بن جائیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَاتَّيْنَاكَ تَمُودَ السَّاقَةِ مَبْصُرَةً اور ہم
نے قوم تمود کو اونٹنی دی روشن نشانی۔ اگر مَبْصُرَةً سے پہلے آیت
مخدوف لکھی پس قوم مطلب ہوگا۔ ایک ایسی نشانی جو بصیرت پیدا کرنے
والی تھی مَبْصُرَةً کا معنی بہت واضح اور روشن بھی ہوتا ہے۔ گویا

نافذہ
کی نشانی

بھی ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کا ہی ہشتر ہوتا ہے۔ فرمایا جس نشانیاں ظاہر کرنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ پہلے لوگ بھی ان کی تکذیب کر کے ہلاک ہوئے۔

نشانیاں
برائے
تخوین

فرمایا وَمَا دُرُسُكَ بِالْآيَاتِ إِلَّا خَوْفًا هَم نَبِيں نشانیاں بھیجے تاکہ خوف دلانے کی غرض سے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں طلب کرنا محض نہ ماننے کا بہانہ ہوتا ہے۔ وگرنہ سچے لوگ بغیر نشانیاں دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بعض دیگر مواقع پر بھی لوگوں کی تخوین کی ہے مثلاً چاند اور سورج گرہن کے متعلق فرمایا إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْفَسُكَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَأَذْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا (صحیحین) سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان کا گھن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لہذا جب تم ایسی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس کی بڑائی بیان کرو۔ نماز کی طرف رجوع کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے فَأَذْعُوا اللَّهَ ذِكْرُ اللَّهِ وَدُعَاؤُهُ وَاسْتِغْفَارُ اِلَیْهِ مَوْقِعُ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف جلدی کرو۔

مطلب یہ کہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ جب سورج اور چاند عیسیٰ ٹری ٹری چیریں بھی گناہ سبھی ہیں تو انسان تو ایک حقیر سی چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیئے کہ کہیں اس کی گرفت نہ آجائے، انوس کا مقام ہے کہ جدید دنیا کے لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے ایسے مواقع پر سورج یا چاند کی فوٹو انازا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی

کی علامت اور اس کے غضب کو دعوتِ مینے والی بات ہے۔
فَرِيَا وَادَّ قُلْتُ لَكَ اِلٰهٌ اِلاَّ اَنَا فَطَمَسْتُ بَالِدًا فَاسَاسًا
 اور جب کہ ہم نے کہہ دیا کہ بیشک آپ کے پڑرگوار نے لوگوں کا
 اعاطہ کر رکھا ہے یعنی وہ سب کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے
 اور جس طرح چاہے اُن کے ساتھ سلوک کرنے پر قادر ہے آپ کبڑیٹیں
 نہیں اللہ تعالیٰ اِن مکہ میں کو سزا دیے بغیر چھوڑے گا نہیں۔

واقعہ معراج
 بطور
 آزمائش

سورۃ ہذا کی پہلی آیت میں واقعہ معراج بیان ہوا تھا۔ اب اس آیت
 کریم میں اسی واقعہ کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا
جَعَلْنَا الشَّرْعَ يَا اَكْبَسُ اِلٰهِيكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ
 اور میں نبیاہم نے دکھلائے کہ جو آپ کو دکھلا گیا تھا مگر لوگوں کے
 لیے آزمائش۔ دکھلائے سے مراد واقعہ معراج اور اس سے متعلقہ تمام
 مشاہدات ہیں جو آپ کو رات کے ایک بھوڑے سے جسے میں کوٹے
 کئے۔ چونکہ میں کہیں مگر اس واقعہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور اس
 کے خلاف پراگندہ کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ واقعہ ان کے لیے آزمائش
 کا سبب بن گیا۔ اسے اہل ایمان نے تو فوراً تسلیم کر لیا مگر مخالفین الماطعہ
 زنی کرنے لگے۔

رہا کہ اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے اور سیرابی میں ظاہری آنسو سے
 دیکھنے پر بھی۔ مگر یہاں پر اس سے مراد خواب نہیں بلکہ آنکھ سے دیکھنا ہے
 قصیدہ منشور اور تفسیر منطری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت
 منقول ہے رُؤِيََا عَيْنٍ اَوْ يَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرَاجِ وَالْاَسْمَی یعنی جو واقعہ
 اللہ نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھایا۔ وہ آنکھ کا دکھانا
 تھا نہ کہ خواب کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت، دوزخ، سرورِ مہنتی

عالم بالا، انبیاء سے ملاقات وغیرہ حالت بیداری میں ظاہری آنکھ سے دکھائی
تھے۔ اس پر سب سے بڑا قریب یہ ہے کہ کسی چپ کا خواب میں دیکھنا تو کوئی
حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھنے کے باوجود
اس پر تعجب نہیں کرتا۔ اگر مشرکین اسے خواب کا واقعہ سمجھتے تو اتنا دوا
نہ کرتے اُن کو تو محافقت کا موقع ہی اس لیے ملا کہ حضور علیہ السلام نے
تمام واقعات بالمشافہ دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔

بعض گمراہ فرتے بھی اسے خواب پر محمول کرتے ہیں۔ اُن کی دلیل
یہ ہے رُفُیَا الْاَنْبِیَاءَ وَحُجَّۃً یعنی انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے
ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں بیٹے کو ذبح
کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب من و عن سچا ثابت
ہوا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خوابوں کا ذکر قرآن پاک میں
موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے عمرہ کرنے کے متعلق سورۃ الفتح میں
موجود ہے لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الْوَدَّیَا بِالْحَقِّ اللہ نے
اپنے رسول کا خواب سچا کہہ دیا۔ بہر حال حلاج کا واقعہ خواب میں پیش
نہیں آیا تھا۔ بلکہ یہ ایک حقیقت تھی۔ اس بارے میں پرویز، مسرور
اور اصلاحی وغیرہم کا استدلال درست نہیں ہے کیونکہ جمہور محدثین اور مفسرین
اس بات کے قائل ہیں کہ واقعہ حلاج حالت بیداری میں پیش آیا۔ احادیث
میں پنتالیس صحابہ کرام سے یہ واقعہ منقول ہے اور اس کا ذکر حضور علیہ السلام
نے مختلف مجالس میں بار بار کیا ہے۔ بغرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس
واقعہ کو آزمائش کا سبب بنادیا کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون
اس کا انکار کر دیتا ہے۔

شجر طوف

فرمایا ایک تو واقعہ حلاج کو آزمائش بنایا اور دوسرا وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُوْنَۃً فِي الْفَسْخِ اِنَّ اُسَ درخت کو بھی ذریعہ آزمائش بنادیا

جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ملعون کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس سے مراد عقوبت ہر کارِ درخت ہے جس کے متعلق فرمایا **لَا أَكَلُونَ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُرْفَقُوهُ** (الواقف) جھٹلانے والے گمراہ لوگوں کو کھانے کے لیے عقوبت دیا جائے گا۔ بہت کڑوا اور بدبودار عقوبت ہوگا جسے اس دنیا کے عقوبت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ عقوبت کے درخت۔ رحمتِ خداوندی سے اس لحاظ سے بھی دوری ہے۔ کہ یہ درخت **فِي أَصْلِهِ الْجَحِيمُ** جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا۔ جو خدا کی رحمت سے بہت ہی بعید ہوگا۔ ملعون سے یہ مراد بھی لیا جاسکتا ہے کہ اس درخت کو کھانے والے لوگ ملعون ہوں گے۔ اس لیے اسے شجر ملعونہ کہا گیا ہے

ابوہل اور اس کی پارٹی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا گڑھا ہوگا اور اس کے ساتھ وہاں پر درخت کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، بھلا آگ اور درخت اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کہتے کہ ہم تو زقوم کھجور اور مکیمن کے مرکب کو کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چیزیں ملتے جلتے اور کھجوریں اور مکیمن ملا کر کھاتے اور کہتے کہ ہم زقوم کھاتے ہیں اس قسم کا تفسیر بھی کرتے۔ جہاں تک آگ کے اندر درخت کی موجودگی کا تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے ہے۔ وہ جو چاہے کرے اسے کون کسی کام سے روک سکتا ہے؟ تاہم اس قسم کی بعض مثالیں دنیا میں موجود ہیں مثلاً مصرین کریم فرماتے ہیں کہ ترکی کے بعض علاقوں میں سمندل نامی پرندہ ہوتا ہے جس کے جسم کی پشت سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اگر اس پرندہ کو آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ آگ میں اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح پھیلی پانی میں ہوتی ہے آپ شتر مرغ کو دیکھ لیں۔ یہ جانور جلتا

ہو کہ لو کہ لو کہ کا سرخ گرم گولہ اسلحہ نکل جاتا ہے اور اس پر کوئی
 منفی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں درخت کا ہونا بھی بے اثر نہیں
 نہیں۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت
 کے سامنے تسلیم و سحر کر لیتے ہیں جب کہ اس کی وحدانیت کے منکر ہمیشہ شکر
 و تائب میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا کی قدرت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے
 متعلق فلسفہ تاریخ کے امام ابن خلدون کا کہنا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے
 کوئی شخص سارے نرم و نازک کانٹے پر سہاڑ کو ٹوٹنا چاہے۔ ایسا ہی ان واقعات
 کے اپنے ترازو میں ٹوٹنا نیا بت ہے سمجھی کی بات ہے۔ اگر یہ چیز عقل میں نہیں
 آتی تو سچے طور پر اس پر ایمان لانا ہی کافی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے
 واقعہ طرح اور تھوڑے درخت کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
 فرمایا ہم اس قسم کے واقعات بیان کر کے اور لوگوں کو آزمائش میں ڈال
 کر و نَحْنُ فَهْمٌ اَنْ كَوْفٍ دَلَاتِہِہِ ہوں۔ بلکہ یہ مشترک، کافر اور
 پھتنہ لوگ اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اَلَا طَعْنَانَا كِبَرًا بلکہ ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
 تمام نشانیاں اور معجزات سمجھنے کے باوجود ان کے دل، نیت اور
 عزائم فاسد رہتے ہیں۔ جو کہ سرکشی میں مزید اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ وہ
 ایمان لانے کی بجائے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کوئی کہیں کہ کتاب
 کوئی شاعر اور کوئی جاوگہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھا تو کہنے لگے سَمِعُوْا
مُسْتَمِرًّا (القص) یہ تو جلتا ہوا جاوگہ ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا اور اب
 بھی جلتا ہے، فرمایا، آپ فکر نہ کریں، اللہ ان سب کا احاطہ کرنے والا
 ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے فکر، اختیار اور عمل کے مطابق سلوک
 کرتے گا۔

سرکشی میں
 اضافہ

سجین الذی ۱۵

بخی اسرائیل ۱۷

درس نوزدہم ۱۹

آیت ۶۱ تا ۶۵

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
 إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾
 قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَسِبُ أَنْ ذَرِيَّتَهُ إِلَّا
 قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَغْفِرُ
 مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ
 بِخِيلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَغْوَرُ ﴿٦٤﴾
 إِنَّ عِبَادِي لَكَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَى
 بَرِيكَ وَكَيْلًا ﴿٦٥﴾

ترجمہ :- اور (اس بات کو بھی دھیان میں لاؤ) جب کہا ہم
 نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے ۔
 پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے ۔ کہا (ابلیس نے)
 کیا سجدہ کروں میں اُس کے لیے جس کو پیدا کیا ہے تو
 نے مٹی سے ﴿ ۶۱ ﴾ اُس نے کہا ، بھلا بتلاؤں یہ شخص
 ہے جس کو تو نے بزرگی بخشی ہے مجھ پر ۔ اگر تو دولت

مے گا مجھے قیامت تک ، تو میں قابو کروں گا اس کی
 اولاد کو مگر بہت تھوڑے (۶۶) فرمایا (اللہ نے) جاؤ ، جو
 پیروی کریگا ان میں سے تیری ، پس بیشک جہنم تمہارا بدلہ
 ہو گا پورا پورا بدلہ (۶۷) اور قابو کرلو جس کو تم طاقت رکھتے
 ہو ان میں سے تم اپنی آواز کے ساتھ اور کھینچ کر لاؤ ان
 کے اوپر اپنے سوار اور پیدل ، اور شریک ہو ان کے ساتھ
 مالوں میں اور اولاد میں اور ان کو وعدہ مے - اور نہیں
 وعدہ دیتا شیطان مگر دھوکے کا (۶۸) بیشک میرے بندے
 نہیں ہے تیرے لیے ان پر غلبہ ، اور کافی ہے
 تیرا پروردگار کا ساز (۶۹)

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا اور ان کے یہودہ
 اعتراضات کا جواب دیا۔ ان کی منہ مانگی نشانیوں کے متعلق واضح کیا کہ وہ جنت عذاب
 میں مبتلا ہو سکے ہیں۔ اللہ نے یاد دلایا کہ وہ سب لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے
 اور کوئی فرد و جماعت اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے واقعہ معراج کے
 تذکرہ میں بتایا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ذریعہ آزمائش بن گیا اور اسی طرح دوزخ کا
 درخت ملعونہ بھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کے لیے وجہ امتحان بن گیا۔ فرمایا اس
 قسم کی نشانیاں ہم محض خوف دلانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں مگر یہ لوگ تعصب
 میں مزید اندھے ہو جاتے ہیں۔

رابط آیت

ابن کثیر کا ذکر
 سجدہ اور بیعت

گمراہ لوگوں کی گمراہی کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو خود ان کی ذات میں سرکشی
 کا مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ شیطان
 کی دوسرا انداز ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ اب آج کے دور
 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرکشی اور لوگوں کے دلوں میں دوسرا انداز کا تذکرہ فرمایا

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
اور اس بات کو دھیان میں لاؤ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام
کے لیے سجدہ کریں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو ان سب نے سجدہ کیا
سوائے ابلیس کے۔ اُس نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی تمکید کرتے ہوئے
بولنا قَالَ عَسَىٰ أَنسْجُدَ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا کیا میں ایسی
ذات کے سامنے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ دوسری جگہ ہے
کہ پروردگار! تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور آدم کو مٹی سے، تو مجھلا
میں اعلیٰ ہو کر آدمی کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ پھر مزید حقارت
سے کہا قَالَ أَرَءَ تَتَّكِبُ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ مجھلا
بتلائیں، دیکھیں تو سہی کہ یہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے
أَرَءَ تَتَّكِبُ میں اُن تکبر کے لیے ہے اور مطلب ہوتا ہے أَخْبِرْنِي
مجھے بتلائیں، خبردار کریں۔ تو شیطان نے نہایت ٹھٹھائی کے ساتھ یہ
بات کی۔ پھر اس نے چیلنج کر دیا كَيْنَ أَخْبَرَنَّ الْإِنسَ
الْقَبِيلَ اے انسان! اگر تو مجھے قیامت کے دن تک دہشت
دے دے أَخْبَرَنَّكَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا هَدَيْتَنِي تو میں آدم علیہ السلام
کی اولاد کو پوری طرح قابو میں کر لوں گا مگر بہت بھڑوٹے أَحْتَنَنْتُ
کا معنی استحضال بھی ہوتا ہے یعنی اولاد آدم کی ضرر بنیاد اٹھاؤں گا۔
جب کسی جانور کو قابو کرنے کے لیے اس کے پچھلے جڑے میں رسی ڈال دی
جاتی ہے یا گھوڑے کو لگام دے دی جاتی ہے تو اسے بھی تنگ کہا جاتا ہے
شاہ عبدالغفارؒ اس کا معنی اڑھانٹا لگنا کرتے ہیں۔ جب گھر سے کو کھانے
پینے سے روکنا مقصود ہو تو اس کے منہ کے ارد گرد رسی باندھ دی جاتی ہے
ہندی می سے اسے ڈھانٹ لگانا کہتے ہیں مطلب یہی ہے کہ شیطان
نے چیلنج کر دیا کہ اگر اے قیامت تک دہشت دے دی جائے تو وہ اولاد

آدم کو پوری طرح قابو میں کر دیکھا۔ اور اُسے اللہ کے راستے کی طرف نہیں جانے دیکھا۔ سورۃ اعراف میں شیطان کا یہ بیان اس طرح منقول ہے ”فَقَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ مِنْ حَيْثُ أَطَافَ الْمَسْكِينُ“ اے مولا آدم! چونکہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے تو اب میں اولاد آدم کے راستے میں بیٹھوں گا۔ اور انہیں صراطِ مستقیم اختیار نہیں کرنے دوں گا۔ قَالَ اذْهَبِ الشَّيْطَانُ فَرِيًّا، اچھا جاؤ۔ كَلِمَاتٍ تَبْعَكَ مَعَهُمْ اولاد آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا فَانْجَحْتَ مَجْزَلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ تو جہنم تمہارا بدلہ ہو گا۔ جو کہ پورا پورا بدلہ ہو گا۔ تمہارے اعمال کو رد و راکھی یہی سزا ہو گی۔ فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے وَاسْتَغْفِرْ فِيْهِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُنَّ مَنَاسِكَتَ میں سے جس پر طاعت رکھتے ہو قابو پا لو۔ انسانوں کو درغلانی کی جتنی الامکان کوشش کر لو۔ استغفر از کا معنی ایسا کہنا اور کھڑے رہنا کہ قابو پالینا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے گمراہ و خیال کرتے ہو اُس پر قابو پا لو۔

اگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے اولاد آدم کو بہکانے کے لیے چار ذرائع کا ذکر فرمایا ہے یعنی آواز کے ذریعے، اپنا لاف و سخن پیر طہاکر اُن کے مال و اولاد میں شرارت کر کے اور اُن سے بھروسے وعدے ٹھکے فرمایا جاتے ہیں اجازت ہے، ان تمام ذرائع سے اولاد آدم کو گمراہ کھکے دیکھ لو یہ ہیں اس کام کے لیے قیامت کا مسکے لیے صلیت دی جاتی ہے شیطان سے فرمایا، ان پر قابو پا لے بِصَوْتٍ لِّدَعْوَانِیْ اپنی آواز کے ساتھ۔ آواز سے صر و شیطان کی دعوت اور اس کی وسوسہ اندازی ہے اس کے علاوہ ہر بڑا فحش اور بُری دعوت صر و شیطان میں داخل ہے مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا اور آلات موسیقی بھی مل رہیں۔ اس زمانے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے گانے اور موسیقی کی آواز

الشری
طوط
ملت

غلبہ نہ لے
آواز

ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کے فطری جنبے کی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی! فطری باتیں بھی کسی حد تک ہوتی ہیں جو بچوں گھنٹوں میں اٹھاؤ گھنٹے تک گلانے بجانے سے فطری تکلیف حاصل کرتے رہتے تو باقی امور اور اکرام کے لیے کون سا وقت بچے گا۔ ساندو آواز تو ان کے یہاں نہ خدبات کو اعبا کر انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ شعر و شاعری جو گلانے کی بنیاد ہے، خود شیطان کا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو شرانیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ آگے سورۃ الشعرا میں ایک اَلشَّعْرُ اَمْ يَدَّبْحُهُمُ الْعَاوُنُ شاعروں کے اکثر پیروکار کفارہ لوگ ہوتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ فَرِیَا اِلَّا الْاَذِیْبَ اَلْمُسْحٰی البتہ وہ شعر امتیازی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہے ایسے لوگ تو ہزاروں میں اکاد کا ہی ملیں گے وگرنہ اکثریت کا تعلق پہلے گروہ سے ہی ہے۔ اہل ایمان شعر ادب سے حضرت حسان بن ثابتؓ کا نام سرفہرست ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ان کا کلام دیگر شعرا سے مختلف نہ تھا مگر اسلام کی دولت نصیب ہونے پر ان میں مکمل انقلاب پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعریف میں متنہ شعر کہے۔ بعد کے دور میں جابی اور سعدی جیسے شعرا پیدا ہوئے۔ ہمارے دور میں اقبال کو یہ اعزاز حاصل ہوا وگرنہ عام طور پر تو دیوان شیطانی آواز سے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ وہی عشق و محبت کی داستانیں اور اخلاق سوز کلام ہر زبان اور ہر دور میں ملتا ہے۔ یہی شیطانی آواز ہے۔

بعض آثار میں آتا ہے کہ شیطان نے عرض کیا۔ پروردگار! کہ تو نے رسول جیسے کتابیں نازل کیں، تو اب میرا کیا ہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے

لیے بیشتر و شاعری جو موجود ہے، تو اس کے ذریعے اپنا کام کرتا رہ اور لوگوں کو درغللا تارہ۔

شریعت محمدی نے کائنات بچانے کو اس قدر مذموم قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک جیسی مقدس کتاب بھی گانے کی طرز پر پڑھ لے گا تو منجورہ جہنمی کام ترشح ہو کر نکلا ہو گا۔ البتہ اچھی آواز اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش الحانی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زلزلہ کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح و تحمید میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ عجیب و غریب کی دعوت، دوسرا انداز اور پھر گانا بجانا، آلات موسیقی اور شعر و شاعری کی طرف

حرکت ہے جن کے ذریعے وہ اولاد آدم کو درغللا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کا جادو جنگا کر لوگوں کو گمراہ کر لو۔ **وَاجْعَلْ لَّہُمْ جَنَّاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ** اور سوار اور پیادے بھی ان پر بھیج کر کہہ دو تاکہ اولاد آدم کو گمراہ کر کے صراطِ مستقیم سے ہٹا سکے۔ جب دو قبیلوں یا دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پھر ہر فرقہ اپنے تمام وسائل استعمال کر کے دشمن پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے کھڑے سوار بھی لے آتا ہے اور پیدل فوج کو بھی مارچ کا حکم دیتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں ہوائی جہاز، توپ خانہ، بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک سبھی کچھ میدان جنگ میں جھڑناک دیا جاتا ہے تو اللہ نے شیطان کو بھی کہا کہ تم انسانوں کے خلاف جنگ میں پسے و وسائل استعمال کر کے دیکھ لو۔ اپنی تمام فوجوں کو ان پر بڑھ لاؤ اور پھر دیکھو کہ کون تمہارے پیچھے سے میں چھٹتا ہے۔

اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ اولاد آدم کو درغللائے کے لیے تیرے پاس ایک صریح یہ بھی ہے **وَنُفِثَ کَهْمُہُمْ فِی الْأَمْوَالِ** کہ ان کے مالوں میں شرارت اختیار کر۔ شیطان کی مال میں شرارت کا مطلب یہ ہے

مال کی
شرارت

کہ مالِ حرام راستے سے حاصل کیا جائے اور حرام اور حکر وہ راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس وقت و تہذیب، رحمہم رواج، لہو و لعب، کھیل تماشے، سینما اور بھیرا اور بھارت میں خرچ کرنا، شیطان کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح جو مال رشوت، سنگٹنگ، حیانت، ڈاکہ زنی اور حتی تلفی کے ذریعے حاصل کیا جائے، اس میں بھی شیطان کی شرکت ہوتی ہے کیونکہ وہی ایسے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ناجائز امور کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کے بندوں نے تو یوں کہا ہے **بَقِيَّتُ اللَّهِ حَيْثُ لَكُمْ اَرْبَ كُنْتُمْ تُخَوِّسُونِ** (ہود - ۸۶) تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بچے اسے تمہارے لیے وہی بہتر ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ نے فرمایا **لَا تَكُونُوا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** (البقرة) ایک دوسرے کو مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ وغیرہ اسلام نے کسب اور خرچ دونوں جگہ پر پابندی لگائی ہے اور جو شخص اس پابندی کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے مال میں شیطان حصے دار ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ مال کے ذریعے بھی اولاد آدم کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔

پھر فرمایا **وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اَوْلَادِهِمْ بِحَمِيٍّ اِلٰهًا غَيْرِ اللَّهِ** انہیں بہکانے کی کوشش کر لو۔ امام بیضاویؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں شرکت یہ ہے کہ وہ دوسرا انداز کی کر کے انسان کو حرام راستے سے اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں شیطان کی شرکت ہوگی۔ اگر اولاد صحیح النسل بھی ہو تو اس کے شہر کا نام رکھ کر شیطان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹے یا بیٹی کی پیدائش پر غیر اللہ کی نذر و نیاز دے کہ شیطان کو اپنے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ بیشاغل نے دیا سحر نیا علی جویریؒ، خواجہ امیرؒ یا بہاؤ الحقؒ زکریا مٹائیؒ کی دی جا رہی ہے بعض لوگ کسی بزرگ کے نام کی

اولاد میں شرکت

چوٹی نیچے کے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ کبھی جسم پر کوئی خاص نشان لگالیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو انہیں اس قسم کی شرک اور بتغیر افعال پر ابھارتا ہے اور یہی شیطان کی شرکات ہے۔

شیطان کے لشکر نے فرمایا، لوگوں کو بیکانے کے لیے وَعِدْهُمْ اُن سے مجھوٹے وعدے بھی کر کے آزاد اور شیطان بُری چیزوں کے متعلق ایسا فلسفہ کھڑا ہے اور انہیں ایسا منہ بن کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ اس کی بات میں آجاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ترقی اسی بات میں ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں اور غیر مردوں کے ساتھ سر عام شط ملط ہوں، عزت اسی میں ہے کہ شادی بیاہ کی رسوم میں دل کھول کر لڑائی کیا جائے۔ تقرب الہی اور محبت رسول کا ذریعہ بدعت ہی رہ گئی ہیں شیطان اس قسم کے غلط کاموں پر لوگوں کو لگا کر وعدہ کرتا ہے کہ اسی میں تمہاری دنیا میں عزت ہے اور اسی کے ذریعے تم آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ مگر اللہ نے فرمایا۔

وَمَا يَكِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مجھ دھوکے کا۔ جب شیطان مجھوٹے وعدے کرتا ہے اور لوگوں کو سہرا بخ دکھاتا ہے تو احمق لوگ اس کے فریب میں آجاتے ہیں مگر قیامت والے دن صاف پتہ چلے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں غلط راستے کی طرف صرف و سخت دی تھی مگر ساری غلط کاروائی تو تمہارے خود کی ہیں نے تو وعدہ کیا تھا اور تم نے انبیاء کی بات ٹھکر کر میرے وعدے پر یقین کر لیا، اب خود اپنے آپ کو لامیت کر دو، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ بہر حال اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ اولاد آدم کو انکسار کرنے کے یہ سارے ذرائع تمہارے پاس ہیں، آپ توان کو آزما رہا ہے۔

مجھ یاد رکھو، إِنَّمَا يَكِدْهُمُ الشَّيْطَانُ عُرْوًا جب آدمی ایمان لائے لَا يَكِدْهُمُ الشَّيْطَانُ جو میرے خاص بندے ہیں اُن پر تو غلبہ نہیں پاسکے گا۔ وہ تیرے جہانے

عبادہ
محفوظ
ہوئے

میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت درست ہوتا ہے
 وہ اپنے ایمان اور استقامت کی فتح کرتے رہیں گے اور شیطان ان پر غلبہ حاصل
 نہیں کر سکے گا کیونکہ ایمان، ذکر الہی، عبادت، نیکی اور اطاعت ایسی چیزیں
 ہیں جو شیطان کی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جب بھی شیطان دوسرا ملوثی
 کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ
 کا فرمان ہے "وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَثَرٍ فَلْيَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ تَنْجِيحًا"
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (الاعراف - ۲۰) جب بھی شیطان چھوڑا جائے
 یعنی دوسرے ڈلے تو فوراً اللہ کی پناہ پکڑو اور لَا تَحْزَنْ وَلَا تَهُوَّ إِلَّا بِاللَّهِ
 کہہ کر شیطان کی بات کو رد کر دو۔

مناجیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علی الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
 الْمَقْصِدُ كَيْفَ يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ
 كَيْفَ فِي السَّكَنِ (اوجہ ماقال) یعنی ایماندار آدمی اپنے
 شیاطین کو اس طرح کمزور اور لاغر کرتا ہے جس طرح آدمی اپنے اونٹ
 کی سواری کو سفر کے دوران کمزور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے
 میں اونٹوں کے ذریعے سینکڑوں میل کا سفر کیا جاتا تھا۔ دوران سفر ٹھیک
 اور پیاس سے اونٹ کمزور ہو جاتے تھے حتیٰ کہ اُن کی چربی پگھل جاتی
 تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علی الصلوٰۃ والسلام نے حضرت
 عمرؓ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان تمہیں دیکھ کر گلی تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ تم
 سے اس قدر دہشت زدہ ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے
 تمام حرمے استعمال کر لے مگر میرے جو مومن بندے ہیں۔ ان پر تو غلبہ
 حاصل نہیں کر سکے گا۔ نیز غلبہ ان لوگوں پر ہوگا جن کا ایمان کامل نہیں، جو
 بہیمیت اور شوکت سے مغلوب ہیں، جو کتاب الہی اور قیامت پر
 یقین نہیں رکھتے اور جو روحانیت سے بے بہرہ ہیں۔

فرمایا وَ كَفَىٰ بَرْدًا وَ كَيْلًا اور تیرا پروردگار ہی تیرے لیے کارساز
 کافی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِكَ تَوَكَّلُ کر کے تو وہ ہر بیج پر تمہاری دستگیری
 کرے گا کیونکہ کارساز وہی ہے۔

رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذْ أَمَرْتُ
 الصُّرُوفَ الْبَحْرَ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ
 فَلَمَّا نَجَّيْتُكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ
 بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وُكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ
 أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَاهُ تَدِيْعًا ﴿٦٩﴾

ترجمہ :- تمہارا پروردگار وہ ہے جو چلا تا ہے تمہارے
 لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل
 سے۔ بیشک وہ تمہارے ساتھ مہربان ہے ﴿۶۶﴾ اور
 جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے
 ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، مگر اسی کی ذات
 ہوتی ہے پس جب کہ اُس نے نجات دی تم کو
 خشکی کی طرف تو تم اعراض کرتے ہو اور ہے انسان

ہاشم گزرا (۶۷) کیا تم بے فکر ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ دھنا دے تم کو خشکی کے کنائے پر یا بھیج دے تم پر آندھی، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کسی کو کارزار (۶۸) کیا تم نے بے فکر ہو گئے ہو اس بات سے کہ لوٹا دے تمہیں دوبارہ اسی (سمندر) میں۔ پس بھیج دے تم پر سخت ہوا۔ پس غرق کر دے تم کو اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مطالبہ کرنے والا (۶۹)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کا مضمون بیان فرمایا۔ پھر شیطان کی نافرمانی اور وسوسہ اندازی کا ذکر ہوا کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب آج کی آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بحری نقل و حمل کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے اور دوسرے اسی مناسبت سے شرک کی تردید فرمائی ہے کہ جب اُن کی کشتی بھٹور میں پھنس جاتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے وعید بھی فرمائی ہے کہ اگر تم کفر پر اصرار کرتے ہو یا اس کی نعمتوں کی ہاشم گزرا کی تو وہ تمہیں خشکی پر بھی مڑا دینے پر قادر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے رَبُّكُمْ الَّذِي يُنَزِّلُ لَكُمْ السَّمَاءَ فِي لَيْلٍ مُنْهَا رِجْرَجُكُمْ
ہے جو تمہارے لیے کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلاتا ہے۔ کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بنانے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے انسانوں کو سکھایا اور پھر ہلوؤں کے زور پر ان کو چلانا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہے پُرانے زمانے میں باہو بانی جہاز ہوتے تھے۔ جو ہوا کے رخ پر چلتے تھے۔ اب ترقی کے زمانے میں تیل اور بھاپ کے ذریعے ہزاروں ٹن وزن کی جہاز سمندر کی سطح پر تیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ البتہ جب سمندر

بھوکھ ہوا
کے ذریعے

میں طوفان آتے اور آپر سے بارش بھی اپنا جوہر دکھاتی ہے تو بڑے
 بڑے جہاز بھی تنکے کی طرح چپکڑے کھانے لگتے ہیں۔ بڑی بڑی موجیں
 اٹھتی ہیں اور تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود جہاز کے حادثے کا شکار
 ہو جانا خارج از امکان نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت
 کا نتیجہ ہے کہ اتنی اسی ہزار ٹن وزنی جہاز اپنے لوح سے دگنا وزن اٹھا کر
 سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی
 جہازوں میں آگ لگ جانے اور ان کی سرفانی کی داستانیں اخبارات کے
 صفحات پر آتی رہتی ہیں۔ آمد و رفت کے جہاں دیگر ذرائع میں ترقی ہوئی ہے
 وہاں بحری جہازوں کی نقل و حرکت بھی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ جہاز لاکھوں
 ٹن وزنی سامان ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک پہنچا رہے ہیں تاہم
 یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مہر ہونے منت ہے۔

فصل دہم
 کی تلاش

فرمایا تمہارا پروردگار تمہارے لیے دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں
 چلاتا ہے جس سے مقصود یہ ہے لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکو۔ تمام جہاز امور کے لیے کبریٰ سفر کرنا فضل ربی
 میں شامل ہے بشلاً علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، حج و عمرہ جیسی عبادات
 دین کی تبلیغ اور فرضیہ جہاد کی ادائیگی کے لیے سفر اسی میں آتے ہیں۔ نیک لوگوں
 کی ملاقات اور سچی نفع انسان کی فلاح کے لیے تجربات حاصل کر دینی غرض
 سے جانا بھی فضل ربی کی تلاش میں شامل ہے۔ البتہ ان تمام امور میں ہر کام
 سفر فرمت ہے وہ تجارت کے ذریعے رزق حلال کی تلاش ہے۔ لوگ
 روزی کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنی معیشت
 کو مضبوط بنا سکیں۔ آج کل یہ کام زیادہ تر حکومتی سطح پر ہو رہا ہے۔ ایک
 ملک دوسرے ملک کو کوئی سامان مے رہا ہے اور کچھ سالانہ اس سے لے
 رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہوتے ہیں جن

کے تحت کروڑوں ٹن وزنی سامان ایک ملک سے دوسرے ملک کو منتقل ہوتا ہے۔ اگرچہ اب سامان کی نقل و حمل کے لیے بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں مگر بھاری سامان کا بیشتر حصہ آج بھی سمندری راستوں سے ہی پہنچتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو اور حالات ناسازگار ہو جائیں تو جہازوں کی آمد و رفت میں آج بھی خلل پڑ جاتا ہے۔ بہر حال المیہ نے دنیا کو یہ کشتیاں اور جہاز اللہ تعالیٰ ہی جلاتے ہیں کہ تم اپنے لیے رزق حلال تلاش کر سکو۔ اَللّٰہُ کَانَ بِکُمْ وَکَیْلًا۔ بے شک وہ تمہارے ساتھ رہا ہی مہربان ہے دریاؤں اور سطح سمندر پر دوڑتی ہوئی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز اُس ملک الملک کی کار سازی ہی کا نمونہ ہیں اب اگلی آیت میں پوری سفر ہی کے تناظر میں میرے کہیں کا رو کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَ اِذَا مَسَّکُمُ الصُّرُفُ فَتَوَلَّوْا البحر رب سمندر میں سفر کے دوران تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ طوفان آجاتا ہے کشتی بھینچے میں پھنس جاتی ہے، تو بھیر کیا ہوتا ہے فَوَلَّوْا تَوَلَّوْا کے معنی اڑکھنا یا بھاگنا ہے تو وہ غام گم ہو جاتے ہیں جنہیں تم المیہ کے سوا کیا کرتے ہو جن غیر المیہ کو اپنی حاجات میں پکارتے ہو، نذر و نیاز دیتے ہو، جن کی دہائی دیتے ہو اور جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، مصیبت کے وقت وہ سب بھول جاتے ہیں اور المیہ وحدہ لا شریک ہے یاد رہ جاتا ہے جو کہ حقیقی کار ساز اور مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔

ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بھی دشمن اسلام تھا۔ مگر فتح ہوا تو وہ حال کے خوف سے بھاگ گیا۔ جبہ پہنچ کر جہاز میں سوار ہو گیا تاکہ کہیں حبشہ وغیرہ کی طرف چلا جائے۔ اتفاق کی بات کہ دوران سفر سمندر میں زبردست طوفان برپا ہوا جس میں جہاز پھنس گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ان حالات میں اگر اللہ چاہے تو جہاز بچ سکتا ہے، مگر نہ اور کوئی مہتی نہیں جو اس مشکل وقت میں کام

طوفان میں
المیہ کی
یاد آوری

آسکے۔ یسین کو عکبر مر کے دل پر چوٹ لگی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عکبر میں اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں تو شیخی پر اُس کے سوا کون بڑ کو پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر ہم لات، امنات اور غزنی وغیرہ کی پرستش کس لیے کرتے ہیں۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اُسس طوفان سے بچا لیا تو پھر سبھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ میں دے دوں گا کیونکہ یہی وہ نکتہ ہے جو وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز وہ دھڑکار نہیں۔ کوئی نفع اور ضرر نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں محکمہ زبان اور شتیق پاؤں گا۔

خدا کی قدرت جہاں بچ گیا۔ جہاں سے اُن کو عکبر مر جہاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ اُس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ اُس نے حضور علیہ الصلوٰۃ کی خدمت میں حاضر ہو کر عکبر مر کے لیے امان چاہی آپ نے قبول کر لی اور اپنی خاص نشانی بھی اُس کو دی کہ جاؤ جا کر اپنے خاوند کو لے آؤ۔ الغرض! بیوی راستے میں ہی مل گئی جو اُن کو یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے دیکھا تو عکبر مر کو خوش آمدید کہا مَتَّحِبًا بِاللَّحْلِکِ الْمُحَلِّیِّ جَرَفَرًا یَقْمُ ہِجْرَتَکَ کہے کہ اُسے ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عکبر مر نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت میں پیش پیش ہے۔ جہاد میں بھی بڑھ کر حصہ لیتے ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے زلے میں عجمیوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

فرمایا مصیبت کے وقت تو تم خالص اللہ ہی کو پکارتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں قُلْنَا جَاءَ صَاحِبُ حَبِیْبِیْنِ مُشْکِلٌ سے نجات حاصل ہو جاتی ہے الْحَبِیْبُ سمندر کی ماریکیوں سے نکل کر خشکی پر پہنچ جاتے ہو أَعْرَضَ عَنْکُمْ تو پھر وہی اعراض کرنے لگتے ہو مالک حقیقی، وحدہ لا شریک سے منہ موڑ کر پھر غیر اللہ کو پکارتے لگتے ہو

نجات
پر دوبارہ
شرک

اپنی کی نذر و نیاز شروع کر دیتے ہو اور پھر شکر کی رسم ادا کرتے گتے ہو۔ فرمایا
 وَكَانَ الْآدَمِيُّ كَفُوْرًا اِنْسَانٌ لَّدُنَّ اِهٰی نَاشِكِرٌ كَذٰرِبٌ ۔ یہ اپنے
 محض تحقیق کی قدر نہیں کرتا۔ جب یہ موت کی آغوش کے قریب ہوتا
 ہے تو اسی کو پکارتا ہے مگر جب وہ اپنی رحمت سے مصیبت کو
 دور کر دیتا ہے تو اس نجات کو غیروں کے ساتھ منسوب کرنے لگتا ہے
 مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ پڑنے کے زمانے کے مشرکوں کا یہ حال تھا
 کہ مصیبت کے دوران جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے تو وہ
 خالص اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے کہ سب سے بڑا ہی ہے
 اور وہی اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے مگر افسوس کا مقام ہے
 کہ موجودہ زمانے کے مشرکین اُن سے بھی گئے گزرتے اور بد نصیب ہیں
 کہ مصیبت کے وقت بھی غیروں کو پکارتے ہیں۔ کوئی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
 کو پکار رہا ہے، کوئی علی ہجویریؒ کو آواز میں دے رہا ہے، کوئی خواجہ اجیریؒ
 کی طرف نظر میں جاملے بیٹھا ہے، کوئی بہاؤ الحقؒ کو گمراہی درگاہ میں حاضر ہے
 اور کوئی شہناز قلندرؒ کی مذہمان رہا ہے۔ یہ سارے بزرگ ذوالشرف کے برگزیدہ
 بندے تھے، وہ تو خود اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، وہ خود خدا تعالیٰ
 کے تقرب چاہتے رہے تھے۔ ایسے میں بھلا۔ انبیاء، ملائکہ، جنات اور
 اولیاء تمہاری کیا مدد کریں گے۔ وہ خود اُسی سے دُعا کرتے رہے۔ پریشانی
 میں ڈالنا اور اس سے نجات دینا صرف اللہ کا کام ہے، لہذا اُسی کو
 پکارتا چاہیئے اور اُسی سے مدد طلب کرنی چاہیئے، اللہ کا فرمان ہے کہ
 جِس دِل قِیامتِ برپا ہوگی، اللہ کے سوا تمام معبود دشمن بن جائیں گے جب
 لوگ اُن سے مدد کی درخواست کریں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری پرستش
 کرتے رہے، اب ہمارا کام بناؤ تو وہ صاف جواب دے دیں گے۔
 مَا كُنْتُمْ اِيَّاَنَا تَعْبُدُوْنَ (نیس - ۲۸) تم ہماری عبادت کہاں

کمرے تھے تو اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ ہماری پوجا کرو اور ہماری نذر و نیاز دو۔ وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انیسویں فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے حضور نہایت عاجزی سے عرض کریں گے، پروردگار! ہم نے دنیا میں تیرے سوا کسی کو کار ساز نہیں بنایا تو ہم ان سے اپنی کار سازی کیسے منوا سکتے تھے غرضیکہ حقیقی کار ساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ مافع و مضارب ہے۔ اس نے اپنے اختیار کی کوئی اور تعویض نہیں کئے، نہ حقیقی طور پر اور نہ مجازی طور پر۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ عینی اور صمد ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَيَّ وَاللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (فاطر - ۱۵) اے لوگو! تم سب اللہ کے فقیر ہو، نبی، ولی، فرشتے، جنات، اپنی حیات میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ اور بقائے حیات میں بھی اسی کے محتاج ہیں یعنی اور تعویضوں والا صمد وہی ہے۔

خدا کی پوجا

اے اللہ نے وعید کے طور پر فرمایا، أَفَأَمِنْتُمْ إِنْ يَخْرُسَ إِلَيْكُمْ كَرَابُ النَّارِ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ تحقیق کے کنارے پر دھنسا دیے جاؤ۔ جب خدا کا قہر نازل ہو تو تم خواہ چٹکل میں ہو یا صحرا میں یا زمین کے کسی بھی خطے میں، وہ تمہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ اس نے قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اللہ نے قوم فرعون اور قوم نوح کو پانی میں ڈبو کر زمین میں دھنسا دیا۔ اس قسم کے واقعات زلزلے کی صورت میں آج بھی دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جاپان میں زبردست زلزلہ آیا تھا۔ جس کی وجہ سے زمین میں ہزار ہا میل لمبی دراڑیں پڑ گئیں تھیں اور لوگ زمین میں زندہ دھنسنے لگے تھے۔ اس سانحہ میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ انسان موت

سجُنُ الذِّی ۱۵

بِیْ اَسْمَاءِ ایل ۱۶

درس بست یک ۲۱

آیت ۲۰

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَرْدِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۲۰﴾

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو اور ہم نے اُن کو سواری دی ہے خفگی اور سمندر میں - اور ہم نے روزی دی ہے اُن کو پاکیزہ (اور عمدہ سے عمدہ) چیزوں سے - اور ہم نے اُن کو فضیلت بخشی ہے بہت سی مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، بڑی فضیلت ﴿۲۰﴾

پہلے اللہ نے شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات بیان کیا۔ پھر انسان کی عاصی اور سبے چارگی کا ذکر کیا کہ مصیبت کے وقت وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں مگر جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ شرک کا کام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان بہت ہی ناشکر گزار ہے اس کے بعد اللہ نے وغیرہ سنائی کہ لوگوں کو اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خفگی میں دھنسا دے یا دوبارہ سمندر میں جانے پر مجبور کر دے اور وہیں ان کو ڈبو دے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔

رابطیات

شرعیات

گزرشتہ سے پوسرہ درس میں گزر چکا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تَعَاذَ رَبِّكَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ عَلَىٰ تَعَاذِهِ تَدْعُونَ لَكُمْ الْقِيَامَتَ (آدم علیہ السلام) کو مجھ پر فضیلت بخشی ہے - اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے قیامت

چند کام عطا کرنے والا وہ ہے مگر تم نے غیروں کو حاجت روا اور مشکل سمجھ کر ان کے آگے دست سوال دراز کیا۔ فرمایا جب خدا تعالیٰ سزا دینے کا فیصلہ کرے **ثُمَّ لَا تَجِدُ وَاقِعًا لَّكُمْ عَلَيْهِمْ نَكَاحًا** تَجِدَعًا۔ پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے ہماری خلاف کسی کو باز پرس کرنے والا جو تجھے لگا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو اپنے انعامات سے نوازنے یا کسی کو سزا میں مبتلا کرنے، اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، کہ ایا کیوں کیا۔ محاسبہ کرنے اور باز پرس کرنے والی ذات تو خود خدا تعالیٰ کی ہے، محض اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ مولاکریم! تم نے فلاں فیصلہ کیوں اور کیسے کیا؟

بہر حال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ناشکر گزاری اور غفلت کے پیش نظر اپنی وحدانیت کا اثبات اور شرک کا ابطال ایک دوسرے عز و ان کے ساتھ کر دیا ہے کہ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی قسم کی سزا جیسے پر قادر ہے۔

کی آغوش میں چلے گئے اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے۔ اس وقت مصری شاعر شوقی نے کہا تھا۔

قَفَّ بِتَوَكُّيْوَ وَطَفَّ عَلَى يَوْكُوْهُمَا
وَسَلَّ الْقَرِيَّتَيْنِ كَيْفَ الْقِلْمَةِ

ٹوکو اور یوکو ہا کی حالت پر افسوس ہے۔ ان دو بستیوں سے پوچھو کہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ ان پر زلزلے کی صورت میں قیامت وارد ہو چکی ہے۔ جب قیامت کبریٰ کو پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی تو ایسی ہی حالت ہوگی۔

فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسنے آوِیْدَ سِلَّ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا یا تم پر تند و تیز آندھی بھیج دے جو پتھر برسنے والی ہو، جس طرح کہ اُس نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی تھُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِیْلًا۔ پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز جو تم سے اس طوفان کو دور کر کے تمہاری جانوں کو بچا سکے۔

سمندری
طوفان

فرمایا اَمْرًا مِّنْكُمْ اَنْ یَّجِیْدَ كُمْ فِیْهِ تَاٰتَةٌ اٰخَرٰی کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے جہاں سے اُس نے تمہیں نجات دی تھی فِیْرَسِلَّ عَلَیْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ پھر وہ نم پر سخت ہوا بھیج دے جو توڑنے والی ہو۔ قصف کا معنی توڑنا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی تیز ہوا تم پر بھیجے کہ تم آپس میں ٹکرائو اگر ٹوٹ پھوٹ جاؤ اور بالآخر ہلاک ہو جاؤ۔ فِیْعَرَقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ پھر وہ تمہارے اس کفر کی وجہ سے تمہیں وہیں سمندر میں غرق کر دے۔ یہاں پر کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے کہ تم نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر دانی نہ کی۔ ہر

ہمک جہلوت نے جسے تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت کریمہ میں اولاد کو کئی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَيْفَ بَدَأْنَاهُ** اور البتہ تحقیق ہم نے اولادِ آدم کو عزت اور بزرگی بخشی ہے آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اس فضیلت کی بعض باتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے **اللَّهُ تَعَالَىٰ لَنَا إِنْشَاءَ** انسان کو جو فضیلت بخشی ہے، وہ دوسرے سے ہے فضیلت عامہ تو عام بنی نوع انسان کو حاصل ہے جس میں اہل ایمان اور کافر مشرک سب شامل ہیں۔ جبکہ فضیلت خاصہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کر کے اسے باقی مخلوق پر فضیلت بخشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا، اس نے آدمؑ۔ وہ سلتے آئی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ تجھے ہٹ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں جو کچھ بھی انسان کو دوں گا تیری وجہ سے ہی دوں گا اور تیری وجہ سے ہی ٹوانہ نہ کروں گا۔ تو گویا انسان عقل کی وجہ سے ہی مکلف ہے۔ فرشتے اگرچہ اللہ کی مقدس ترین مخلوق ہیں اور صاحب عقل بھی ہیں مگر ان میں شوق کا مادہ مشغول ہے، جبکہ جس سے ان کا محاسبہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی طرف سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی امکان نہیں۔

امام خٹکؒ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے فضیلت بخشی ہے کہ اسے زبان حاصل ہے جس کی بنا پر گفتگو کرتا اور اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتا ہے۔ پھر انسان کو حیوانِ ناطق یعنی بولنے والا جاندار کہتے تھے۔ یہ الیا کمال ہے جو کسی دوسری مخلوق جند، درند، پرند وغیرہ کو حاصل نہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ انسان کی تعریف زیادہ بہتر طریقے پر کرتے ہیں **اَلَّذِي يَكْفُرُ وَيُكْفَرُ بِاَلَاٰتِ** یعنی انسان وہ ہستی

فضیلت عامہ

ہے جو غور و فکر کرتی ہے اور کام کاج کے لیے آلات استعمال کرتی ہے۔ اس غور و دانش میں باحقول کا استعمال بھی انسان کی ہی خصوصیت ہے۔ دیگر جانور اور پرندے اپنی خوراک منہ سے کھاتے ہیں جب کہ بشر صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ کر خوراک منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کی توجیہ ہے۔

صاحب کتاب الخراج امام ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید عباسی کے دور میں حقیقت جہش کے عہد سے پر فائز تھے۔ آپ متقی، محدث اور فقیہ تھے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے کھانے کی مجلس قائم کی جس میں امام صاحب بھی مدعو تھے۔ خلیفہ نے کھانے کے ساتھ دسترخوان پر پیچھے بھی رکھوائے تاکہ حسب ضرورت مہمان ان کو بھی استعمال کر سکیں۔ جب امام صاحب نے یہ دیکھا تو خلیفہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے جد اجداد حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے توبہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کے لیے انگلیاں بنائی ہیں اور ہم نے اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے، لہذا انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہی انسان کا کمال ہے اور چھوٹا استعمال محض تکلف ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید پر اس نصیحت کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے فوراً دسترخوان سے پیچھے اٹھوا لیے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے کیونکہ ساری انگلیوں کا استعمال حرص کی علامت ہے انسان کے شرف کی یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی اور روحانی کمالات عطا فرمائے ہیں۔ انسان کا اولین جہانی کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ سورۃ قصص میں اللہ کا فرمان ہے مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ مِنْ يَدِ يَحْيٰ

انسان کے
جہانی کمال

لے ایلین! جس مہتی کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس کے ساتھ
 شجرہ کرتے سے بچے کس چیز نے روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عباس
 کی روایت میں ہے امام طبرانی نے بیان کیا اور امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے
 حضور کا فرمان ہے۔

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ يَا رَبَّنَا أَنْتَ تَبْجِي آدَمَ
 إِلَيْنَا يَا كَلْبُونَ فِيهَا وَكَيْشْرُ كَلْبُونَ وَيَكْلَسُونَ
 وَتَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرِبُ
 وَلَا نَلْهَوُا كَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدُّنْيَا فَاجْعَلْ
 لَنَا الْآخِرَةَ قَالَ أَجْعَلُ صَالِحَ ذُرِّيَّتِكَ مَنْ
 خَلَقْتُ بِكَ دَعَا كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكُنْ
 بیشک فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار! اولادِ آدم
 کو تو نے دنیا عطا کی۔ وہ دنیا میں کھاتے پیتے اور لباس پہنتے
 ہیں۔ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور نہ
 کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ کھیل کود کرتے ہیں۔ تو جس طرح
 تو نے اولادِ آدم کے لیے دنیا بنادی اس طرح ہمارے لیے
 آخرت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں اپنے ہاتھ سے پیدا کردہ
 مہتی کی نیک اولاد کو ان کے برابر کر دوں جن کو میں نے
 ہو جاؤ تو وہ ہو گئے؟

اللہ نے نوح انسانی کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے "هُوَ الَّذِي
 يُصَوِّرُكُمْ فِی الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ" (آل عمران)
 وہ ہے جو تم کو مادہ میں تمہاری تصویر بناتا ہے
 جس طرح چاہے۔ انسان کی شکل و صورت قطرِ آب پر بن جاتی ہے،
 کیا یہ کم شرفِ انسانیت ہے؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن صورت بھی عطا فرمائی ہے روئے زمین کی تمام مخلوق میں انسان خوبصورت ترین ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النین میں فرمایا ہے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی۔ اس کا یہ بھی احسان ہے۔ کہ انسان کو سیدھا قدر عطا کیا، حالانکہ مخلوق میں سے کچھ جاندار ٹیڑھے ہیں کچھ چار پاؤں پر چبکے ہوئے ہیں اور کچھ بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو پاؤں دیے اور اس کا سر اوجھا رکھا۔ کھانا دیکھتے ہیں کہ سر کی بندی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد بھی بلند ہے یعنی خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تک پہنچنا۔ انسانی جسم کے اعضا کی جوڑ بندی بھی کمال درجے کی ہے۔ ہر عضو اپنی اپنی جگہ کمال طریقے سے موزوں کیا ہے اور اس کا رخ بھی سامنے کی طرف کر دیا ہے۔ انسان میں موجود درجہ الہی اور نفیس ملاحظہ بھی کمال درجے کی چیز ہے۔ غذا کے محلے میں بھی انسان کو دوسری مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ اناج اور چھل کا مغز استعمال کرتا ہے جب کہ چھل کا وغیرہ دوسرے جانوروں کی خوراک بنتا ہے اللہ نے انسان کا سلسلہ تولید بھی کمال درجے کا مقرر کیا ہے۔ انسان کو یہ بڑے شرف حاصل ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کمال درجے کا مہتمن بنایا ہے۔ یہ نظافت پسند ہے اور طہارت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ جانور کے آگے گندی بگہرہ بھی چاہہ رکھ دیا جائے تو کھانا لینا ہے مگر انسان کسی گندے برتن میں بھی کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام چمچے کا دسترخوان زمین پر بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔

انسان کو دوسری مخلوق پر اس لحاظ سے بھی شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اس میں فہم، تمیز اور حقیق و تجسس کا مادہ بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے

چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مزید شرف اس لحاظ سے دیا ہے کہ اسے دوسری چیزوں پر تسلط حاصل ہے۔ انسان تمام جانوروں، درختوں، پہاڑوں، چنوروں اور پانیوں سے کام لینا ہے اللہ نے اسے حکومت کرنیکی استعداد بھی بخشی ہے انسان اپنے لیے معیشت کی تدبیر بھی کرتا ہے اور آخرت کی تدبیر بھی، انسان عقل و فہم کی بنا پر اچھے اعتقادات اور عمدہ اخلاق بھی حاصل کر سکتا ہے۔

اللہ نے انسان کی روح میں نورِ معرفت کا مادہ بھی رکھا ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی شخص اپنی غلطی کے نتیجے میں اس نورِ معرفت کو ضائع کرنے لے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے انسان کو فضیلت بھی عطا کی ہے کہ اسے کھانا پڑھنا سکھایا جس سے دوسرے جاندار بے بہرہ ہیں۔ ظاہری شکل و صورت میں اللہ نے مردوں کے لیے دائرہ سعی اور عورتوں کے لیے بالوں میں جن رکھا ہے۔ انسان کے مزاج میں اعتدال رکھا ہے جو کسی دوسری ہستی میں نہیں ہے۔ انسان کو صنعت و صرفت کی اعلیٰ درجے کی استعداد عطا کی ہے جس کی بنا پر یہ لاکھوں اور کروڑوں اشیاء تیار کرتا ہے یہ عام فضیلت کی باتیں ہیں جن میں مومن، کافر یا بڑے بھلے کی تدبیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت سے روحانی کمالات بھی رکھے ہیں مثلاً اولین کمال یہ ہے کہ اس نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اس میں جان بھرنی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی ایشیت سے اس کی تمام اولاد کو نکال کر ان سے عمدہ کیا اگست جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے ادا عارف مصلیٰ بنا دیا تو کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب مردوں نے بڑیاں

انسان کے
روحانی
کمالات

کہا کیوں نہیں؟ مولاکیم تو جی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے یہ روحانی شرف بھی بخشا کہ بنی نوع انسان میں نبوت کا سلسلہ رکھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے رسول اور کتاہیں بھیجیں۔ خدا کے مقرب بندے اولیاء بھی ان کی روحانی تربیت کے لیے آتے رہے۔ اللہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے شرف کیا، آداب اور اخلاق سکھائے۔ عالم بالا اور عالم لاہوت کی طرف ترقی عطا فرمائی۔ خطیۃ القدس اور مقام عین تک رسائی نصیب فرمائی۔ اور اس طرح بنی نوع انسان خصوصاً اہل ایمان کو عزت بخشی قرآن میں اللہ نے ایمانداروں کو خیر البریۃ یعنی مخلوق کا بہترین حصہ اور کافروں کو شر البریۃ یعنی بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔

اب اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ہم نے ادلا آدم کو عزت اور شرف بخشا ہے مگر شیطان لعین ہے جس نے سرکے پیلے اولین انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور کہا کیا اس مٹی کے شے کو تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے؟ ﴿قَالَ اِنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ صَلْوٰتٍ مِنْ دُوْنِهَا﴾ میں اس سے برتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جب کہ آدم کو خاک سے۔ اس کے بعد کافروں نے اللہ کے پاک نبیوں کا انکار کیا۔ بڑی عداوت سے کہتے تھے ﴿اَیُّکُمْ اَشَدُّ کُفْرًا﴾ (التغابن) کیا یہ انسان ہماری راہنمائی کرے گا۔ ہم نہیں مانتے، حالانکہ بیشتر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف عطا کیا ہے، خاص طور پر اگر اسے ایمان کی دولت حاصل ہے تو وہ سب سے برتر ہے۔ تاہم رسولوں کی بشریت کا انکار مشرکانہ عقیدہ ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک اور احسان کا ذکر فرمایا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُحْشِ وَالْجِبِّ اور ہم نے انہیں وحشی اور جری میں سواری جمائی، جانوروں کی سواری صرف انسان ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے، خود جا فور ایک دوسرے کی سواری نہیں بنتے۔ انسان کے نقل و حمل

انسان کے لیے سواری کا انتظام

کے لیے خشکی پر اونٹ، گھوڑے، بچہ اور گدھے وغیرہ میں جب کہ سمندر میں
 اور دریاؤں میں سفر کے لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور بڑے
 بڑے جہاز بنائے ہیں۔ جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ آج کے زمانہ
 میں زمینی سفر کے لیے بیشمار قسم کی سواریاں موجود ہیں۔ بالیسکی، موٹر سائیکل
 کار، ریل گاڑی اور بڑی بڑی بسیں انسان کی خدمت کے لیے موجود ہیں اب
 تو ہوا بھی اللہ نے انسان کے لیے سفر کھول دی ہے۔ "قَصْرُ جَنَّاتٍ
 الرِّيحُ وَالسَّحَابُ الْمُسَحَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"
 (البقرة - ۱۶۳) پہلے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود
 ہے کہ انہیں ہواؤں پر پہنچ کر تسلط حاصل تھا۔ آپ کا تخت اور فرج بغیر
 پتھروں کے ہوا کے ہواؤں پر سفر کرنا تھا۔ آج یہ سہولت تمام لوگوں کو حاصل
 ہے۔ اب ہوائی سفر دنیا کا تیز ترین سفر ہے جسے فوجی اعتبار سے بہت
 زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے بری
 بحری اور ہوائی سفر کی سواریاں مہیا فرمائی ہیں، یہ بھی اس کے شرف کی علامت ہے
 فرمایا، اللہ نے انسان کو اس لحاظ سے بھی بڑی عطا فرمائی ہے۔

پاکیزہ
 روزی

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کہ اسے پاک ستھری اور عمدہ
 روزی عطا کی جو کسی دوسرے جاندار کو میسر نہیں۔ ہر سبزی، پھل اور تاج کا
 بہترین گودا انسان کی خوراک ہے جب کہ پھل کا اور بھوسہ وغیرہ جانوروں
 کی خوراک بنتے۔ فرمایا، فَصَلَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 مِّمَّنْ خَلَقْنَا لَفَضِيلَةٍ اور ہم نے اپنی بہت سی پیدا کردہ
 مخلوق پر انسان کو فضیلت بخشی۔ بہت بڑی فضیلت۔ ظاہر ہے
 کہ اللہ نے انسان کو حسن صورت، عقل اور تدبیر سے نوازا۔ دنیوی اور
 اخروی طور پر مفاد کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دوسری مخلوق اس کے
 تابع کردی، ہر قسم کی ساری دنیا کی، آرائش و آرام کے لیے عمدہ لباس اعلیٰ

مکانات اور باغات عطا فرمائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ
 کروایا۔ یہ سب شرف انسانی کی علامات ہیں۔ جو اللہ نے ظاہر فرمائیں۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس تمام تر عزت و شرف کے باوجود
 انسان کو حقیقی عزت و تبحر اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے خالق
 و مالک کے قانون کی پابندی اختیار کرے گا۔ اللہ کے ہاں کامیابی اپنی کو
 حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان لائیں گے، قیامت پر یقین
 رکھیں گے، انبیاء کا اتباع کریں گے۔ اور اس کے احکام کا اتباع کریں گے
 فرمایا جو ایمان اور نیکی سے خالی ہوں گے "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ"
 مَلْفَلِیْن" (التین) وہ نہایت ہی پستی میں چلے جائیں گے۔
 حضرت مولانا شیخ الاسلام حلیہ میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس
 موقع پر یہ بحث بھی چھیڑی ہے کہ فرشتوں اور بشر میں افضل کون ہے؟
 فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس بات کی طرف
 اشارہ ہی نہیں کرتی، تاہم امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے پیروکار کہتے ہیں کہ
 انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے بہتر ہیں یعنی انبیاء علیہم السلام
 جبرائیل میکائیل وغیرہ سے افضل ہیں۔ اور عام ایماندار عام فرشتوں سے
 افضل ہیں۔ اس کے علاوہ عام مخلوق سے باقی فرشتے افضل ہیں مطلب
 یہ ہے کہ عام انسانوں میں سے بھی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ وہ
 عام فرشتوں سے بہتر ہیں۔ اور جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان سے عام
 فرشتے افضل ہیں۔

یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ لِّاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ
كِتٰبَهُ بِیَمِیْنِهِ فَاُولٰٓئِكَ یَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا
یُظْلَمُوْنَ فِتْیَلًا ﴿۱﴾ وَمَنْ كَانَ فِیْ هٰذِهِ اَعْمٰی
فَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِیْلًا ﴿۲﴾

ترجمہ :- (اُس دن کو دھیان میں لاؤ) جس دن ہم بلائیں گے ہر
ایک گروہ کو اُن کے امام کے ساتھ۔ پس جس کو دیا گیا اُس
کا اعلان نامہ اُس کے دائیں ہاتھ میں، پس یہی لوگ ہیں جو پڑھیں
گے اپنے اعلان نامے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا اُن پر ایک
دھماکے کے برابر بھی ﴿۱﴾ اور جو شخص اس دُنیا کی زندگی میں
انصاف ہوا، پس وہ آخرت میں بھی انصاف ہوگا، اور بہت

زیادہ گم کردہ راہ ہوگا ﴿۲﴾

گذشتہ آیات میں باقی مخلوق پر انسان کی فطری برتری کا ذکر تھا۔ اللہ نے فرمایا رِطَائَات
کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور اس کے لیے بری اور بھری سولیاں مہیا کیں۔
اب انسان کو فضاؤں پر بھی تسلط حاصل ہے۔ اور انہیں ہوا کے دوش پر تیز ترین سفر
کی سہولتیں حاصل ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو روزی کے طور پر پاکیزہ اور عمدہ چیز عطا
فرمائیں اور اس طرح اللہ کی مخلوق میں سے اکثریت پر اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اب
اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی جو عزت افزائی کی ہے اس نے اپنے آپ کو
کس حد تک اس کا اہل ثابِت کر کے اسے قائم رکھا ہے۔ اُس کے محاسبے اور عجز و عمل

کی منزل آنے والی ہے۔ اُس وقت پتہ چلے گا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمات سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ان نوازشات کا اہل ثابت کیا ہے یا اُس نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا ہے۔ آج کی آیات اسی موضوع سے متعلق ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے **كَيْفَ تَدْعُوا لَكُمْ اَنْتُمْ** ایمان رکھنے والے اُس وقت کو دھیان میں لاؤ جب ہم ہرگز وہ اذیتیں کو اُس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اُس وقت سے مراد وہ وقت ہے جب سب لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے اور محاسبہ اعمال شروع ہونے والا ہوگا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جماعت کے قائدین کے ساتھ آواز دیں گے کہ فلاں گروہ اور اُس کے رہنما ابھر آجائیں، اور فلاں فرقہ والے اپنے لیڈر سمیت اس طرف ہو جائیں۔

مفسرین کرام نے لفظ "امام" کی مختلف تفسیریں کی ہیں جو سب کی سب درست ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد اعمالِ نامہ سے جس کا تسلسلِ آیت کے اگلے حصے میں بھی برقرار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ تمام لوگ اپنے اپنے اعمالِ ناموں کے ساتھ بلانے جائیں گے۔ بعض مفسرین امام سے نئی مڑ دیتے ہیں کہ ہر امت کو اپنے اپنے نبی کی قیادت میں طلب کیا جائے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا **اِنَّكَ** **بِكَاٰدِلَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ اِمَامًا** (البقرہ - ۱۲۴) میں تجھے لوگوں کا امام بنا دالا ہوں۔ اسی طرح گویا میدانِ حشر میں اس طرح آواز دی جائے گی کہ "اے نوح علیہ السلام کی امت"، "اے ابراہیم علیہ السلام کی امت"، "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت" اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے انبیاء سمیت پیش ہو جاؤ۔ بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد کتبِ سماویہ ہیں۔ ہر امت کو ان کی کتاب کے ہمراہ پکارا جائے گا۔ **يَا اَهْلَ التَّوْرٰتِ يَا اَهْلَ**

امام کے
نام پر پکار

اَلْاُتْحٰیجِلْ یَا اَھْلَ الذُّبُوْبِ اِدْرِ یَا اَھْلَ الْقَتْلِ اِدھِرْ اَکْرَامِنَا اپنا
محاسبہ پیش کرو۔

امام انس مہدی کو بھی کہتے ہیں جس کی اقتدار کی جانے اور جو کسی امت
یا گروہ کا پیشوا ہو۔ اس کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کھلائی ہوئی ختم
قرآن کی دعائیں موجود ہے۔ اے اللہ! قرآن پاک کی برکت سے میری قبر
میں انہیں کا سامان پیدا کر دے، اے اللہ! قرآن پاک کی برکت سے پھر
پر رحم فرما۔ وَاَجْعَلْهُ لَکَ اِمَامًا وَذُوْرًا فَهٰذِیْ وَنَحْنُ حُجَّةٌ
اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور روشنی بنا دے۔ اس دعائیں گویا قرآن
کو بھی امام کہا گیا ہے۔ حضرت علیؑ کی روایت کے مطابق امام سے مراد
امام زمانؑ یعنی اپنے اپنے دور کے پیشوا اور لیڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہر
دور کے پیشوا کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جھوٹے بھی۔ امام ضلالت یعنی لوگوں
کو گمراہ کرنے والے پیشوا بھی مراد لیے جاسکتے ہیں، جیسے شیطان کا اتباع
کرنے والوں کو اس کے نام پر پکارا جائے گا کہ اِدھِرْ اَکْرَامِنَا احباب
کتاب پچکاؤ۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہوگا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام، اُم کی جمع ہے جیسے خفایہ
خفت کی جمع ہے اور اُم کا معنی چونکہ ماں ہے، لہذا امام کا مطلب یہ
ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے نام پر پکارے جائیں گے، یہ تفسیر مروج نہیں
ہے کیونکہ زیادہ قوی روایات کے مطابق لوگوں کو باپ کے نام پر آواز
دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھے نام رکھا کرو اور برے
اور شرکیہ ناموں سے پرہیز کرو۔ البتہ جس کا باپ نہیں ہوگا، اسے ماں کے
نام سے پکارا جائے گا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یحییٰ سَیِّ اِبْنِ
مَرْیَمَ کہہ کر بلا یا جانیگا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے اور
نہ ماں، لہذا انہیں قدیم کے نام سے پکارا جائے گا یعنی اے آدم علیہ السلام!

را دھرتی ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ارشاد ہوگا۔ جنتوں اور دوزخوں کو الگ الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، ہولا کیا ہم! دوزخی کہتے ہیں اور جنتی کہتے؟ ارشاد ہوگا کہ ایک ہزار افراد میں سے نو سو ننانوے دوزخی ہیں جب کہ صرف ایک جنتی ہے۔ بہر حال مفسرین نے لفظ امام کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔

اعمال ناموں
کی تقسیم

آگے ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ أَتَىٰ كِتَابًا بِمِثْلِهِ
جس کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا ہو لکن کَفَرَ بِهِ
کِتَابُہُمْ پس وہ اپنے اپنے اعمال نامے پڑھیں گے اور بڑے خوش ہوں
گے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے کہ ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ دوسروں کو دکھا
کر کہیں گے ”ہاؤ ہوا قرعہ اِکْبَتَہُ“۔ دیکھو یہ اعمال نامہ پڑھو
مجھے حساب کتاب کے عمل پر یقین تھا۔ وہ آدمی سمجھے گا کہ مجھے پورا نامہ
نجات مل گیا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ میدانِ حشر میں اعمال نامے
اڑیں گے اور اڑ کر کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں میں پہنچیں گے
کسی شخص کو اس کا اعمال نامہ سامنے سے ملے گا اور کسی کو پیچھے سے۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک
شخص کا قدر درج فرمائیں گے، اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور اس کا اعمال نامہ اُس
کے دائیں ہاتھ میں ملے یا ملے گا۔ وہ اعمال نامہ لے کر جب اپنی جان
پہچان ملے لوگوں کے پاس پہنچے گا، تو وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوں گے
وہ شخص اُن سب کو خوشخبری دے گا کہ تم بھی میری طرح خوش نصیب ہو جنہیں
ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے ملے ہیں اور یہ کامیابی کی علامت
ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اُس
کا چہرہ سیاہ اور شکل منحوس ہو جائے گی۔ جب وہ اپنے لوگوں کے قریب
پہنچے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ تم منحوس ہو، ہمارے قریب نہ آنا۔ وہ کہے گا

کہ میں تو منحوس ہوں مگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہونے والا ہے۔ بعض نے
اعمال ناموں کی تقسیم کی یہ کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔

حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حشر میں بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے
جب کوئی کسی کی طرقت دھیان نہیں کرے گا اور سب کو اپنی اپنی بڑی
ہوگی جن کو ان کے اعمال نامے دلائل ہاتھ میں ملیں گے۔ وہ بڑے خوش
ہوں گے اور دوسروں کو بھی دکھائیں گے مسلم شریف کی روایت میں
یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جو لوگ جس جس معبود کی پوجا کرتے
تھے، ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ وہ سب اپنے اپنے معبود کے پیچھے
قطار بنالیں گے جو انہیں لے کر مدھاجنم میں بھیجے گا۔ مسون، چاند،
درخت اور چھروں کے پجاریوں کے معبودان کے سامنے مشکل ہو کر
آئیں گے اور جہنم تک بھیج دیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی
پرستش کی ان سے درختے رطریق سے بات کی جائیگی۔ یہودی اور
عیسائی شدت پیاس کی جیسے پانی طلب کریں گے تو انہیں سراب
دکھایا جائیگا کہ جاؤ اُدھر پانی ہے۔ جب وہ پانی کی تلاش میں اس طرف
جائیں گے تو ان کے جہنم ہوگا۔

فرمایا کہ جن کو اعمال نامہ دلائل ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اُسے بڑا مدھاکر
خوش ہو جائیں گے وَلَا يَظْلَمُ مَوْنٌ فَتِيْلًا اور ان پر مدھاکر برابر بھی نہ دیتی
منہیں کی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے عقیدہ اور عمل کا پورا پورا بدلہ دیا
جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائیگی۔ فِئِلِ اس جی کو بھی کہتے
ہیں جو چراغ میں ڈالی جاتی ہے۔ اور محجور کی گھٹلی کی دار میں جو باریک
سادھا کر ہوتا ہے، اُسے بھی فِئِل کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایک بابیک
دھلا گئے کے برابر ہی کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔

حشر میں
انہماک

فَرَمَا، اِدْر کھو! وَ هَسْجَ کَانَ فِیْ هَذِهِ اَعْمَالِی

جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا قہقہو فی الآخرۃ اعلیٰ
 وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا مفسرین کرام فرماتے ہیں
 کہ اس اندھا بن سے مراد ظاہری آنکھوں کی بینائی سے محرومی نہیں،
 کیونکہ یہ شخص عوارض کی بنا پر ہوتا ہے، بلکہ اندھے سے مراد وہ آدمی ہے
 جو اس دنیا میں ہدایت کے راستے سے محروم رہا۔ اللہ نے دنیا میں ہدایت
 کے تمام اسباب ہمارے لیے دیے تھے۔ انسان کو عقل اور سمجھ عطا کی، اس
 کی رہنمائی کے لیے کتابیں اور انبیاء و معجزات فرمائے۔ ہادی اور منذر بھیجے
 پڑھائے اور سکھلانے والے بھیجے، اس کے باوجود جو شخص دنیا میں ہدایت
 کے راستے کو نہ پاسکا، وہ اگرچہ ظاہری آنکھیں رکھتا ہے مگر اس کے دل
 کی آنکھیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بصیرت سے محروم ہے۔ سورۃ
 حج میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ تَعَصٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ
 تَعَصٰی الْقُلُوْبُ الْاَعْمٰی فی الصُّلٰتِ اُن کی ظاہری
 آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ اُن کے سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں۔
 بہر حال اللہ نے دنیا میں ہدایت کے تمام وسائل جمیا کر دیے ہیں۔ تاکہ
 کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلایا مجھے کسی نے سمجھا نہیں۔
 اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارد گرد ہزاروں اور لاکھوں ایسی
 نشانیاں بکھیر دی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا
 سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو شخص اس دنیا میں راہ ہدایت سے محروم رہا۔
 وہ آخرت میں امن و سلامتی کے راستے سے محروم رہ جائے گا۔ اُس کے
 سامنے تنہا ہی، بربادی اور جہنم کا راستہ ہوگا اور نجات کے راستے کی طرف
 سے اندھا ہی رہے گا۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہاں پر ہدایت کی راہ
 سے اندھا رہا۔ وہ آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا رہے گا۔ بہشت
 کی راہ اُس سے بہت دور ہوگی جہاں وہ کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔

فرمایا ای شخص آخرت میں اندھا ہوگا **وَأَضَلُّ سَبِيلًا** اور بہت زیادہ
 گم کردہ راہ ہوگا۔ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کے پاس
 تلافی کے ذرائع موجود ہیں، وہ توبہ کر کے اور ایمان صالح سے مالا مال ہو
 کر راہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، مگر آخرت میں پہنچ کر یہ امکان بھی ختم
 ہو جائے گا۔ وہاں پر انسان کی عقلی دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور وہ صرف جزا کے
 عمل سے گزرے گا۔ پچھلی سورۃ الغفل میں گمراہ چمکتے کہ جس دن ہم ہر امت
 سے گواہ اٹھائیں گے، اُس دن کافروں کو بات کرنے کی بھی اجازت
 نہیں ہوگی **وَلَا هُمْ كَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ** اور نہ انہیں کوئی موقع دیا
 جائیگا کہ وہ اپنے پروردگار کو مناسکیں۔ اس وقت وہ شخص پریشانی میں
 مبتلا ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اسی دنیا میں موقع ہے کہ وہ راہ راست
 پر آجائیں، وگرنہ آخرت میں وہ بہت ہی گم کردہ راہ ہوں گے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّیْ أُوحِيَآ إِلَیْكَ
لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ ۖ وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ
خَلِیْلًا ۝۴۲ وَلَوْلَا اَنَّ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَزْكَرُ
إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیْلًا ۝۴۳ إِذَا لَّا ذَقَّكَ ضَعْفَ
الْحَیْوةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ
عَلَیْنَا نَصِیْرًا ۝۴۴ وَإِنْ كَادُوا لَیَسْتَفْزِفُوكَ
مِنَ الْأَرْضِ لَیُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا
یَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِیْلًا ۝۴۵ سُنَّةٌ مِّنْ
قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لُسْتِنَا
تَحْوِیْلًا ۝۴۶

ترجمہ:- اور بیشک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے
میں مبتلا کریں اُس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی
طرف وحی کیا ہے تاکہ تو افتراء کرے ہم پر اس
کے علاوہ دوسری بات ۔ اور اُس وقت البتہ بنا لیں
گے یہ تجھ کو اپنا دوست ۴۲ اور اگر ہم آپ کو
ثابت قدم نہ رکھتے تو البتہ تحقیق قریب تھا کہ آپ
اُن کی طرف مائل ہو جاتے تھوڑا سا میلان ۴۳ اُس

وقت ہم بچھاتے آپ کو دگنی منز دنیا کی زندگی میں اور دگنی
منز دوسری زندگی میں۔ پھر آپ نہ پلٹتے اپنے لیے ہمارے
اوپر کسی کو مددگار (۷۵) اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے
قدم بلا دیں زمین سے تاکہ یہ آپ کو اس سے نکال دیں۔
اور اُس وقت یہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر
بہت تھوڑا (۷۶) یہ دستور ہے اُن کا جن کو ہم نے بھیجا
آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے۔ اور نہ پائیں گے
آپ ہمارے دستور میں کوئی تفاوت (۷۷)

پیچیدہ اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا، پھر انسان کی برتری اور عزت و احترام کو بیان کیا
رابطہ آیت اس کے بعد محاسبے کا ذکر کیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پیشواؤں سمیت
بلائے گا، اُس دن بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ لوگوں کو اعمال سے ڈینے چاہئیں گے۔
جنہیں وہ پڑھیں گے اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں ہدایت کے راستے سے انحراف پا وہ
آخرت میں بھی ہدایت کے راستے سے انحراف ہے گا، اور گم کردہ راہ بن کر بہت
دور جا پڑے گا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے خلاف
مشرکین کی عداوت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں
کرتے ہیں مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

مفسرین کو اُلَم فرماتے ہیں کہ طائف کے مشرکین کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ پر ایمان لانے کے لیے چند شرائط پیش کیں۔ پہلی
شرط یہ تھی کہ آپ ہمیں تمام عربوں پر اقلیٰ زمی حیثیت دلائیں۔ دوسری بات یہ کہ
میں طائف کے درمیان واقع ہماری "داوی وجہ" کو مکہ معظمہ کی طرح حرام قرار دیں تاکہ
یہاں پر عبادت اور آجرو و ثواب بڑھ جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی

مشرکین کی
ساتھ نہ کرنا

ہے متفق قرار دیا جائے۔ اور یہ بھی کہ ہم تمہارے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جہاں تک ہمارے وجودوں کی بات ہے ہم انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے۔ ان معبودوں کو مکمل طور پر ترک کرنے کیلئے ایک سال کی جہدت دی جائے۔ اس دوران ہم ان کی عبادت تو نہیں کریں گے مگر ان کے سامنے پیش کیے جانے والے نذرانے قبول کرنے کے حضور ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رکوع و سجود کی ادائیگی ہم پر گواہ گذرتی ہے لہذا ہمیں نماز سے بھی متفق قرار دیا جائے۔

حضرت علیؓ فرمایا لَّا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا يُكُونُ وَلَا سَجُودَ فِيهِ یعنی جس دین میں رکوع اور سجود نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ تو کمال درجے کی عبادت ہے، لہذا تمہیں نماز سے متفق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ توڑنے کے متعلق آپؐ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، انہیں توڑنے کے لیے دوسرے لوگ کافی ہیں۔ اس زمانے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوا تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عبادت خانے گرا دیے اور ان کی جگہ مسیحیں تعمیر کیں اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ ہم حضورؐ نے طائف والوں کی یہ بات قبول کر لی کہ وہ خود بت نہیں توڑیں گے۔ اسی طرح آپؐ نے مشرکین کے دوسرے مطالبات یعنی عروں میں انتیازی حیثیت دلانے، وادی کو حرام قرار دینے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے استثناء بھی مسترد کر دیے۔

دراصل مشرکین چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے ”کچھ لو اور کچھ دو“ کے اصول پر سمجھوتہ ہو جائے۔ وہ اپنی چرب زبانی اور سازش کے ذریعے پیغمبر اسلامؐ کو دین کے اصولوں سے ہٹانا چاہتے تھے اس قسم کی سازش کا ذکر سورۃ القلم میں بھی موجود ہے ”وَلَا تُؤْمِنُ دِينُ الْهِنْدِ“

وہ چاہتے ہیں کہ پھوڑا سا آپ ٹھیسے پڑ جائیں اور کچھ وہ نرم ہو جائیں۔
 کہتے تھے آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بدگوئی نہ کریں تو ہم آپ کی
 مخالفت نہیں کریں گے۔ کفار و مشرکین آپ علیہ السلام کی سیادت
 تسلیم کرنے کی پیشکش بھی کرتے تھے، اچھے سے اچھا رشتہ لاکر دینے کا لالچ
 دیتے تھے، مال و دولت ڈھیر کر دینے کی بات کرتے تھے مگر آپ
 نے فرمایا، اُس ذات کی قسم جس کے فیض میں میری جان ہے، اگر آپ
 سوچیں کہ میرے ایک ہاتھ پر کچھ دیں اور چاند کو دوں کہ ہاتھ پر، تو پھر
 یہی میں تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا بلکہ اپنے
 پروردگار کی طرف سے عاید کردہ فریضہ تبلیغ ادا کرتا رہوں گا۔

انہی حالات و واقعات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
 ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِلَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَكُمْ
الْعِلَاقُ اور بیشک قریب تمہارا یہ لوگ آپ
 کو فتنہ میں ڈال دیں اس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی طرف دینی کیا ہے
 یعنی وہ اچھی کمال ہو شیری اور چرب زبانی ہے آپ سے کوئی چیز منوالیں
 اور اس طرح آپ لَقْفَتْنِي عَلَيَّ غَيْرِي ہم پر قرآن کے علاوہ
 کوئی دوسری بات افتراء کر دیں، مثلاً یہ کہ آپ طائف والوں کی وادی
 کو حرم قرار دیتے پر آمادہ ہو جائیں یا انہیں نماز اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیں
 تو فرمایا کہ اگر آپ ان کی کوئی بات مان لیں تو پھر وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ
وَلَا تَحْذَرُ خلیفہ وہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے اور آپ سے
 مراسم قائم کر لیں گے۔ فرمایا یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ آپ اپنے
 دین پر قائم رہتے ہوئے فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں اور ان مشرکین کی
 سازشوں کا شکار نہ ہوں۔

حضور علیہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ لَا أَكْبَرُ لَفُتِنْتُمْ لَكُمْ اور اگر ہم

ہلے اور کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی آپ کی
 داورسی کرنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنیاد بھی فرمادی۔ ظاہر ہے
 کہ جب پیغمبر بھی غلطی سرزد ہونے پر گرفت میں آسکتے ہیں تو عالم کائناتوں
 کو تو زیادہ محتاط رہنا چاہیئے اور اللہ کی کھڑے خوف کھانا چاہیئے۔
 حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دو
 زانو ہو کر انتہائی خشیت کے ساتھ اللہ کی شان جلال و جبروت میں غور
 کرتا چاہیئے اور وہی درخواست کرنی چاہیئے جو خود حضور علیہ السلام نے
 اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی **اللَّهُمَّ لَا تُكَلِّفْنِي الْإِلَافَ لِنَفْسِي**
طَلْفَةً عَيْنٍ لِّكَ اللَّهُمَّ چھیننے کے بارے میں مجھے میرے نفس
 کی طرف نہ سونپ، میری ہر وقت و دستگیری فرما تاکہ غلطیوں سے محفوظ
 رہوں اور شی کے رستے پر استقامت نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے
 حضور و انتہائی حبیب کی عاجزی اختیار کرنی چاہیئے۔

ہجرت کے
 ابتدائی

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا ہے **وَإِذَا
 كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنْ الْأَرْضِ وَأَنْتَ الْغَافِلُ** اور غریب تھا کہ یہ
 لوگ آپ کے قدم زمین سے متزلزل نہ کر دیں استفزاز کا معنی اہلادینا
 جھنجھوڑ دینا اور کمزور کر کے کسی چیز پر قابو پالینا ہوتا ہے جیسے کسی دیوار
 یا درخت کو جھٹکنے کے کمزور کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے کھرا لیا جاتا
 ہے۔ فرمایا میں کہیں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہتے ہیں۔
يُخْرِجُوكَ مِنْهَا تَاكِرًا آپ کو کھینچ کر کسی سے نکال دیں۔ فرمایا
 اگر انہوں نے یہ کام کیا **وَلَا تُلَاقِيَهُمْ إِلَّا يَكْفُوكُمْ خَلْفَكَ الْأَقِيلَ**
 تو پھر یہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر بہت جلد اور عرصہ طلب
 یہ ہے کہ اگر مشرکین نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو پھر وہ خود بھی
 زیادہ عرصہ مکہ میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت میں بھی یہ اصول

بنا کر کیا جا، باہر سے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں
 نبی دستور ہا سے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو نسل جانے پر مجبور
 کر دیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ دنیا میں باقی نہیں رہے۔
 سورۃ الانفال میں گزریا ہے کہ مشرکین نے اپنے حق میں بددعا کی اگر محمد
 کا دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا کر اللہ نے فرمایا "وَمَا كُنَّا
 اللَّهُمَّ لِيَعْدِيَهُمْ قَوْلًا كَذِبًا وَأَنْتَ فِيهِمْ حَكِيمٌ" جب تک آپ ان کے
 درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔

بالآخر وہ وقت بھی آگیا جب قریش مکہ کی ایذا رسائیاں حد سے بڑھ
 گئیں مسلمانوں کی دو جماعتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ باقی مسلمانوں
 پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی
 کی گئی تو آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر دنیا
 نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑے اسی ڈر بڑھ برس بھی گئے نہ پایا تھا۔
 کہ مگر کہ بد واقع ہوا۔ حضور نے جماعت المسلمین سے فرمایا، اے ایمان والو!
 آج مکہ کے سامنے جنگ کرنا میرا نہیں ہے میں جمع ہوئے ہیں، آج اللہ ان سے
 انتقام لے گا۔ حضور علیہ السلام نے امیر المومنین کی موت والی جگہ کی نشاندہی بھی
 کر دی کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں کافر جہنم رسید ہو گا۔ حدیث شریف میں
 آتا ہے کہ اللہ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ ان کی موت نشان زندہ جگہ سے
 ایک سوچ بھی ادھر ادھر واقع نہ ہوئی۔ کافروں کے دہم و گمان میں بھی نہ تھا
 کہ مسلمانوں کی اتنی کمزوری ہے کہ فرمان جماعت اسلحہ سے لیس بڑی تعداد
 پر غالب آجائے گی، مگر یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا کہ رہا۔

فَرَمَا سُبْحَةَ مَوْجٍ قَدْ أَرْسَلْنَا قِبْلَكَ مِنْ

وَسِيلَتٍ يَا أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ كَادَ سُبْحَتِي بِجَنِينٍ هَمَّ نِيْكَ مِنْ سَبِيلَتِي
 جب کسی رسول کی قوم نے اپنے نبی کو ہجرت پر مجبور کیا۔ اور اسے اپنی بی

حضور علیہ السلام
 کیلئے تسلی

سے نکال دیا تو پھر وہ لوگ خود بھی عذاب الہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے نہ کہ میں
 مکہ کے ساتھ بھی ہی حاملہ پیش کیا۔ جیب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو خود بھی تباہی سے دوچار ہوئے اور پھر
 آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ فرج مکہ کے دن وہ مکمل طور پر ملامت
 ہو گئے۔ فرمایا یہ ہمارے پہلے رسولوں کا دستور ہے وَلَا تَخْذِلْ لِنَفْسِنَا
 تَخْوِيلًا اور آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تفاوت یا تبدیلی نہیں پائیں
 گے۔ آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے جب یہ لوگ آپ کو نہیں پہنچتے
 دیں گے تو پھر ان کا رہنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہ تباہ و برباد ہو کر
 رہیں گے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۷۸﴾ وَ
مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۷۹﴾

تہجد کا نام کریں آپ نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات
کی تاریکی چھا جانے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ بیشک فجر
کا قرآن پڑھنا حاضری کا وقت ہے ﴿۷۸﴾ اور رات میں سے
(کچھ وقت) پس آپ تہجد پڑھیں اس (قرآن) کے ساتھ
یہ نازل ہے آپ کے لیے۔ قریب ہے کہ کھڑا کرے
گا آپ کو آپ کا پروردگار تعریف ملے مقام پر ﴿۷۹﴾

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا اور انسان کی تکویم کا مسئلہ بیان
فرمایا۔ پھر دنیا کی زندگی میں ہدایت اور گمراہی کی بات ہوئی اور مشرکین کی سازشوں کا بیان
ہوا جس کے ذریعے حضور خاتم النبیین کو راہ راست سے ہٹا چاہتے تھے۔ پھر اللہ
نے فرمایا کہ مشرکین اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو تسلی بھی دی کہ اگر یہ لوگ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے تو پھر یہ بھی
یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جائیں گے۔

اتات
صلوة

مشرکین مکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو سخت تکالیف پہنچا رہے
تھے جس وجہ سے اہل حق کو پریشانی کا لائق ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ اب آج کی آیات
میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل تجویز کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ

آپ نماز قائم کریں یہ مصیبت کے وقت نماز اور صبر کے ذریعے استغاثہ
 پکڑنے کا اصول سورۃ البقرہ میں بھی بیان ہو چکا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الْإِيمَانَ وَالْوَأْدَ
 تَمَيِّنَ كَوْنِي تَكْلِيْفٍ يَنْجُو تَوْبِيرَ اُدْعَاكَ سَاخِطَ دَعْوَلِ كَرُو" إِنَّ اللَّهَ
 مَعَ الصَّابِرِينَ بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے
 صبر بھی ملت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا اصول ہے۔ اور نماز کے متعلق
 حدیث شریف میں آتا ہے اَقْرَبُ عِبَادَاتٍ الْمُتَكَبِّرَةِ یعنی اللہ کا
 قرب دلانے والی عبادت میں سے نماز سب سے اہم عبادت ہے۔
 نماز، ذکر، مناجات، قلب و جسم کی عاجزی، زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ
 کے لیے کھاتے، تغذیہ اور کلام الہی کی تلاوت کا مجموعہ ہے۔ نماز کے ذریعے
 انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز کا قیام طہارت اور
 پاکیزگی پر قائم ہوتا ہے۔ جو کہ بذاتہ ایک اعلیٰ اخلاق ہے۔ نماز آپس میں
 محبت اور صداقت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ "وَأَمَّا كَعُودًا مَعَ التَّكْوِينِ"
 (البقرہ) انسانی باور کی کمال نمود پیش کرتا ہے۔ کیلئے نماز پڑھنے کا ایک
 نماز کا ثواب ہوتا ہے جب کہ باجماعت نماز کا ثواب سائیس گنا بڑھ
 جاتا ہے نمازیں وقت کی پابندی اور تنظیم جیسے زیر اصولوں پر عمل ہوتا
 ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ ہوتا ہے۔

نمازوں کی
تعداد

فرمایا، نماز قائم کرو، صحیح کتب؛ لَمْ تُولَدَ الشَّمْسُ الْغَلَبُ
 عَسَقَ الْكَلْبِ سَوِيحٌ دُحَلْنِ سَعْلَ كَرَاتِ كِي تَارِكِي مَكْ۔ دواک
 کہ حتیٰ امیلاں ہونا یا ڈھلنا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج پچھلے
 پہر کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو سورج کا ڈھلنا بازوال کہتے ہیں ظاہر
 ہے کہ زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک مسلسل ایک ہی نماز تینیں
 ہو چکی، اسی لیے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس عصر میں چار نمازوں یعنی

ظہر عصر مغرب اور عشا کا اشارہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی آثار میں منقول ہے کہ انہوں نے اس حصہ آیت سے چاروں نمازیں مرد لی ہیں۔ تاہم قرآن پاک میں ہر نماز کے وقت کا فرداً فرداً ذکر بھی آیا ہے۔ بہر حال اس آیت کے مطابق زوال کے وقت ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے۔ جس کی سخت تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ شامل دنیا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ”حَافِظُوا أَعْمَالَكُمْ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَىٰ (البقرة) نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی اسی طرح حَیْنَ تَمْسُوْنَ وَحَیْنَ تَضَعُوْنَ رُءُوسَكُمْ (البقرہ) میں شام اور صبح کی نمازیں آتی ہیں۔ ”وَعِشْيَا وَحَیْنَ تَضَعُوْنَ رُءُوسَكُمْ (البقرہ) میں عصر اور ظہر کی نمازوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ”قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا“ (طحا) میں فجر اور عصر کا ذکر ہے۔

نماز فجر

بہر حال اس حصہ آیت میں چار نمازیں آتی ہیں۔ آگے فرمایا وَقَبْلَ الْفَجْرِ اور فجر کا قرآن یعنی نماز فجر بھی۔ اس طرح گیا اس آیت کریمہ میں پانچوں نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس سے پہلے قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَحِينَ الْاَيْلِ (رقہ۔ ۴۰) کے مطابق فجر، عصر، اور رات کی تین ہی نمازیں تھیں۔ تاہم سورۃ بنی اسرائیل چونکہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی۔ اس لیے اس میں پانچوں نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے فرمایا فجر کا قرآن طَرِضَانِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک فجر کا قرآن پڑھنا حاضری کا وقت ہے۔ اس وقت میں فستوں کی حاضری ہوتی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ”يَتَعَا قَبْلُكَ فِي كَمَلٍ لَدَّ وَكَهَادًا رَاتِ اَرْوَنَ كَے فرشتے آگے پیچھے آتے

ہیں۔ یعنی جن فرشتوں کی ڈیوٹی انسانوں کے اعمال کی خالصت ہوتی ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے آجاتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ ہر جانے والا گروہ الٰہی کی باگاہ میں اس کے بندوں کی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ فرشتو! تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو نیک بندوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ غارِ بظہر سے ہیں۔ اسی طرح خدا کی یاد سے بے بہرہ لوگوں کے متعلق فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ مولانا محمد! تیرے فلاں فلاں بندے غفلت میں پڑے ہوئے تھے یا وہ برائی میں گئے ہوئے تھے بغرضیکہ فجر اور وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔

نماز فجر کے ساتھ قرآن کا خصوصی ذکر اس وجہ سے ہے کہ سنت کے مطابق فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت قدرے زیادہ کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام بالعموم فجر کی نماز میں چالیس سے لے کر سو آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ گویا اس نماز میں باقی نمازوں کی نسبت قرأت لمبی ہوتی ہے۔

بعض گمراہ
فرقے

بعض گمراہ فرقے پانچ نمازوں کے قائل نہیں ہیں۔ ایک گروہ الیابھی ہے جو صرف فجر کی نماز کو کہتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو سارا دن کلام کرتا تھا مگر فجر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دریافت کرنے پر کہنا کہ نماز صرف ایک ہی ہے بعض متحرکین قرآن صرف دو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قَبْلُ كُلِّ صَلَوةٍ الشَّمْسُ وَقَبْلُ كُلِّ عَزْمٍ وَجْہُهَا (طلعت) کے مطابق صرف فجر اور عصر کی نمازیں فرض ہیں۔ بعض لوگ تین نمازوں کے اور بعض چار کے قائل ہیں۔ پرویز کہتا ہے کہ ہماری یہ نماز

حقیقت میں حقیقی نماز ہی نہیں ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت قائم ہوگی اور وہ نماز کا حکم دیگی تو وہی حقیقی نماز ہوگی۔ اس نے یہ بات اپنی کتابوں اور رسالوں میں واضح طور پر لکھی ہے کہ ہماری موجودہ نماز محض رسمی نماز ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یقیناً اصلاً کا فرائض ہے کیونکہ نماز وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے، اور آپ کے صحابہؓ نے پڑھی اور جس کی تلقین بھی کی۔ یہی نماز تو اترے کے ساتھ ثابت ہے جس کا بقیہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔

نبی کا قول فعل
بطور دلیل

نمازوں کی تعداد اور رکعات کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول اور عمل ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی لیے تمام مذاہب حق بائع نمازوں کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کی رکعات کی تعداد کے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تمام اہل ایمان فجر کے دو ظہر کے چار، عصر کے چار، مغرب کے تین اور عشا کے چار فرضوں کے قائل ہیں، اسی لیے صحیح بخاری اور جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ نمازیں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس کی بعض ہیئت میں محض بہت اختلاف ہے اور ان میں سے بعض ہیئت سنن میں داخل ہیں اور بعض مستحبات میں۔ جہاں تک فرائض اور واجبات کا تعلق ہے، وہ اختلافات سے پاک ہیں۔ اختلافی ہیئات میں رفع یدین آمین، بسم، ہاتھوں کا باندھنا وغیرہ شامل ہیں مگر ان مسائل میں ہر قسم کی روایات موجود ہیں اور ہر ایک کے لیے مختلف طریقے اختیار کر کے کی گئیائش بھی ہے۔

نماز کے بہت سے ارکان ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں مگر ہم وہ ارکان نبی علیہ السلام کے قول اور عمل کے مطابق تو اترے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لہذا کسی رکن کا قرآن میں عدم ذکر اس کی شرعی حیثیت کو متحرک نہیں بنا سکتا۔ حضرت عمران ابن حصینؓ کے سامنے ایک شخص

نے ذکر کیا کہ آپ لوگ مقام محمود والی آیت کی تشریح میں شفاعت الیٰ حق
پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے اس پر حضرت عمرانؑ
ناراض ہو گئے، اور فرمایا، کیا تو نے قرآن پر طعنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ
ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے خبر کی دو مغرب کی تین اور ظہر عصر
اور عشا کی چار چار رکعتوں کا ذکر دہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ آپ
نے فرمایا کہ پھر تم نے یہ تعداد رکعات کہاں سے لی؟ فرمایا، کیا تم نے یہ
ساری باتیں ہم سے اخذ نہیں کیں؟ اور ہم نے بحل خود حضور علیہ السلام سے
لیا۔ پھر پوچھا، کیا تو نے زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں کہیں پڑھا ہے کہ سونے
چاندی پر اتنے فیصد اور رویشیوں پر اس حساب سے زکوٰۃ واجب ہے؟
وہ شخص کہنے لگا کہ قرآن میں تو یہ تفصیل نہیں ہے، فرمایا، پھر یقیناً مقررہ
نصاب ہم سے لیا ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اخذ کیا تھا۔ حضرت عمرانؑ نے اس شخص سے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک میں
ہے "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج) اور چاہئے کہ اللہ
کے قدیم گھر کا طواف کرو۔ اب بتاؤ کہ طواف کے سات چکروں کا
ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم
پر دو رکعت پڑھو۔ فرمایا، کیا یہ ساری باتیں تم نے ہم سے اور ہم نے
حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل نہیں کیں؟ وہ شخص کہنے لگا۔
کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمرانؑ نے فرمایا کہ قرآن میں یہ کہاں ہے
لَا تَسْتَأْذِنُوا فِي الْمَسَاجِدِ لَعَلَّكُمْ تُسْمِعُونَ (البقرہ) اور بعض ائمہ فرماتے
ہیں کہ ایسا نکاح بالکل باطل ہے کیونکہ اس میں جاہلین کی طرف سے
دونوں رشتے طے کر کے درمیان سے ہر اڑا دیا جاتا ہے تاہم
اہل البغیضہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جانے کا منکر مگر مثل ادا کرنا پڑے گا

تو یہ حکم بھی ہمیں سنت میں ہی ملا ہے۔ فرمایا، اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر)۔ جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں نے دے۔ اُسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رُک جاؤ۔ تو فرمایا جن چیزوں کی صراحت فرقان میں موجود نہیں ہے ہم نے یقیناً انہیں اللہ کے رسول سے اخذ کیا ہے جس کا ثبوت آپ کی زبان اور آپ کا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین کا عامل بنا کر بھیجا، تو فرمایا، وہاں پر اہل کتاب رہتے ہیں۔ پہلے انہیں توحید و رسالت کی دعوت دینا۔ اگر وہ تسلیم کر لیں تو پھر کہنا کہ اللہ نے رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ واقعہ معراج میں جہاں نمازوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ وہاں یہ الفاظ آتے ہیں ذَلِكُمْ خَمْسٌ مِّنْ ذَلِكُمْ فَخَمَسْتُمُوهَا یعنی پانچ نمازیں مگر ان کا اجر و ثواب پچاس کے برابر ہے کیونکہ ہر عمل کا کم از کم اجر دس گنا ہے۔ بہر حال اس آیت میں اشارۃً پانچ نمازوں کا ذکر آگیا ہے۔

غادر تہجد
کی اہمیت

پانچ نمازوں کے ذکر کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ حَدِّدْ بِهِ رَأْسَكَ رِجْلًا رِجْلًا (الانعام)۔ اور رات کے وقت آپ تسبیح بھی ادا کریں۔ فرمایا ذَا فَلَاحٌ لَّكَ يَٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ (الانعام)۔ جو خود کا معنی ایندھن کے بعد بیل رہنے کے ہیں۔ چونکہ یہ غادر پچھلی رات سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز کے فطرلہ کے علاوہ منن، مستحبات اور فوافل وغیرہ کو نفل ہی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فرائض سے زائد ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر بعض محققین فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض نہیں بلکہ نفل ہے تاہم اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرض

نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے۔ تو آپ نے فرمایا "رات کی نماز بعض وقتے ہیں کہ کافلہ لگے ہیں غمیر ولہر کے ذریعے حضور علیہ السلام کو خطاب کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فرض نمازوں کے علاوہ یہ نماز بھی محض آپ کے لیے بطور زائد فرض ہے جب کہ باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر وہ بھی ادا کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اور اگر ادا نہ کریں گے تو باز پرس نہیں ہوگی۔

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام متجدد کی نماز میں طویل قیام اور لمبی قرأت کرتے تھے حتیٰ کہ موسیٰ اثرات کی وجہ سے کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں بعض اوقات متورم ہو جاتے تھے، اور نبی کے موسم میں تو پاؤں بعض دفعہ پھٹ بھی جاتے تھے۔ حضرت ام المومنینؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ نے عرض کیا حضور! آپ تو گناہ سے بالکل پاک ہیں اور معمولی لاشرشوں کے متعلق بھی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ "لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ" (الفتح) تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی ساری پچھلی لاشرشیں معاف کر دے۔ تو پھر آپ اس قدر شفقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی ہے آفلا اكون عسيذاً شككوا لئولئكم میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ بہر حال دونوں تفسیریں آتی ہیں کہ یہ نماز سب کے لیے زائد ہے اور دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام کے لیے فرض اور امت کے لیے نفل ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ابتداء میں رات کی نماز سب کے لیے فرض تھی جیسا کہ سورۃ منزل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام

فرمائیے گا اَرْفَعْ دَرَجَتَكَ يَا مُحَمَّدٌ ذَلَّ اِنْسَانٌ طغیائیے۔
 آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائیگی، اور آپ سوال کریں
 آپ کو دیا جائے گا۔ یہی شفاعت کہہ لی ہے جو پوری مخلوق میں آپ
 کے حصے میں آئیگی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امت کے
 حق میں بار بار سجدہ ریز ہو کر سفارش پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ
 کی سفارش قبول کرے گا اور لوگ عذاب سے نکلنے رہیں گے۔
 بہر حال اسی مقام کے متعلق یہاں اشارہ ہے کہ امیر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، لہذا اسی انعام کے شکر یہ کہ طور پر
 آپ رست کی نماز (تہجد) ادا کریں۔

مفسرین کرام نماز تہجد کی ایک اور حکمت بھی بیان کرتے ہیں، اور اصلاح
 وہ یہ کہ اس کے ذریعے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب
 تک اصلاح نفس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے۔
 اور نہ ہی ایسا شخص دنیا کے اجتماعی نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ نماز تہجد
 تربیت کا پہلا مرحلہ ہے جیسا کہ لڑم یہ تربیت مکمل کر کے ہی دنیا کی فائز دہی
 کے لیے نکلتے تھے۔ اگر تعلق باللہ درست نہیں ہے تو اجتماعی نظام میں
 خود غرضی، ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ مادی
 لحاظ سے کتنی بھی ترقی کر جائیں جتنی کہ دوسرے سیاروں تک پہنچ جائیں
 مگر اصلاح نفس کے بغیر کوئی بھی درست طور پر کام نہیں کر سکتا۔ ایسے
 لوگوں کی قیادت میں عیاشی، فحاشی، جنتی طغی اور کھیل تماشا تو ہو سکتا ہے
 مگر لوگوں کو امن اور چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لیے
 اصلاح نفس کی تربیت حاصل کرنا ہوگی جس کا پہلا درس نماز تہجد ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْرًا ۝۸۰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝۸۱

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، اے پروردگار! داخل کر دے مجھ کو
داخل کرنا سچائی کے ساتھ اور نکال مجھ کو نکالنا سچائی کے ساتھ۔ اور بنا
دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک غلبہ جو مددگار
ہو ۝۸۰ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آگیا ہے اور باطل
مٹ گیا ہے۔ بیشک باطل ٹٹنے والا ہے ۝۸۱

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و شرکین کے تعصب کا ذکر کر کے ان
کا رد فرمایا۔ پھر ان کی سازشوں اور ایذا رسانیوں کا علاج اناست صلوٰۃ کی صورت میں تجویز
فرمایا۔ اللہ نے تعجب پڑھنے کی طرف رغبت دلائی تاکہ مخالفین کی جلد سزیاں آپ اور
آپ کے ساتھیوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اللہ نے اشارةً پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا اور غارتہ
کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام کے مقام محمود پر فائز ہونے کی بات کی۔
اب آج کی دو آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ نے مسک سے مدینہ کی طرف
ہجرت کا اشارہ دیا ہے کہ کفار و شرکین کی بڑھتی ہوئی ایذا رسانیوں کے پیش نظر آپ
کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی اور دوسری آیت میں اللہ نے فتح مکہ کی پیش گوئی
فرمائی ہے۔

ہجرت
انبیاء

اکثر انبیا علیہم السلام کو زندگی میں ہجرت کا مرحلہ پیش آیا۔ جب قوم و ملک کے تمام لوگ مخالف ہو گئے۔ انہیں اتنی تکالیف پہنچائی گئیں کہ ان کا اپنے وطن میں رہنا محال ہو گیا تو پھر اللہ کے حکم سے نبی کو اپنا گھر بار اور وطن چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی کہ باپ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گیا تو آپ کو کہنا پڑا، **اٰھٰی ذٰھبٌ الخ** (کیسی کھدکھدیج) (الصفت) میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ وہی مجھے راستہ دکھائیگا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ آپ کا مکے میں رہنا دو گھر ہو گیا اور اللہ نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ہجرت تمام اہل ایمان کے لیے فرض قرار دے دی گئی تھی کیونکہ کفار کی ناکامی اور مسلمانوں کی کامیابی کا لازمی میں پتلا تھا۔ ایسی حالت میں ہجرت سے متشنی حضرت خضرین اور نیچے ہوتے ہیں یا وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں یا جن کو راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو۔ اگر کوئی صاحب استطاعت آدمی ہجرت پر آمادہ نہیں ہوتا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دینے کے بعد ہجرت کی دعا کھلائی ہے۔ **وَقُلْ اٰیہ** اور (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کہ **اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ** اے پروردگار! داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کا۔ یہ اس آیت کا عام مغنوم ہے اور مطلب یہ ہے کہ مولایم! اجائے ہجرت یعنی مدینہ منورہ میں مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما۔ **وَاَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ** اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا۔ یعنی مکہ مکرمہ سے میرے اخراج بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ سچائی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہجرت کر کے جہاں جا رہے

ہیں۔ وہاں حق و صداقت کا بول بالا ہو اور حق و صداقت ہی کو برتری حاصل ہو۔ اسی طرح جس شہر سے ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ وہاں سے ہمارا خراج عزت و آبرو کے ساتھ ہو۔ دشمن جو خیرے آبروئی پر تلے ہوئے تھے اور جان کے لیے تھے، اس لیے اللہ نے یہ دُعا سکھلائی کہ مکر سے نکلنے وقت ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ اپنی حفاظت میں ہمیں امن و سکون کے ساتھ نکال لے۔

اس مقام پر بعض مفسرین کہہ گئے کہ اس نے دخول اور خروج کے بعض دیگر معانی بھی کیے ہیں۔ مثلاً امام بیضاویؒ نے اس ہجرت کو آخرت کی زندگی پر دخول کیا ہے اور دُعا کا یہ معنی اُٹھائے کہ اے پروردگار! جب موت دے تو مجھے قبر میں سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور جب قیامت کو دوبارہ زندہ کھے تو اسی قبر سے نہایت عزت و آبرو کے ساتھ نکالنا۔ علیٰ ہذا القیاس خروج سے مراد اس دنیا سے خروج اور دخول سے مراد جنت کا داخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ یونس میں اہل ایمان کے متعلق فرمایا اَنْ لَّهُمْ قَدْ مَرَّ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَنْ کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں سچائی کا پایا ہے۔ سورۃ القمر میں بھی ہے ”فَرَفَعْدَ صِدْقٍ عِنْدَ مَوْلَانَا“ یعنی وہ بڑے طاقتور بادشاہ یعنی رب العالمین کے پاس نہایت عزت و احترام کی جگہوں پر بیٹھیں گے۔

اس دنیا سے سچائی کے ساتھ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان، ایمان، نیکوئی، اطاعت، حق کی بلندی و برتری کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس کا بہتر فعل و فعل اور ہر گوشش حق کی سر بلندی کے لیے وقت ہو۔ اس کے بخلاف برائی کے ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کفر، شرک، اور معاصی میں پھنسا ہے اور اسی پر لے موت آجائے، اُس کی ساری کاوش بولی اور باطل کے لیے ہوتی رہی ہو تو یہ نکلا اُس کے حق میں ہرگز مفید نہیں

دخول اور
خروج کے
دوسرے معانی

ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی دعا کھلائی کہ دنیا سے نصبت ہوئے وقت
 ہمیں حق و صداقت کی حمایت میں نصبت کرنا کہ ہمارا دامن کفر، شرک اور
 معصیت سے پاک ہو۔

مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فتح مکہ کا اشارہ بھی ملتا ہے
 اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے پروردگار! ہمیں ہجرت کے لیے
 مکہ منورہ سے حق و صداقت کے ساتھ نکال اور پھر ہمیں عزت و آبرو
 کے ساتھ دوبارہ اسی مکہ مکرمہ میں داخل فرما۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر
 ایسا ہی ہوا۔ دس ہزار فدیوں کی یہ جماعت نہایت امن و سلامتی کے ساتھ
 فتح کا پرچم لہراتی ہوئی مکہ میں داخل ہوئی مکہ کی طرف جاتے وقت حضور
 علیہ السلام سورہی پر سوار تھے اور سر پر خود پین رکھا تھا۔ شہر میں داخل ہوئے
 تو آپ نے خود اتار دیا اور سر پر بکڑی پہن لی۔ اللہ نے آپ کو نہایت
 عزت و وقار کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل کیا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کا داخلہ
 تین اطراف سے ہوا تھا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو اپنے پہلو پر رکھا
 حضرت زبیر بن عوفؓ کو بائیں پہلو پر اور حضرت ابوعبیدہؓ کو پیچھے پر منتظر کیا
 آپ نے حکم دیا کہ قریش میں سے جو کوئی نہ نصبت کرے اسے کاٹ کر
 رکھ دیں۔ چنانچہ خالد بن ولیدؓ نے راستے پر پھونٹری سیڑھی اچھٹ ہوئی مگر وہ
 جلدی ہی ختم ہو گئی اور آپ امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔
 حضور علیہ السلام نے انصار کو کہہ دیا کہ صفایا جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔

کرم صفا
 پر اعلان حق

یہ دہی مقام سے جہاں پر آپ نے حق کا اولین اعلان فرمایا تھا آپ
 کی آواز پر چالیس آدمی اکٹھے ہوئے تھے اور جب آپ نے توحید کی دعوت
 پیش کی تو ابولہب نے آپ کو گالیاں دی تھیں اور آپ کو سچتر مارے تھے
 آج اکیس فہرچہ حضور علیہ السلامی مقام پر جلوہ افروز تھے اور آپ نے پھر
 اعلان حق فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ وَعْدَہٗ وَانْصَرَّ عِبْدَہٗ

وَهَكَذَا الْاَحْكَابُ وَهَكَذَا فَلَا شَيْئًا كَبِدَهُ اَنْ سَمِعَ تَعَالٰی
کہ لاکھ لاکھ شکر سے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی نصرت
فرمائی اور تمام لشکروں کو اکیلے نے ہی شکست دے دی اور اس کے بعد
کفار و مشرکین اس کوئی شکست باقی نہ رہی، آپ نے یہ بھی فرمایا اَلَا لَآلَہُ
اِلَّا اللّٰہُ وَهَكَذَا لَا شَرِیْکَ لَکَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ
وحدہ لاشریک ہے۔

بہر حال یہ اس دُعا کی قبولیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ
سے بھی الطینان کے ساتھ نکالا مشرکین نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا
مگر اللہ نے آپ کی حفاظت مکان میں بھی کی اور راستہ بھر بھی آپ کو محفوظ
و مامون رکھا، مدینہ طیبہ میں آپ کا داخلہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہوا
اور پھر اللہ نے آپ کو دورہ مکہ میں شان و شوکت کے ساتھ داخل فرمایا
اس وقت تو لوگ اس دُعا کو محض خوش فہمی پر محمول کرتے تھے مگر فوہس
سال کے قلیل عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے حقیقت میں تبدیل کر دیا۔

سکے سے خروج اور پھر داخلے کی دُعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
کی زبان سے یہ دُعا بھی کھلوائی وَاجْعَلْ لِّی مِنْ لَدُنْکَ

سُلْطٰنًا قَوِیْمًا اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک
غلیرہ حکومت یا تسلط جو مددگار ہو۔ مطلب یہ کہ مولا کریم! مجھے ایسا غلبہ
عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد شامل حال ہی حق کو برتری نصیب ہو اور
مخالفتین حق ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد اسلام
کا ظاہری غلبہ ہے کیونکہ دنیا میں کوئی قانون اس وقت تک نافذ و عمل
نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے قوت نافذہ موجود نہ ہو۔ ایک
روایت میں آتا ہے اِنَّکَ اللّٰہُ لَیَضَعُ بِاللِّسْلٰطِیْنِ مَکٰلَہُ
یَضَعُ بِالْقِسْطِ یعنی اللہ تعالیٰ ماکم عادل کے ذریعے وہ نتیجہ برآمد کر

نفاذ قانون
کی ذمہ داری

دیتا ہے جو محض قرآن سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک تو قانون کی کتاب ہے مگر اسے جاری کرنے کے لیے جماعت اور امیر جماعت کی ضرورت ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام سے دھما کرائی جاری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ صحابہ کرام کی جماعت پیدا ہوئی جو خود بھی قانون خداوندی پر عمل پیر ہوئی اور دوسروں سے پابندی کرانے کا بھی بیڑا اٹھایا۔ حضور علیہ السلام کی قیادت میں اسی جماعت نے کلہو حق بلند کیا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے خلفائے راشدین نے اس مشن کو اگے بڑھایا۔ بہر حال یہاں پر سلطان نصیر کی دغا فرائی جس کے ذریعے اقامت نظام حق کا فریضہ بھی ادا کیا جائے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کو صحابہ جیسی جماعت نصیب ہو گئی۔ جنہوں نے اسلام کے نظام عدل کو نافذ کئے دیکھا یا پھر افسوس کا مقام ہے کہ تاتاریوں کے حملے کے بعد اہل اسلام کی جمعیت ختم ہو کر پوری امت مسلمہ انحطاط کا شکار ہو چکی ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو بہت بڑے طریقے سے ختم کیا۔ دنیا میں اسلامی خلافت کا رعب و دبدبہ تھا۔ یودی اور عیسائی اس کے کام سے ہی ڈرتے تھے۔ انگریز بڑے سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم نہیں کیا جاتا۔ انہیں دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے پوری دنیا میں تمام غیر مسلم اقوام کے سائنس دانوں کو ایسی منصوبہ بندی کی جس سے مسلمانوں کا نہ صرف شیرازہ کھینچا گیا بلکہ وہ ایک دوسرے کی بارے کے قابل بھی نہ رہے جب پاکستان بنا تو تیرہ کروڑ مسلمانوں کی اجتماعیت انگریزوں، یہود اور ہنود کو پھر کھٹکے لگی۔ چنانچہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک پاکستان کو دروخت نہیں کھڑا کیا۔ اسلام دشمن طاقتیں تو مسلمانوں کو کبھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے نہیں دیکھ سکتیں۔ ان کی خواہش

اسلام
خلافت
سازش

ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں درست و گمراہان ہوتے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے قابل نہ رہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم! ہمیں غلبہ، تسلط اور امیر میسر فرما جو مدد کرنے والا اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہو۔

ہجرت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ارشاد ہوتا ہے **وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ لِأَيِّ يَوْمٍ** آپ کو یہ دین کہ حق آگیا **وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ** اور باطل چلا گیا۔ **إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا** بیشک باطل ٹٹے والا ہی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اُس وقت کعبہ کی چھت، دیواروں اور درگاہ میں نو سو سات بت لکھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی چھتری سے بتوں کو گرگٹے جلتے تھے اور زبان مبارک سے یہی الفاظ دہرائے جلتے تھے **جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ** **إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا** حق آگیا اور باطل چلا گیا، بیشک باطل جانے والا ہی تھا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے سورۃ سبا کے یہ الفاظ بھی دہرائے **جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُدْعَى الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبَدُ** حق آگیا اور باطل نہ تو پہلی بار پیدا ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ باطل بالکل مٹا دیا ہو گیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا۔

جبکہ پہلے عرض کیا ہے یہ آیت فتح مکہ سے نو یا دس سال پہلے نازل ہوئی تھی جس میں فتح مکہ کی بشارت تھی۔ اُس وقت تو کافروں نے اس آیت کے کاغذ اڑایا تھا مگر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے حق کو کس طرح غلبہ عطا فرمایا۔ ترمذی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ

اللہ کے مکریمہ میں اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اسے ایمان کا مرکز بنا دیا۔ اب اس پر کوئی دوسری طاقت غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ دراصل بیعت اللہ شریف کو یہ شرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی حاصل ہو گیا تھا مگر درمیان میں چار پانچ سو سال کا عرصہ یہ ارض مقدس پھر مشرک کفر کا حصہ بنی رہی۔ اب اللہ نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے اسے پاک صاف کیا۔ اب قیامت تک اس کے تقدس میں فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ حرم مرکز ایمان اور مرکز توحید کے طور پر قائم و دائم رہے گا۔

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾
 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأِجَانِبَةً
 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿۸۳﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ
 عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى
 سَبِيلًا ﴿۸۴﴾

ترجمہ :- اور آتے ہیں ہم قرآن میں وہ چیز جس میں شفا
 ہے ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے ۔ اور نہیں
 زیادہ کرتا وہ ظالموں کے لیے مگر نقصان ﴿۸۲﴾ اور جس
 وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا
 ہے ، اور پیلو تھی کرتا ہے ۔ اور جب پہنچتی ہے اس کو
 برائی تو وہ مایوس ہوتا ہے ﴿۸۳﴾ (لے پیغمبر!) آپ کہہ
 دیجئے ، ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر ۔ پس تمہارا
 پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو جو زیادہ سیدھے راستے
 پر ہے ﴿۸۴﴾

رہنمائیت گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا مکی زندگی
 میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کو بے حد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس
 لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ فرما کر یہ دُعا سکھلائی کہ مولا کریم! ہمیں حق و حقیر

کے ساتھ نکال اور بنی و صداقت کے ساتھ ہی داخل فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بھی کھلایا کہ حق آگیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے کیونکہ باطل ٹٹے والی چیز ہی ہے۔ یہ گویا فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز آپ علیہ السلام اپنی چھٹری سے بتوں کو گرگرتے جاتے تھے اور یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے اور اس طرح آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے بالکل پاک کر دیا۔

اب آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اور یہی اس آیت کی گزشتہ آیت کے ساتھ نسبت ہے جس طرح یہ قرآن دوسری کتب سماویہ کے برخلاف تدریج نازل ہوا، اسی طرح باطل بھی تدریجاً مٹا جا گیا اس آیت کریمہ کا تعلق رکوع اول میں آئمہ آیت پاک اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ كَهْدًى لِّلَّذِيْ هُوَ حَرُّهُ عَمَّيْ بِہِ کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف راہنما کرے کہ آج کے جو سب سے سیدھا ہے۔ اب اسی قرآن کی بعض صفات کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے۔

وَاِنَّ لِّوَلٰئِہِ
شَفَعًا

ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ الَّذِیْ فِی الْقُرْآنِ مَآھُو شَفَعًا اور ہم اُن سے ہیں قرآن کریم میں وہ پیغمبر جس میں شفا ہے۔ اس شفا کا تعلق دراصل روحانی بیماریوں کی شفا سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ یونس میں بھی گزر چکا ہے کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت وَشِفَاۃٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ اور دلوں میں موجود بیماریوں کی شفا آپ ہی ہے اگرچہ قرآن پاک دوسرے درجے میں بہا اوقات ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا بن جاتا ہے مگر اصلاً اس کی شفا روحانی لوگوں کے لیے ہی ہے جب بھی قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ روحانی بیماریوں کی شفا کا سبب بنتی ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کا تعلق عقیدے، اخلاق اور اعمال سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک سب سے پہلے باطل عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ کفر، شرک، منافقت، اتحاد، شک و غیرہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن کا اثر انسان کی روح، قلب، جان اور دماغ پر پڑتا ہے۔ گندہ عقیدہ انسان کے دل و دماغ کو پاک کر دیتا ہے اور انسان کی کچھ بھی محسوس ہوجاتی ہے ایسی گندہی محسوس کی بنا پر اللہ نے فرمایا ہے "اِنَّكَ اَنْتَ اَلْمَشْرِىْكُوْنَ جَحِيْمٌ" (التوبہ - ۲۸) یعنی بیشک مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ اسی طرح منافقوں کے متعلق فرمایا "هَؤُلَاءِ هُمُ رِجْسًا اَكْبَرُ رِجْسًا هُمْ" (التوبہ - ۱۲۵) قرآن کی آیات کی وجہ سے ان کی گندگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بہر حال اس نجاست سے مراد ظاہری نجاست نہیں بلکہ ان کے نفاق کی گندگی مراد ہے۔ بھٹیے سے بھی ہوتے ہیں اور باطل بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک باطل عقیدے کی روحانی بیماری کے لیے بمنزلہ شفا کے ہے۔

عقیدے کے بعد دوسرے نمبر پر اخلاقی بیماریاں ہیں جن میں حسد، بغض، کینہ، خیانت، جھوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن پاک ان اخلاقی بیماریوں کو بھی شفا بخشتا ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے ان تمام قبیح بیماریوں سے نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ روگ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ ان بیماریوں میں جوری، قتل، ڈاکہ، اغوا، زنا، بھیل، فحاشی، عریانی، فحاشی، ظلم، غرور و تکبر، بغیر اللہ کی عبادت، خوشامد، رسومات باطلہ وغیرہ آتی ہیں۔ قرآن کریم ان تمام برے اعمال کی درستگی کے لیے لائحہ عمل بتاتا ہے جس پر عمل درآمد سے انسان غلط اعمال کی بیماریوں سے بھی شفا پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "لے لوگو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو۔

اور اُن کی نافرمانی کر کے وَلَا تَطْلُبُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد - ۳۲) اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ اور نیک اعمال کا ابطال اُس وقت ہوتا ہے جب اس میں سے خلوص نکل جانے اور ریا داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ کام بھی باطل ہو گا۔ جو اگرچہ بذاتہ اچھا ہے مگر حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف انجام دیا گیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے مَنِ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَّا فَهُوَ رَدٌّ عَنْ شَيْءٍ شَخْصٍ لَمْ يَكُنْ إِلَّا كَالْمَيِّتِ کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کام بھی مردود ہو گا اور وہ آدمی بھی۔ غرضیکہ قرآن پاک غلط اعمال کی اصلاح بھی کرتا ہے۔

اس سلسلے میں بزرگان دین و چیردوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی تنبیہ اور تحلیہ۔ تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تمام باطل عناصر، باطل اخلاق اور باطل اعمال سے انسان کو پاک کرتا ہے۔ اور تحلیہ یعنی صحیح عقائد، صحیح اخلاق اور اعلیٰ اعمال سے مزین کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پاک گندی اور رذیل باتوں سے انسان کو پاک کرتا ہے اور تمام اچھی صفات کے ساتھ مزین کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی قرآن کی شفا ہے۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے ایک چیر قدر مشترک ہے کہ دونوں صورتوں میں پہلے فاسد مادے کو خارج کیا جائے گا۔ تاکہ اس کی جگہ صالح مادہ پیدا ہو کہ صحت کامل ہو سکے۔ ڈاکٹر باجیم جب بھی کسی جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو پہلے اُسے مہل دیا جاتا ہے جس سے تمام فاسد مادے انسانی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ مادے کبھی آنتوں کے ذریعے نکلے جاتے ہیں کبھی مٹانے کے ذریعے کبھی پسینے کے راستے سے اور کبھی طبیعت کی صورت میں۔ لہذا اوقات گذرنا خون نکلنے کے لیے پھینچنے یا نگلیں نگھاٹی جاتی ہیں۔ جب تمام گندامزہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ایسی

عقیدہ کی
درستی

دوائی دی جاتی ہے جس کے ذریعے خون، بلف، سودا اور صفرا میں اعتدال قائم ہو کر انسانی اعضا ٹھیک طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ روحانی عوارض کے علاج کا بھی یہی طریق کار ہے۔ جب تک انسان گندے عقائد، گندے اخلاق اور گندے اعمال سے پاک نہ ہو اس میں اعلیٰ عقائد، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تمام انبیائے کرام اور بزرگانِ دین سے پہلے عقیدے کی درستگی پر زور دیتے ہیں۔ جب تک انسان کے دل و دماغ کو عقیدے کی نجاست سے پاک نہ کیا جائے، اس وقت تک صحیح عقیدہ، اعلیٰ اخلاق اور اعمال صحیح پیدائیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان یعنی عقیدہ کو ہر حالت میں مقدم فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے "فَمَنْ كَمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مَوْجُوْدٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ" جس شخص کوئی اچھا عمل کیا اس کی ناقدری نہیں کی جائیگی، بلکہ اسے قبول کر لے اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر ایمان ہی میں غرابی ہے۔ اس میں شرک زیادہ اتفاق کی ملاوٹ ہے تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور جگہ جگہ فرمایا "اِنَّ الدِّينَ اَصْلُهُ اَمَنُوْا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ" (الکہف) بہتر عزا اور اعلیٰ مقام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان و عقیدہ کی درستگی کے ساتھ نیک اعمال انجام دیے۔ اِنَّمَا اَنْتُمْ اَعْمَالُ بِالدِّیْنِ اَعْمَلْ کَامَلًا تَوْفِیْتُ بِرِہِمُوْا ہے اور نیت تب درست ہوگی جب ایمان صحیح ہوگا۔ اور ایمان کی درستگی کا معیار یہ ہے۔ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لِّہِ الدِّیْنِ (المومن) کہ خالص اللہ کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اگر عقیدے اور نیت میں ذرا بھی فتور ہوگا تو ایسا عمل بیکار محض ہوگا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ امام ابو جرحصا ص فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان میں شرک

لے بھڑا ص ۱۱ (فیاض)

اور نفاق کی عداوت ہوگی، انسان میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا اور جب تک اخلاص نہیں آئے گا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔

مکمل طہارت

قرآن پاک نہ صرف گندے عقائد کی اصلاح چاہتا ہے بلکہ انسانی زندگی کے ہر موڑ پر پیش آئے والے ہر قسم کے گندے ردائیل سے انسان کی مکمل طہارت کا قائل ہے۔ انسانی برادری میں، ملحد، بین الصوبائی اور بین الاقوامی تعلقات میں طہارت ضروری ہے۔ زبان، رنگ اور نسل کے معاملے میں قرآن انسان کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کرنا چاہتا ہے قرآن کریم کے نزدیک ظلم و زیادتی کسی کے لیے بھی روا نہیں۔ جن قوموں نے تعصب اور مرٹ دھڑی کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو مغضوب اور ملعون قرار دیا۔ جب تک انسان کے اندر کسی قسم کے ردائیل بھی موجود ہیں اسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ روحانی بیماریوں سے نجات دلانا قرآن پاک کا موضوع ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مفسرین کی طرف سے مختلف آیات کے شان نزول بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اُن کی اصطلاح میں خود قرآن کا شان نزول یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کسی قسم کی برائی پائی جاتی ہے، وہاں وہاں قرآن پاک کی وہ تمام آیات چسپاں ہوں گی۔ جن میں برائی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جس جس مقام پر اچھائی کی ضرورت ہے، وہاں قرآن پاک کے تمام اوارس فرٹ آتے ہیں۔ قرآن تو علی الاعلان کہتا ہے "وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ الْاَمْرَ مِنْ دُونِ اِذْنِیْ" (اعراف - ۵۶) اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور فساد فی الارض میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، قتل و خلفاء، گالی گلوچ وغیرہ کے علاوہ کفر، شرک، نفاق، بد اخلاقی اور بد عملی بھی آتی ہے۔ لہذا صحیح نتائج اخذ کرنے کے لیے ان تمام قبائح سے

مکمل طہارت کی ضرورت ہے۔

فرمایا نزولِ قرآن میں ایک توشفا ہے اور دوسری چیز فرمایا۔ وَكَمْحَصَّةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ جب انسان صحیح ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی انجام دے رہے ہو تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔ غلڑ فرماں کر یہاں پر رحمت کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اس بات میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرتِ سلیمہ کو بگاڑ کر اللہ کی عطا کردہ صلاحیت ہی کو ختم کر لیتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں کوئی شفا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق فرمایا وَلَا يَنفَعُ خَيْرُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا جو لوگ ظلم پڑھتے رہیں ان کے حق میں قرآن پاک نقصان ہی میں اضافہ کرے گا۔ ان کے عقیدے میں یہود و نصاریٰ اور منافقین کی طرح مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا فَنَادَوْهُمُ بِحَسَنَاتٍ
يُجَسِّسُهُمُ الرَّاكِبُونَ ان کی نجاست میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے گا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ اہل ایمان کے لیے شفا کا کام دیتی ہیں، ان کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، ان میں فضائل کی آمد ہوتی ہے اور ان کی روحانیت درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح انسان نیکی اور اچھے اخلاق کے ساتھ مزین ہوجاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب یہی آیات ضدی، عنادی اور مہرٹ دھرم لوگوں پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ کفر، شرک، فحاشی، مخالفت اور رسوائی باطلہ پر مزید پختہ ہوجاتے ہیں۔

اس آیت کو ہم یہیں تو قرآن کریم کو روحانی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ البتہ گذشتہ سورۃ النحل میں شہد کو انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے

رحمت
خاندی

شہد
مشت

باعث شفا بنا یا گیا تھا۔ ”فِيهِ شِفَاءٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ“ (آیت ۶۹) روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے عَلَيَّكُمْ بِمَا يَشْفَاكُمُ مِنَ الْأَشْفَاءِ دُوحًا وَبِجِزَلٍ كَوَلاَئِمٍ يَخِيروُ - الْفُسْرَانُ وَالْعُسْلُجُ ایک دکان ہے جو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور دوسری شہد ہے جو جسمانی عوارض

کے لیے باعث شفا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور! میرے بھائی کے پیٹ میں اسہال ہو رہے ہیں اُس کے لیے علاج تجویز فرمائیں آپ نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ، حسب الحکم شہد پلایا گیا تو مریض کے اسہال میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شخص پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مریض کی حالت بیان کی۔ آپ نے فرمایا اُسے شہد پلاؤ۔ اُس نے جا کر دوبارہ شہد پلائی تو اسہال پھر بھی بند نہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری اور چوتھی دفعہ بھی شہد استعمال کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے تمہارے بھائی کو پیٹ چھوٹا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیسرے بھائی کے پیٹ میں گندے مواد بھرے ہوئے ہیں جب تک وہ خارج نہیں ہوں گے، اُسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بہر حال چوتھی دفعہ شہد پلانے سے مریض کے اسہال بند ہو کر اُسے شفا حاصل ہوئی۔

انسان کی
احسان
قوامرشی

انکی آیت میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا أَلْعَمَكُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى حُبَّانِيهِ جِبْ جِبْ ہم انسان پر النعام کرتے ہیں کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کر دے اور پہلے ہی کرنا ہے۔ انسان کی تعریف فطرت ایسی ہی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کی قدر دانی نہیں کرتا۔ اللہ نے

آل داؤد کو شکستہ کناری کی یقین فرمائی اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا "وَقِيلَ لَهُ
 قَدْ جِئَ عِبَادِي الشَّتَاجُ" (سا۔ ۱۳) کہ میرے شجر گزار بندے
 بہت قلیل ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کی طرف سے انعام پاکر عزت و تجر
 میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اسے اپنی ذاتی قابلیت اور استعداد کامر ہون منت
 سمجھنے لگتی ہے۔ فاروق نے بھی تو یہی کہا تھا "اِنَّكُمْ اَوْفِدِيْتُمْ
 عَلٰی عِلْمٍ وَعُدِّيْتُمْ الْقِصَصَ" (۸۸) کہ یہ سائے فزانی تو مجھے
 میرے علم و ہنر کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں، اس میں کسی کامیابی کی احسان
 ہے۔ یہ تو میری اپنی کمائی ہے۔ جیسا اس کی دیدہ و لیری اس حد تک بڑھ
 گئی تو اللہ نے اسے فزاندہ سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ آج تا جہول اور
 صنعت کاروں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر شخص اپنے علم، تجربے، سائنس
 اور ٹیکنالوجی کو آمدنی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور پھر اسے عیسائی، مجاہدی، شرابی، شی
 اور دیگر معاصی پر خرچ کرنے لگتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم
 کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اس کو انعام الہی تسلیم کرنے سے ہی
 انکار کر دیتا ہے۔

اس کے برخلاف "وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ كَيُفُوًّا" جب
 اُس کوئی پرانی پہنچی ہے تو وہ مایوس ہو کر مریض جاتا ہے۔ فرمایا اشکری
 اور مالوسی دونوں حالتیں بری ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان داروں
 کے لیے یہ دونوں حالتیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب انہیں راحت پہنچ
 ہے تو وہ شکر کرتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کا دامن تھام
 لیتے ہیں اور جزع فزع نہیں کرتے۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں "عَلَّيْكُمْ مَعْلُومٌ عَلٰی
 مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ" کہ ہر شخص اپنے دُعب کے مطابق کام کرتا ہے۔ مگر
 حقیقت یہ ہے "فَرَكَبَكُمْ اَعْلَمَ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِيْلًا"

متنہ را پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے کسے راستے پر کون ہے۔ ہر شخص اپنی
 فخر اور کجی کے مطابق اپنے کام میں لگن رہتا ہے مگر صحیح راستے پر کون ہے
 اور صحت کام کون کر رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہر انسان اس
 پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور
 انبیاء کے طریق کار کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی افراط کرے۔
 باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی کوشش مشکور ہوگی اور کس کی سعی میں کیا
 خرابی ہوگی۔ تم حتی المقدور سیدھے راستے پر سفر جاری رکھو۔

وَمَسْئَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ
وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵

ترجمہ۔ اور سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے، روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر بہت تھوڑا حصہ ۝۸۵

گذشتہ درس میں اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا بخش اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ قرآن پاک کی شفا اور رحمت سے مستفید ہونے کے لیے استعاضہ اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ظالموں کے حق میں یہ نقصان ہی کو زیادہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی ناشکری کا ذکر بھی فرمایا اور یہ بھی کہ محاسبہ اعمال یقیناً ہوگا۔ اللہ تمام انسانوں کے اعمال اور کوائف سے باخبر ہے اور وہ بتراہتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب آج کی آیت کریمہ میں روح کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ذکر آئے گا۔ اور پیغمبر اسلام کے خلاف مشرکین کے یہودہ اعتراضات اور بے حاضراتوں کا ذکر ہوگا۔

رہائیات

آج کی آیت کریمہ کا موضوع روح ہے۔ وَمَسْئَلُكَ عَنِ الرُّوحِ اے

شان نزول

پیغمبر! یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ سوال پر چھٹنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ سورہ مکی زندگی میں ہجرت سے دو سال قبل نازل ہوئی جب کہ حضور علیہ السلام کا واسطہ مشرکین مکہ سے تھا جو کہ اس قسم کے پیچیدہ سوالات

پیشینہ کے اہل نہیں تھے۔ چنانچہ اس آیت ۱، بعض کلمات کی شان نزول کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک اعلیٰ و رفیع بن سار کی قیادت میں یہودیوں کے پاس مدینہ اس غرض سے بھیجا کہ وہ ان سے بعض ایسے مشکل سوالات پوچھ کر انہیں جو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جائیں اور آپ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ اس طرح مشرکین اسلام اور غیر اسلام کے خلافت پر اپیکینڈا کرنے کے لیے مواد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ایک جہاں گشت آدمی تھا۔ اور بادشاہوں کی مجالس کے آداب سے واقف تھا۔ وہ اپنے وفد کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور یہودی علماء کے سامنے اپنا عدیان کیا۔ یہودیوں نے اس مقصد کے لیے نین سوال پیش کیے۔ ان میں سے ایک سوال تو روح کے متعلق تھا جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آگیا ہے۔ دوسرے سوال اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق تھا جن کا ذکر اگلی سورۃ کہف میں آ رہا ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے اور اگر ان میں سے بعض کا جواب دے بھی دیا تو آپ کے جواب کو درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ مذکورہ وفد نے مکہ واپس آکر یہ میزوں سوالات حضور علیہ السلام کے پاس کہے، جن میں دو کا جواب اللہ نے اگلی سورۃ میں تفصیل کے ساتھ دے دیا البتہ روح سے متعلق سوال کا جواب اس مختصری آیت میں اجمالی طور پر ہی دیا چونکہ روح کا ذکر تورات میں بھی اجمالی طور پر ہی آیا ہے، اس لیے یہودی قرآن پاک کے اس مختصر جواب سے بھی مطمئن تھے۔

روح کے
مختلف معانی

قرآن پاک میں لفظ ”روح“ کے مختلف معانی آتے ہیں۔ روح کا اطلاق خود قرآن پاک پر کیا گیا ہے ”وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا“ (الشوریٰ ۵۲) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ اسی طرح تورات کو بھی روح کہا گیا

ہے۔ اس کے علاوہ روح کا اطلاق جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے جیسے فرمایا "تَذَكَّرْ بِدَٰلِ الرُّوحِ الْاَمْنِ" (التحرک - ۱۹۳) اس قرآن پاک کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا گیا۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح سے مراد روح انسانی ہے، جس کے داخل ہونے سے انسانی جگہ کو حیات ملتی ہے اور جس کی علیحدگی سے انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ تخلیق آدم کے سلسلے میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنا والا ہوں۔ پس جب میں اس کو برابر کر لوں "فَلَقَدْ خَلَقْتُمْ فِیْہِ مَرۡجَۃً ثُمَّ جَعَلۡتُمۡہُ رِجَالًا" اور جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑو۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے تمام افراد میں روح ڈالی۔ امام شہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ کہ روح انسانوں کے علاوہ ملائکہ اور جنات میں بھی ڈالی گئی ہے۔ اگرچہ ان کی روح انسانی روح کی نسبت نہایت لطیف ہے۔

انسانی
روح

انسان کی پیدائش کے متعلق القرآن سورۃ المؤمنون میں یہ طریق بتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر نطفے کا کوٹھڑا بنایا، پھر کوٹھڑے کی بوٹی بنائی پھر ٹہریوں پر گوشت پوشت چڑھایا اور پھر کس کو کئی صورت میں بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرار حمل پر چار ماہ گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو شکم مادر میں بچے میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی شین لگانی ہو، تو پہلے اس کے لیے مکان کا بندوبست کرنا ہے۔ پھر شین فٹ کرنے کی جگہ منتخب کرنا ہے، اور وہاں پر شین کا ایک ایک پرزہ جوڑا چلا جاتا ہے۔ جب شین کے سائے پر پڑے فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں اسے سبکی کا لکھن دے دیا جاتا ہے

جس سے اس مشین کے پرزے حرکت میں آجاتے ہیں اور مشین اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب شکم اور میں انسانی دھات پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے جس سے انسانی اعضاء کام کرنے لگتے ہیں اور انسان میں بخور، عطر اور عقل پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانی روح کی آمد سے پہلے انسانی اعضاء کی تیاری کے مختلف مراحل پر بھی ایک روح کا رفرما ہوتی ہے۔ جو روض حیوانی کہلاتی ہے۔ تاہم انسانی روض چوتھے چلے میں ہی داخل ہوتی ہے۔ جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس مقام پر یہی روض مراد ہے۔

روح کی حقیقت پر قدیم زمانے سے حکما نے بڑا کلام کیا ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تصانیف اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ جدید یورپ میں روحانی سوسائٹیاں معرض وجود میں آچکی ہیں جن کے اراکین مختلف عملیات اور طریقوں سے مردہ روحوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ قدیم یونانی، رومی اور ہندوستانی لوگوں نے روح پر بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ صوفیائے کرام نے بھی اس بارے میں کافی کلام کیا ہے، شیخ ابن عربیؒ کی کتابوں میں روض اور نفس کے بارے میں کثرت سے باتیں ملتی ہیں۔ عبدالکریم جیلیؒ نے ”اَلْاِنْسَانُ الْکَامِلُ“ نامی کتاب لکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور عالم بالا کی باتوں کے بارے میں کثرتی انداز میں کلام کیا ہے۔

روح کی حقیقت کے بارے میں بعض بڑے بڑے علمائے بھی کلام کیا ہے۔ ان میں امام غزالیؒ ہیں جنہوں نے روح کے متعلق ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے۔ پھر چھٹی صدی کے عظیم مفسر امام رازمیؒ ہیں جنہوں نے ”کتاب النفس والاخلاق“ تحریر کی ہے۔ اس میں انہوں نے انسانی روض اور اخلاق کے متعلق بحث کی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہؒ کے شاگرد امام

روح پر
نظریاتی
بحث

ابن قیمؒ نے بھی ٹری منفذ کتابیں لکھی ہیں۔ آپؒ نے زاد المعاد کے نام سے سیرت پر ستر کتاب لکھی ہے۔ آپؒ نے تفسیر، اعلیٰ حقائق اور سلوک کے موضوعات پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ موضوع زیر بحث پر آپؒ نے "کتاب الروح" کے نام سے ایک ضخیم کتاب تحریر کی ہے جس میں انہوں نے روح کے بارے میں قدیم و جدید محققین کے نظریات کا تجزیہ کیا ہے۔

آخر میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی مختلف کتابوں میں روح کے متعلق جامع کلام کیا ہے۔ آپؒ کی عادت ہے کہ کسی ایک موضوع کو کسی ایک مقام پر ہی بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کا تذکرہ مختلف کتب میں مختلف مقامات پر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی کتابیں متکثر ضرور ہیں مگر علم کا ہمیش باخترانہ ہیں۔ آپؒ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی کتابوں کے ساتھ جو شخص نسبت رکھتا ہے اُسے اللہ تعالیٰ ضرور فیضیاب کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کی کتابیں نور اور حکمت سے پُر ہیں۔ پچاس ساٹھ چھوٹی موٹی کتابوں میں قرآن کریم کا ترجمہ، اصول تفسیر، شرح حدیث موطا وغیرہ ہیں۔ علم و حکمت کا سبب بڑا مخزن آپؒ کی ضخیم کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" ہے جس میں اسلام کی مکمل تشریح اور حکمت آگئی ہے۔ گذشتہ بارہ صدیوں میں ایسی عمدہ کتاب ضبط تحریر میں نہیں آئی۔ بہر حال آپؒ نے روح کے موضوع پر بھی عمدہ اور جامع کلام کیا ہے۔

امام لازمیؒ نے اپنی تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قدیم حکماء نے روح کے موضوع پر بڑی سمجھت کی ہے۔ ان کے زیر بحث یہ نہ تھی کہ روح کیا ہے بلکہ روح کی نوعیت یا غیر متعین یعنی کسی جگہ ہمسکان یا ٹھکانے میں رہتی ہے یا لے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ روح کے متعلق یہ بحث بھی ہوتی رہی ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث یعنی کیا روح خدا ہی ہے

روح کی
ماہیت
پر بحث

کی طرح قدیم ہے یا اس کی مخلوق۔ بعض گمراہ فرقے روح کو بھی قدیم مانتے ہیں حالانکہ قدیم ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ باقی سب حادثات یا مخلوق ہے، ہندوؤں میں آریہ سماج فرقہ ترقی یافتہ اور جدید فرقہ سمجھا جاتا ہے جب مسلمانوں نے ہندوؤں کی بت پرستی کے خلاف مدلل آواز اٹھائی تو آریہ سماجیوں نے تین تیس ۳۳ گھر ڈر دیو کاؤں کا توڑ نکار کر دیا مگر تین معبودوں میں اگر وہ بھی پھنس گئے۔ انہوں نے ایک خدا کی بجائے تین چیزوں کو قدیم مانا یعنی برہما (خدا تعالیٰ) روح اور مادہ۔ یہ بھی عیسائیوں کی طرح باپ بیٹا اور روح القدس کی تثلیث میں پڑ گئے۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ قدیم ذات وہ ہے جس کی کوئی ابتداء اور کوئی انتہا نہیں اور وہ صرف ذات خداوندی ہے اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ "اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالرَّحْمَنُ" ہر چیز کا خالق، بدیع اور فاطر وحی ہے اور اپنی تمام صفات کے ساتھ وحی قدیم بھی ہے، اُس کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز حادث ہے جس پر فنا لازم ہے۔ "كُلُّ مَتِّ عَلَيْهِمَ هَآءِ هَؤُلَاءِ قُلُوبُهُمْ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ ذُلِّ الْكَافِرِينَ وَالْكَافِرِينَ" (الرَّحْمَنُ) اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا فی ہے۔ کچھ پیریں فنا ہو چکی ہیں اور کچھ آگے چل کر فنا ہو جائیں گی، ازلی ابدی، دائمی اور سرمدی ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ بہر حال قدیم حکمانے اس بارے میں طویل بحثیں کی ہیں کہ روح قدیم ہے یا حادث، انسان کے بعد روح باقی رہتی ہے یا نہیں اور پھر یہ بھی کہ روح کی سعادت اور شقاوت کیا ہے جہاں تک مادہ کا تعلق ہے پرانے سائنس دان بھی اس کی قدرت کے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مادہ کو نہ پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ فنا کیا جاسکتا ہے۔ مگر اب بیسویں صدی میں جرمنی کے سائنسدان ائن سٹائن نے

اس نظریے کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ مادہ کوئی چیز نہیں۔ مادے کو قوت میں اور قوت کو مادے میں تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے۔ اب تمام سائنسدان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایٹم بم کی ضروری اسی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ غرضیکہ مادے اور روح کی قدرست بھی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ قدیم صوفیہ ذات خداوندی ہے۔ حوازی اور ابوری ہے۔

شاہ ولی
کافظ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہر ادنیٰ، اعلیٰ، اچھا بھلا اور ان پڑھ جانتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے تو انسان حرکت کرتا ہے۔ کھاتا، پیتا، بولتا سنتا اور کاروبار کرتا ہے۔ اور جب یہ روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے مگر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس نظریے کی دلیل میں کوئی قرآنی نص موجود نہیں۔ البتہ حضرت ائمہ شیخ کی قرأت میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے، اس آیت کے الفاظ وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ لَكُمْ وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ لَكُمْ پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے متعلق سوال کرنے والوں اور امت محمدیہ سمیت تم سب لوگوں کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کی تفصیلات کے ضمن میں شریعت بھی خاموش ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ اس سے کوئی بھی واقف نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں شریعت کی خاموشی اس وجہ سے ہے کہ عام لوگوں کو روح کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیئے اور نہ اس کے بارے میں جو چاہیئے کیونکہ ہر شخص میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو اچھی طور پر صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے آسمان سے ایک چیز ہے۔ البتہ جو اس کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیئے اسی بنیاد پر آپ نے روح کی تشریح بیان کی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح انسانی تین چیزوں کا مرکب ہے ان میں سے ایک چیز پرنسپل سواری کے ہے جس پر آسمانی روح اکبر سوار ہوتی ہے، اس کو نسمہ کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر حدیث شریف میں بخیرت آیا ہے، جیسے **وَالَّذِي خَلَقَ وَبَدَأَ النُّسْمَةَ** یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور نسمے کو بھی بنایا۔ نسمے سے عام طور پر روح مراد لیتے ہیں اور تعبیر میں نفس ماطنہ، روح الہی یا روح انسانی بھی کہتے ہیں۔ یہ نسمہ جسم انسانی میں اس طرح سرایت کے ہوئے ہے جس طرح گلاب کے پھول میں اس کا عرق ہوتا ہے یا گونگہ میں لگ ہوتی ہے نسمہ ایک لطیف بخار یا دھواں سا ہے۔ جب تک یہ بخار آدمی کے جسم میں موجود ہو، اس کی حرکت جاری رہتی ہے اور جب یہ بخار ختم ہو جائے تو آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بخار یا حرارت انسان کی غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ خوراک انسانی معدے میں جا کر مضغ ہوتی ہے۔ پھر یہ جگہ میں جا کر خون میں تبدیل ہو جاتی ہے جس میں انسانی جسم کی نشوونما کی ضروریات کے تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پھر جگر، قلب اور دماغ غینوں کی شرکت سے نسمہ پیدا ہوتا ہے جس کا مکمل جوڑ قلب میں ہوتا ہے۔ لطیف بخار کی آئینہ والا خون قلب میں پہنچ کر کمپیمپ ہوتا ہے اور پھر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہی نسمہ ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا روح انسانی کا پہلا جزو نسمہ ہے جس کی تشریح پیش کر دی گئی ہے۔ اس کا دوسرا جزو روح سماوی ہے جس کو امر ربی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شکم مادر میں عیب بچہ چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ روح سماوی اگر نسمہ پر سوار ہو جاتی ہے۔ اور وہ بھی سارے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح انسانی کا تیسرا جزو نفس ماطنہ ہے۔ جس طرح ہر انسان میں ایک روح پائی جاتی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی بھی ایک روح

ہے جس کو نفسِ کل کہا جاتا ہے۔ نفسِ ناطقہ دراصل نفسِ کل کا عکس ہو رہا ہے یہ نفسِ کل حلیۃ القدس میں مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ (ماڈل) ہے جس کا عکس نفسِ ناطقہ کے نام سے انسانی روح کا تیسرا جزو بنتا ہے۔ اس طرح روحِ سمادی اور نفسِ ناطقہ دونوں اجزاءِ رُسمہ سے اکبر مل جاتے ہیں، اور روحِ انسانی وجود میں آ جاتی ہے۔

روحِ عظم
کے ساتھ
تعلق

روحِ الہی کے متعلق ضعیف حدیثوں میں آتا ہے جیسا کہ امام رازیؒ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے ستر ہزار منہ اور ستر ہزار زبانیں ہیں دوسری روایت میں ایک ہزار منہ اور ایک ہزار زبانوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ سب انسانیت کا ایک نمونہ ہے جسے انسان اکبر یا روحِ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب شکمِ مادر میں انسان کا جھڑسا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر روحِ اعظم کا ایک عکس اس کے ساتھ اکبر مل جاتا ہے۔ ہر انسان میں روحِ اعظم کے عکس درکنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چیز کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو اس چیز کا عکس اُس آئینے میں آ جاتے گا۔ اب اگر اس آئینے کے سامنے مزید ہزار آئینے بھی رکھ دیے جائیں تو ہر آئینے میں اُس چیز کا عکس بتیج جائے گا۔ اس طرح روحِ الہی کا عکس ہر انسان میں اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس طرح نفسِ ناطقہ کا عکس بھی اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ انسانی جسم میں رُسمہ کے ساتھ اکبر مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس قدر پیچیدہ کی ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس قدر پیچیدہ نہیں۔ روحِ انسانی کے جزو رُسمہ کے آگے پھر تین شعبے بن جاتے ہیں جن کو نفسِ قلب اور عقل کہا جاتا ہے۔ شیطان اپنا اثر نفس کے ذریعے ڈالتا ہے، فرشتہ قلب کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں اور عقل کا رخ خدا تعالیٰ کی تجلیِ عظم کی طرف ہوتا ہے۔

تجلیِ عظم
کا عکس

انسان کے پانچ بڑے بڑے لطائف کو قرآن حکماءِ بلیغ کرتے ہیں

شان نزول کے ضمن میں عرض کیا گیا تھا کہ مشرکین کے وفد نے یہودیوں کے
ایما پر حضور علیہ السلام سے تین سوال پوچھے تھے ان میں سے دو سوالوں کا
تفصیلی جواب سورۃ الکہف میں آ رہا ہے جب کہ تیسرے سوال یعنی روح
کی حقیقت کے متعلق اجمالی طور پر ہی جواب دیا کیونکہ عام لوگوں کے فہم
اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں صرف اتنا ہی
جان لینا کافی ہے کہ انسان اپنے جسم میں روح کی موجودگی کی وجہ سے جس حرکت
کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور دنیا کے کام کاج انجام دیتا ہے اور جب
روح انسانی جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ عام
لوگ اتنی بات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اسے امر ربی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ (۸۶) إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ
رَّبِّكَ إِنَّا فَضَّلْهُ كَانَ عَلَيْكَ كِبِيرًا ۝ (۸۷) قُلْ لِّئِنْ
اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ (۸۸) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
كُفُورًا ۝ (۸۹)

ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں (سلب کر لیں) اس
چیز کو جو وحی بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف۔ پھر نہ
پائیں گے آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی دلیل ۝ (۸۶) لیکن
یہ مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ بیشک اس
کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے ۝ (۸۷) آپ کہہ دیجئے
اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جنات سارے اس بات
پر کہ وہ لائیں اس قرآن کی مثل، تو نہیں لاسکیں گے
اس کی مثل اگرچہ بعض اُن کے بعض کے پروردگار ہوں ۝ (۸۸)
اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کیلئے
اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ پس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے جو پروردگار ۝ (۸۹)

ربطائیت

گذشتہ درس میں روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب تھا۔ بشر کہیں سکے
نے حضور علیہ السلام سے روح کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں دریافت
کیا تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار
کے امر سے ایک حقیقت ہے مگر تمہیں تو بہت متحفظ اور علم دیا گیا ہے اس
لیے تم اسے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔

بعض لوگ غرور و تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان تمام چیزوں پر
حادی ہے حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ انسان عیناً کچھ جانتا بھی
ہے، اس میں بھی بعض اوقات اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے دماغ
میں کچھ ہونا ہے جب کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بعض آثار میں
یہ دُعا بھی آتی ہے اَللّٰهُمَّ اَرِنَا اَلْحَقَّ کَمَا هُوَ یعنی اے اللہ
ہمیں چیزوں کی حقیقت اسی طرح دکھا جس طرح وہ واقع میں ہیں۔ انسان
بہت سی چیزوں کی اصلیت سے ناواقف ہے۔ کیونکہ ان کا علم قلیل ہے
دنیا کا ہر علم ناقص ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے عرف
وحی الہی ہی علم کو قطعی ذریعہ ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ بعض اوقات
کسی چیز کو سمجھیں گے صحیح غلط ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام مجتہد فرماتے ہیں کہ
بزرگانِ دین کو کشف کے ذریعے حقیقت افہام کرنے یا اسے سمجھنے میں
غلطی ہو سکتی ہے۔ یا اگر اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کے بیان کرنے
میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ کشف کو قطعی
چیز تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ وحی الہی ایسی چیز ہے جسے اللہ کا نبی نہ تو
افہام کرتے ہیں غلطی کمرہا ہے، نہ سمجھنے میں اور نہ آگے بیان کرتے ہیں۔
وحی علم کا اُٹل ذریعہ ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت
بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔

وحی الہی
کی ضرورت

ارشادِ مہمانہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

اگر ہم چاہیں تو لے جائیں یا سلب کر لیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف
 وحی کی ہے۔ فَقَدْ لَكُمُ الْكَيْدَ عَلَيْكُمْ یہ حکمتِ خداوندی ہے کہ آپ
 نہ پائیں گے اپنے لیے ہمارے اور کوئی کارساز مطلب یہ ہے کہ اگر
 اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سلب کر لے تو اس کی طاقت ہے کہ اللہ کے ہاں طاقت
 کر کے واپس لے سکے إِلَّا رَحْمَةً وَرَبِّدْ ہاں، یہ تیرے
 پروردگار کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی عطا کردہ نعمت کو چھینے کا نہیں۔ یہ خدا
 کا فضلِ عظیم ہے کہ اس نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور
 وحی الہی کے ذریعے عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے
 اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر انسان اس نعمت کی نافرمانی کرے تو
 اس سے مستفیض نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس بھی لے سکتا ہے لہذا
 عام لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اس وحی الہی کی قدر
 نہ کی تو پھر صحیح پروگرام اور کہاں سے مل سکے گا۔ اللہ نے سورۃ مہملات
 میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے هَبْأَيُّ حَكِيمٍ بَشَرٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ بِهِ
 قرآن پاک کے بعد اور کون سی کتاب آئیگی جس پر تم ایمان لاؤ گے مطلب
 یہ کہ یہی اللہ کی آخری کتاب اور آخری پروگرام ہے۔ یہ اس کی رحمت اور
 مہربانی کا نمونہ ہے۔ اسے اللہ نے شفا اور رحمت سے تعبیر کیا ہے
 لہذا اس کی حتی المقدور قدر کرنی چاہیے۔

امام لغویؒ نے حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت نقل کی ہے
 کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو! قرآن کو سیکھو اور اس پر عمل کرو
 قبل اس کے کہ اے اٹھا لیا جائے۔ قرب قیامت میں ایک ایسا
 وقت آئے گا جب قرآن مجسم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں قاضی
 شمس الدین بانی بیروت فرماتے ہیں کہ قرآن کے اٹھانے کا مطلب نہیں
 ہے کہ قرآن کے الفاظ اٹھالے جائیں گے بلکہ صحیحین کی روایت کے مطابق

قرآن کا
 اٹھا جانا

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْ تَوَاعَا وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعُلَمَاءَ یعنی اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اکٹھا کرے گا بلکہ نیک اور اچھے علماء کو اکٹھا کرے گا۔ جب دین کا صحیح علم رکھنے والے نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو عالم ہفتی اور قاضی کا درجہ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بغیر علم کے فتنے دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور اس طرح دنیا سے علم کو چھین لیا جائیگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے کوئی بات بیان کی اور پھر فرمایا کہ ایسا اُس وقت ہوگا۔ حَیْثُ ذَهَبَ الْعِلْمُ جَبَ عَلَیْهَا جَانِیْکَا حَتّٰی یُعْلِمَ اَمَّیْکَا کے ایک صحابی زیاد ابن لبیدؓ نے عرض کیا کہ علم کیسے چلا جائیگا جب کہ ہم اُن سے قرآن پڑھتے ہیں اور آگے دوسروں کو پڑھاتے ہیں آپ نے فرمایا، تیری ماں مجھے گمراہ پائے زیاد میں تو سمجھے مہینے کا سمجھا را آدمی سمجھا تھا مگر تم نے تو بے سمجھی کی بات کی ہے۔ کیا تم یہ دونوں آدمی کا حال نہیں دیکھتے؟ اُن کے پاس کتابیں موجود ہیں مگر وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یہی ذہاب علم ہے ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں تَقَلُّمُوا الْعِلْمَ لَوْ کَرِهَ الْعُلَمَاءُ اور دوسروں کو بھی سکھاؤ تَقَلُّمُوا الْقُلُوبَ فَرَأَیْنُ سِکْھُو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ وَیَقْبِضُ الْعِلْمَ حَتّٰی یُکَلِّمَ عِلْمُ قَبْضٍ کہہ لیا جائے گا اور فتنے برپا ہوں گے، جہالت برپا ہوگی حتیٰ کہ دو آدمی ایک فریضہ میں جھگڑا کریں گے مگر اُن کو بتلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ اَلْفَتْ اَمَّیْکَا حَتّٰی یُقْبِضَ الْعِلْمُ میں تمہارے درمیان ہیشہ نہیں رہے ہوگا بلکہ مجھے بھی اٹھایا جائے گا۔

بارِ علم

تو قاضی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ علم چھین جانے کی صورت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے لوگوں میں سے علم اٹھایا جائے گا۔ اُن سے عمل کی

توفیق ہی سلب ہو جائیگی جیسا کہ آجکل نظر آرہا ہے۔ علم بہت ہے کہ ان لوگوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں مگر عمل مفقود ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر سال سیرت طیبہ پر ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں، ان پر انعامات بھی تقسیم ہوتے ہیں مگر گروٹروں کی آبادی میں ان کتابوں پھیل کر نہ پائے دس آدمی کی نہیں ملیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے مطابق سب سے پہلے عمل کی توفیق سلب کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اچھے اچھے علماء ائمہ سے جائیں گے اور تیسرا مرحلہ قرب قیامت میں پیش آئے گا۔ لوگ سوکر اٹھیں گے تو علم کی کوئی بات سینوں میں محفوظ نہیں ہوگی اور کتابوں کے حروف مرٹ چکے ہونگے بہر حال پہلی چیز یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ جب تک انسانوں کے پاس قرآن پاک موجود ہے اس کو غیبت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیئے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ہم چاہیں تو وحی کے ذریعے نازل کردہ چیز قرآن کو چھین لیں اور پھر آپ کو ایسا لکھی کر دیں بھی نہیں سٹے گا۔ جو اس نعمت کو واپس دلا سکے۔ ہاں، یہ تیسرے رب کی مہربانی ہے کہ قرآن پاک تمہارے درمیان موجود ہے اِنَّ فَضْلَكَ كَانَ عَلَيْنَا كَبِيرًا بیشک یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ سب نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں۔

صلوات قرآن

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت پر چیلنج کیا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں تین مرتبہ آیا ہے۔ پہلا چیلنج اس آیت میں ہے قُلْ لِّمَن اجْتَمَعَتِ الْاَشْهُارُ عَلٰی اَنۡ تَاْتُوۡا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوۡنَ بِمِثْلِهٖ اَیۡہِ پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر اٹھیں ہوں میں کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئیں گے، تو وہ نہیں لاسکیں گے اس جیسا کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ وہ ایک دوسرے

کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ وہ سب مل کر پوری کوشش کئے دیکھ لیں۔ قرآن پاک کی مثل پیش نہیں کر سکیں گے۔

یہ تو پسے قرآن کے متعلق چلیج ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے چلیج کیا **قُلْ قَاتِلُوا لِعَشْرِ مِائَةِ مِثْقَلِهِ** (ہود - ۱۳) آپ کہہ دیں کہ قرآن پاک کی سورتوں میں سے اس جیسی دس سورتیں ہی لے آؤ۔ جب یہ چلیج بھی کسی نے قبول نہ کیا تو اللہ نے تیسرا چلیج کیا کہ اگر تمہیں ہماری نازل کردہ کتاب میں کوئی شک ہے **قَاتِلُوا بِسُورَةِ مِثْقَلِهِ** (البقرہ - ۲۳) تو اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو۔ تاہم گواہ ہے کہ چودہ صدیوں سے یہ چلیج کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی قرآن پاک کی کسی سورۃ کی مثال پیش کر سکا ہے، یہی اس کی حقیقت اور صداقت کی دلیل ہے۔

بعض مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثل لانے کا چلیج اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے کہ ایسی فصاحت و بلاغت کسی دوسرے کلام میں نہیں پائی جاتی۔ تاہم امام ابوہریرہ جصاص اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ چلیج نہ صرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے بلکہ اس کے علوم و معارف، اس کی حکمتیں اور صلیحی، اس کے نظام اور پروگرام ہر اعتبار سے یہ چلیج قائم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ان کی بلکہ ہماری مخلوق بلکہ بھی قرآن کی حکمتوں اور صلیحتوں کی مثال پیش نہیں کر سکتی آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی کسی آیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس کے تحت علوم و معارف کا وسیع سمندر نظر آتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا کلام ہے جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں جتنا غور و فکر کرے گا۔ اس کے علم و اعجاز

قرآن کے
علوم و معارف

ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو مکمل فرمایا ہے
 ”فَکُلْ ذَکَکَ زِدْکَ عِلْمًا رَظًا“ (۱۴۴) اے پروردگار! میرے علم
 میں اضافہ فرما۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا پیش کردہ لائحہ عمل بے مثال ہے
 دنیا میں جتنے بھی انسانی لائحہ عمل سے قوانین و دستاویز تیار ہیں۔ وہ کچھ عرصہ
 بدفیل ہو جاتے ہیں اور انہیں یا تو منسوخ کرنا پڑا ہے یا پھر ان میں ترمیم
 کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین کی دنیا
 منظر عام پر آتی رہتی رہی جن کی بناء پر ان کی تبدیلی لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے
 برخلاف ہر عیب اور نقص سے پاک اگر کوئی قانون ہے تو وہ صرف
 اللہ کی کتاب قرآن پاک کے اوراق میں محفوظ ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہے
 جس میں قیامت تک کسی تغیر و تبدل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لہذا
 ہمارا فرض ہے کہ اس کتاب کی قدر رانی کریں۔ اس کے احکام کو سمجھیں اور
 پھر ان پر عمل پیرا ہو جائیں، ہماری فلاح و کامیابی کا راز اسی بات میں ہے۔

قرآن پاک
 کی باتیں

فَرِیْضًا وَلَقَدْ صَدَقَ الْوَعْدُ لِلنَّاسِ فِیْ هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ
 حَقِّ مَیْمَنَہِ اور البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں پھر
 پھر کہ مثالیں بیان کی ہیں۔ حکمت اور عقل کی گہری باتوں کو سمجھنے کے
 لیے مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے اور قرآن پاک نے اپنے علوم و معارف
 کے ابلاغ کے لیے یہی طریق کار اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک
 مثال میں بیحدوں علوم پنہاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے
 ”وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ تَنْزِیْلًا لِّذَکَرِکُمْ اَللَّہَ الَّذِیْ لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ سَیُّدُ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ“
 (العنکبوت - ۲۳) یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں مگر ان کو اہل علم ہی
 سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے توحید کی بات مثال کے ذریعے سمجھائی ہے۔
 اسی طرح کفر اور شرک کی برائی کو بھی مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ قیامت

کا وقوع صحابہ کا عمل اور حکمت کی باریک باتیں اللہ نے سناؤں کے ذریعے واضح کی ہیں۔

فَرَأَى اس کے باوجود فَارَآ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَفْقَهُوْنَ مَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ وَلَا يُفْهِمُوْنَ مَا يُرْسَلُ اِس اعلیٰ دارج پر دو کلام کو فوراً قبول کر لیتے مگر ہر دور میں اکثریت ناشکر گزاروں کی ہی رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ کل آبادی کی کتنی اکثریت کھڑ اور شرک میں مبتلا ہے اور کتنی برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ نبی کے راستے پر چلنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اب تجزیہ کر کے دیکھ لیں نیچے کا دس کی تعداد بہت قلیل نظر آئے گی۔ اکثر لوگ ستر کان پاک کی حقیقت سے متنفید نہیں ہوتے۔

وَقَالُوا كُنْ تُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَبْئُوعًا ۙ ۹۰ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ وَ
عَنَبٍ فَتَفْجَرِ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ ۹۱ أَوْ تُسْقِطُ
السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا
أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۙ ۹۲ أَوْ يَكُونُ
لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ
وَلَكِن لَّؤْمِنُ لِرُفْيِكِ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا
تَفْرُقُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَذَا كُنتَ إِلَّا بَشَرًا
رَّسُولًا ۙ ۹۳ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۙ ۹۴
قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رَّسُولًا ۙ ۹۵ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
إِنَّهُ كَانَ يَعْبَادُهُ خَيْرًا بَصِيرًا ۙ ۹۶

ترجمہ :- اور کہا (کفر کرنے والوں نے) ہم ہرگز نہیں ایمان
لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں

ہمارے لیے زمین سے پشم (۹۰) یا ہو آپ کے لیے
 باغ کجوروں اور انجور کا۔ پس چلائیں آپ بندوں کو ان
 کے درمیان چلانا (۹۱) یا گرا دیں آسمان، جیسا کہ آپ خیال
 کرتے ہیں، ہم پر کوئی ٹکڑا، یا لائیں آپ اللہ اور فرشتوں
 کو سامنے (۹۲) یا ہو آپ کے لیے کوئی گھر سنہری، یا
 چڑھ جائیں آپ آسمان پر، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں
 گے آپ کے اوپر چڑھنے سے حتیٰ کہ آئیں آپ ہمارے
 اوپر ایک کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ (لے پیغمبر!) آپ کہہ
 دیں، پاک ہے میلر پروردگار۔ نہیں ہوں میں مگر ایک
 انسان اور خدا کا فرستادہ رسول (۹۳) اور نہیں روکا لوگوں
 کو ایمان لانے سے جب کہ ہدایت اُن کے پاس آئی
 مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے انسان
 کو رسول بنا کر بھیجا ہے (۹۴) آپ کہہ دیجئے، اگر ہوتے
 زمین پر فرشتے پتلے، بنے واسے تو یقیناً ہم آتے اُن
 پر آسمان کی طرف سے فرشتے رسول بنا کر (۹۵) آپ کہہ دیجئے
 کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان
 بیشک وہ اپنے بندوں کے تمام حالات کے ساتھ خبر
 رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے (۹۶)

گذشتہ درس میں قرآن پاک کی حیثیت اور صداقت کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
 چیلنج کر دیا کہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے قرآن مجید
 وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کا آثار ہوا کلام ہے، اس میں ماننے والوں کے
 لیے ہدایت اور شفا ہے۔ البتہ جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اُن کے لیے سزا و عذاب

رابطات

ہی خسار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ سوائے ہائیکہ گزاری کے کچھ نہیں
کرتے حالانکہ قرآن کریم نے مختلف عنوانوں، مثالوں اور طریقوں سے اللہ
کی وحدانیت، رسالتِ انبیاء اور وقوعِ قیامت کے متعلق بات سمجھا دی
ہے۔ اب آج کی آیات میں کفار و مشرکین کے تعصب، اتحاد، ہمت و غرور
اور حقِ ناسٹ نامی کایانِ آرہے۔

شانِ نزول

آج کی آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ مشرکینِ مکہ نے حضور علیہ السلام
سے کہا کہ آپ رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے
ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کو
بیوقوف بتاتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے
ہمارے لیے مشکلات، اور پریشانیوں کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ کہنے لگے
کہ آپ کی ان سرگرمیوں کے بدلے میں ہم آپ کی ہر خواہش پوری کرنے
کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے تو ہم بہم پہنچا سکتے
ہیں۔ اچھے رشتہ کی ضرورت ہو تو ہم انتظام کر دیتے ہیں اور اگر آپ قیامت
چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں مگر آپ ہمارے معبودوں
کو بُرا بھلا نہ کہیں۔ انہوں نے یہ بھی پیش کش کی کہ اگر آپ ہمارے بزرگ
قصی ابن کلاب کو زندہ کر دیں اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کر دے
تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین نے بعض نشانیاں ظاہر کرنے کا
مطالبہ بھی کیا، جن کا ذکر ان آیات میں آرہا ہے۔ ان پیش کشوں اور مطالبات
کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو! میں نے تمہارے سامنے
کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں فلاں فلاں کام کر سکتا ہوں بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ
کا فرستادہ رسول ہوں۔ اور تمہیں اس کے عذاب سے ڈرانا ہوں۔ اگر
تم میری بات مان لو گے تو یہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش قسمتی کی علامت
ہوگی، اور اگر انکار کر دو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی

منکرین کے
بے حس
مطابقت

فیصلہ کر دے۔

ارشادِ جوتابہ وَقَالُوا اَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ اَرْحَمَ مِنْ اَبَائِكُمْ تو میں لاکھ
حقاً تفحص کرنا میں اَلْاَرْضُ يَبْسُوتُكُمْ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں
لائیں گے بیان تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں پتھر جاری کر دیں۔ کہہ کا
گر نہ و فوج سنگلاخ پہاڑوں اور بے آب و گیاہ ریتی زمین پر مثل ہے۔ اگر
آپ یہاں پر پتھر جاری کر دیں تو کھیتی باڑی ہر نہ لگے گی اور ہم خوشحال ہو جائیں
گے، لہذا آپ پانی کا بند و بہت کر دیں تو ہم مان جائیں گے۔ اور یہ نہ ہو سکے
تو کہ از کہ آپ اپنی حیثیت کو یہی نمایاں کر کے دکھا دیں اَوْ تَكُونُ
لَكُمْ جَنَّةٌ مِّمَّنْ تَحْتِلُ وَعَنْتِ آپ کا کھجوروں اور انجور
کا باغ ہونا چاہیئے.... تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ اعلیٰ حیثیت کے مالک
ہیں۔ فَتَقَفَّصُوا لَآلِهَهُمْ خِلَافَهُمْ فَتَفَجَّجُوا اور محض خشک باغ
نہیں ہونا چاہیئے بلکہ آپ اس میں نہری بھی جاری کر دیں تاکہ دیکھنے والا واقعی
معرب ہو سکے مگر آپ کی مالی حالت تو ہم سے بھی گئی کمزری ہے، لہذا
ہم آپ کی سیادت کیسے قبول کر رہیں۔

کہنے لگے، آپ ہمیں اکثر یہ دیکھتے عذاب سے خوفزدہ کرتے رہتے ہیں
اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب لے آئیں۔ اور اسکی
صورت یہ ہے اَوْ تَنْقِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيَّكُمْ
كِسْفًا کہ جیسا آپ خیال کرتے ہیں، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گر کر دیں تاکہ
ہمیں پتہ چل جائے کہ خدا کی گرفت واقعی کتنی ہے۔ کھانے کا، اگر یہ
بھی نہیں کرتے اَوْ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ وَاللَّهُ يَكْفُرُ تو پھر
اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں جو گواہی دیں کہ واقعی آپ
اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اس طرح بھی آپ کی بات مان جائیں گے۔
کہنے لگے، اور کچھ میں تو کہہ از کہ یہ تو ہو اَوْ تَكُونُ لَكُمْ يَدِي

مَرْبُوحٌ زُخْرُفٌ كَرَّابٌ

اپنا گھر ہی سونے کا بنا ہوا ہو۔ اس پر سونے کی حثیت ہو یا اگر سونے چاڑی کا میٹھیل استعمال نہ ہوا ہو تو نش پر سونے کا طبع کیا ہوا ہو جس سے پتہ چلے کہ آپ منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کی عظمت اس طرح بھی دنیا کے سامنے واضح ہو سکتی ہے۔ **كَمَا أَوْفَّقْنَا فِي السَّمَاءِ يَا آسَمَانَ** پر چڑھ جائیں۔ **وَلَكِنْ لَّخَوْفٌ** اور ہم محض آپ کے آسمان تک پہنچ جانے کی وجہ سے ہی ایمان نہیں لے آئے تھے۔ **فَنُتِلَّ عَلَيْكَ كِتَابًا تَفْشُرُهُ يَاهَا** کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ آپ معراج کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ ساتویں آسمانوں، جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ جہلا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کبھی لکھائی کتاب لے آؤ تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

کفار و مشرکین کی فرمائشوں اور مطالبات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ موجود ہے۔ **وَمَا كَانَ لِمُسْؤِلٍ أَنْ يَتْلُوَ بِآيَاتِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (العوْمَن - ۸۸)** کسی نبی یا رسول کے اقتدار میں نہیں ہے کہ وہ ان خود کوئی نشانی یا معجزہ ہمیشہ کرے، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا نبی کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، لہذا مشرکین کے مطالبات ان کی ضد و مخالفت

اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوتے بعض اوقات مشرکین دین دشمنی میں اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ خود اپنے لیے ہر دغا کرنے لگتے تھے۔ سورۃ الفال میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے کہا **إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ** **عِنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا رَجًا** **مِّنَ السَّمَاءِ** **أَوْ ائْتِنَا بَعْدَ آبَائِكُمْ** لے اللہ! اگر محمد کا دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی

نبی کی حیثیت

بارش برسا کر فی دردناک غلاب جمع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کی نظر اس سب سے اگے جاتی ہی نہیں تھی، ان آیات میں متذکرہ مطالبات کا باقی بھی دیا ہے مال و مناع ہی سے کہ آپ کے لیے باغ ہو، سہری گھر ہو سکے کی زمین قابل کاشت بن جائے حالانکہ اللہ کے نبیوں نے دنیا کی ہر کج حیثیت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ ایمان اور نبی کی دعوت دی ہے۔ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا بھی مدھر جائے گی اور آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ دنیا داری اور سرکاری داری عارضی اشیا ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے اکثر لوگ دنیاوی وسائل کو غلط طور پر استعمال کر کے غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔ مشرکین مکر کی سیودہ فرمائش آنکھ کا ایک سبتہ تھیں۔ اللہ نے نبی اکرمؐ کا ذکر قرآن میں بار بار کیا ہے۔ وہ بھی اس طرح ایمان کو ٹالنے کے لیے فتول مطالبات کرتے رہتے تھے۔ ایمان لانے کا مقصد یہی نہیں تھا یہی حال اللہ نے کفار و مشرکین کا بھی بیان فرمایا ہے۔

بہر حال اللہ نے اپنے نبی کی حقیقت کو خود نبی کی زبان سے واضح فرما دیا۔ **فَلَوْلَا نُبَيِّنُكَ لَیْسَ بِغَیْرِ اَنْ اَنْ کُفَّارٌ وَ مُشْرِکِیْنَ** سے کہہ دیں **مُشْرِکِیْنَ** دیکھ میرا بڑا بڑا شرعیہ، نقص اور محرومی سے پاک ہے۔ **هَلْ کُنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ** میں تو محض ایک انسان اور خدا کا فرستادہ ہوں۔ میں نے نہ تو الوہیت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں فرشتہ ہوں میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کی خود تعمیل کرتا ہوں اور تمہیں بھی پہنچاتا ہوں۔ میں انسان ہوں اور انسان نہ تو عالم الغیب ہوتا ہے اور نہ کچھ مطلق لہذا میں تمہارے مطالبات پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ **اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکَدِیْقٌ (البقرہ - ۲۵۰)** ہر چیز پر قادر تو صرف اللہ ہے اور **کَفَعَلْ مَا کُنْتُمْ فَعَلُوْا (البقرہ - ۲۵۳)** وہی ذات

ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اُس کے سامنے کوئی چیز محال نہیں۔ یہاں تک میری ذات، لا متعلق ہے میں تو انسان اور اُس کا حبیب ہوا رسول ہوں۔

اگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ كَرِيبَ

بھی لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر رسول آیا اَلَا اَنْتُمْ قَالُوا لَا بُدَّ لِلّٰهِ بِشَيْءٍ رَّسُولًا تو انہوں نے محض اس بنا پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اُن کے دماغ پر شیطان نے یہ بات ڈال رکھی تھی۔ کہ انسان کیسے رسول

ہو سکتا ہے جو کھانا، پینا، پہنا، پیرا۔ بیوی بچے رکھتا اور کاؤ بلکر کر رہا ہے۔

وہ لوگ اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، یہی چیز اُن کے

ایمان لانے میں کاوڑ تھی۔ غلط فہمیاں، مکتبہ کی محدود نہیں تھا بلکہ مابعدہ

امور نے بھی اپنے انبیاء کا اسی بنا، پر انکار کیا۔ تو شروع کے متعلق سورۃ القمر

میں ہے کہ انہوں نے کہا اَنذَرْنَا مَرِيضًا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ، کیا ہم اپنے

میں سے ایک انسان کی اتباع کریں، اِنَّا اِذَا لَغِي غَلِيًّا وَ سَعِيًّا اِس

طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بشریت رسول کے متعلق کفار و مشرکین کے اعتراض کا جواب اس طرح دیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مُلْكٌ

يَمْلِكُنَّ مُطَمَعِينَ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر زمین

میں انسانوں کی بجائے فرشتے چلتے پھرتے اور آباد ہوتے لَتَنَالُوا

عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ مَلٰٓئِكًا رَّسُوْلًا تو پھر اُن کی طرف

آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ مطلب یہ کہ جب زمین پر انسان آباد

ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی سے رسولوں کا منتخب ہونا قرین

مفروضہ
رسول

قیاس ہے۔ بخلاف انہوں کے پاس فرشتہ کیسے رسول بن کر آسکتا ہے جبکہ دونوں کی انواع مختلف ہیں اور ان کے درمیان مناسبت ہی نہیں۔ فرشتے اللہ کی پاک اور خدس مخلوق ہیں۔ ان کا مادہ تخلیق مختلف ہے۔ ان میں عقل ضرور ہے مگر خواہشات نہیں ہیں۔ یہ حکمت میں مگر لوازمات بہیمہ سے خالی ہیں۔ برخلاف اس کے انسان ناسوتی مخلوق ہے۔ اس میں عیلت بھی ہے اور بہیمیت بھی۔ اللہ نے اُسے عیلت کو غالب بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور بہیمیت کو کمزور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انسان کو درجہ زیادہ بخشتا ہے۔ مگر اس کی بیدار فطرت ہی پیچیدہ ہے۔ غرضیکہ انسان فرشتے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کی انواع مختلف ہیں۔ اسی لیے مولانا شاہ شرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ معلم اور متعلم میں مناسبت ضروری ہے کہ اس کے بغیر فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول بن کر گئے گا تو فیض حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔

سورۃ الانعام میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ انسان اگر فرشتے سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ممکن اس کا اعتراض اپنی جگہ قائم ہے گا کہ یہ تو ہلکے جیسا انسان ہے، ہم اس کی اتباع کیوں کریں؟ اور اگر بصورت دیگر فرشتے کو اس کی اصلی شکل و صورت میں بھیجیں تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اُس کی فزائیت، چمکتا درک اور شکل و صورت دیکھ کر انسان فوراً دہشت زدہ ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ عام انسان فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کا دوسرے ان کی اصل صورت میں مشاہدہ کیا۔ آپ کی پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی جب آپ پر وحشت طاری ہوئی

اور آپ لرزتے کانپتے گھبراتے اور کپڑا اور طہافے کے نیچے کہا۔ بڑی دیر کے بعد آپ کی دہشت و ڈر ہوئی اور دوسری مرتبہ آپ کی ملاقات اُس وقت ہوئی جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ بہر حال کوئی عام انسان و فرشتوں سے براہِ راست استفادہ نہیں کر سکتا، لہذا انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول منتخب کرتا ہے جس کا اخلاق نہایت پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کو گناہی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کئی کمیت میں تبدیل کر دیتا۔ حواجج بشری رسول کے ساتھ بھی لازم ہوتے ہیں موت و حیات کا وہ بھی پائید ہوتا ہے، لہذا انسانوں کی طرقت انسان ہی بطور رسول آتا ہے، ہر ملکین کا مطالبہ بالکل پیورہ اور عقل و فطرت کے خلاف ہے۔

اللہ رب
العوالم

فرما، اگر اب بھی یہ لوگ انکار کریں اور پیورہ مطالبات پیش کریں، تو
هَلْ اَنْتُمْ بِمُغَيِّرِيْ آپ کہہ دیں کُفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا بَیْنِیْ وَبَیْنٰکُمْ
 میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اگر تم میری نبوت و
 رسالت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی
 گواہی ہی کافی ہے۔ وہ گواہی جسے رہا ہے کہ اُس نے مجھے اپنا رسول بنا کر
 بھیجا ہے۔ حَسْبُو عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ رسول کی آخری کٹھی ہیں اور اس کے
 زیادہ صاحبِ فضیلت ہیں اور یاد رکھو! اِنَّہٗ كَانَ ذُوْا کِبٰرٍ جو کادہ جبریل
اَنْصَبَیْہِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام حالات، اُن کے کوائف اور
 داخلی، خارجی اور ذہنی خواہش سے باخبر ہے۔ وہ بصیر بھی ہے کہ ہر چیز اُسکی
 نگاہ میں ہے۔ وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ وہ ہر شخص کی نیت اور ارادے
 سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون حق کو قبول کرتا ہے اور کون اپنی
 ضد، عناد اور تعصب پر اڑا رہتا ہے۔ کوئی شخص اُس کے حق سے بچ
 نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ تنبیہ بھی فرمادی۔

سجّل الذی ۱۵

سجّل اسرّیل ۱۶

درس سی ۳۰

آیت ۹۷ تا ۱۰۰

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ
 فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمُ عُمِيًّا ۖ وَإِذْ
 وَصَّيْنَا مَاوِيَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كُلَّمَا حَبَتِ رِدْنُهُمْ
 سَعِيرًا ۙ (۹۷) ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
 بِاللَّيْنَا وَقَالُوا ۖ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ إِنَّا
 لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۙ (۹۸) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فَادِرٌّ
 عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا
 لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ قَالَىٰ الظَّالِمُونَ ۖ إِنَّا كُفُّورًا ۙ (۹۹) قُلْ
 لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِذَا
 لَا مُمْسِكُكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 قَثُورًا ۙ (۱۰۰)

ترجمہ:- اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے والا ہے
 اور جس کو بہکا دے پس ہرگز نہ آپ پائیں گے اُن کے
 لیے کوئی کارساز اُس کے سوا۔ اور ہم اکٹھا کریں گے اُن کو قیامت
 والے دن چھروں کے بل اندھے، بہرے اور گرگ بنا

کر۔ ٹھکانا اُن کا جہنم ہوگا۔ جب کہ وہ بچنے لگے گی ہم
 زیادہ کر دیں گے اُن کو، بھڑکا دیں گے اُس کو (۹۷) یہ ہے
 بدلہ اُن کا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں
 کے ساتھ، اور کہا انہوں نے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے پُلّیاں
 اور چورہ چورہ، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں (۹۸)
 کیا نہیں دیکھی اُن لوگوں نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ
 جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ کیا وہ قادر نہیں ہے
 اس بات پر کہ پیدا کرے اُن جیسے اور بنائی ہے اُس نے
 اُن کے لیے ایک مدت، کوئی شک نہیں اس میں۔ پس انکار
 کیا ظلم کرنے والوں نے، سوائے ناشکر گزاری کے (اور کچھ نہیں) (۹۹)
 اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی
 رحمت کے خزانوں کے تو البتہ تم ہلک سکتے اس کے صریح
 ہونے کے ڈر سے، اور ہے انسان بہت متکدل طبع ہوا (۱۰۰)

گتہ مشتبہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرکین حضور علیہ السلام کی نبوت و حالت
 میں بایں وجہ شک اندھیرا نکار کرتے تھے کہ ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے
 جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے بنتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو
 رسول بنا کر بھیج سکتے، مگر زمین چونکہ لورع انسانی سے آباد ہے تو یقینی بات ہے
 کہ ایک انسان ہی اُن کے چلے فہم بن سکتا ہے اور وہی اُن کی راہنمائی کا فریضہ ادا
 کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ اگر تم میری نبوت و رسالت
 کا انکار کرتے ہو تو اس کا دواں تب ہی پر پڑے گا۔ البتہ اگر تم میری رسالت کی گواہی نہ بھی دو
 تو اس کے چلے میرا اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ تو یقیناً گواہی دینا ہے کہ میں اس کا سچا
 رسول ہوں اور اس کا پیغام اُس کے بندوں تک پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں

کے حالات سے خوب واقف ہے اور وہ ہر ایک کے عقیدے، عمل اور حالات کے مطابق باز پرس کرے گا۔

مکی سورتوں
کے نشان

آج کی آیات میں ہدایت اور گمراہی کا فلسفہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ معاد کا مسئلہ بھی سمجھایا ہے کیونکہ کفار و مشرکین جس طرح انبیاء کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح دوزخ قیامت اور محاسبہ عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے دراصل تمام مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے چار بنیادی اصولوں کا ذکر کیا ہے یعنی توحید، رسالت، معاد اور وحی الہی کی صداقت و حقانیت، سورۃ بنی اسرائیل ہجرت سے ڈیڑھ دو سال پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس میں ہجرت اور فوج محکمہ کا اشارہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ پانچ نمازوں کی فرضیت کا ذکر بھی اسی سورۃ مبارکہ میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بنی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلام کے اجتماعی نظام کے وہ مندرجہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر مشورۃ اسلام (MANIFESTO OF ISLAM) یعنی فیضانِ اسلام کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اور دیگر مکی سورتوں کی طرح چار بنیادی اصول، بنی اس سورۃ مبارکہ میں بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ آج کے درس میں معاد کا بیان اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔

ہدایت اور
گمراہی کا
قانون

اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہدایت اور ضلالت کا قانون بیان فرمایا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدَى اللَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَضَلِّ اللَّهُ فَسَلِّمْ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَضَلِّ اللَّهُ فَسَلِّمْ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَضَلِّ اللَّهُ فَسَلِّمْ لَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ

ہر گز نہ تو آپ ہرگز نہ پائیں گے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، جو ان کو راہ دکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ راہ راست انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ضد، تعصب اور عناد پر اڑے رہتے ہیں، ان کو صراطِ مستقیم نہیں ملدے۔

اللہ تعالیٰ کا اس مسئلہ میں قانون یہ ہے "قَاوِلَاکَ هُمْ الْکَافِرُونَ"
 (المائدہ - ۴۴) یہی لوگ کافر ہیں۔ "قَاوِلَاکَ هُمْ الظَّالِمُونَ"
 (المائدہ - ۴۵) یہی لوگ ظالم ہیں۔ "قَاوِلَاکَ هُمُ الْفٰسِقُونَ"
 (المائدہ - ۴۷) یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ کفر و شرک کی
 گندگی کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے "قُولِهِ مَا قَوْلًا"
 (النساء - ۱۱۵) وہ جو صریحاً چاہتے ہیں، ہم انہیں اُدھر ہی جانتے
 ہیں۔ اور جو لوگ منصف مزاج ہوتے ہیں، اُن کے دل میں ہدایت کی
 ترغیب ہوتی ہے۔ اُن کے متعلق فرمایا "وَالَّذِينَ حَبَّاهُمْ وَآ
 فِیْنَا کَتَّهْدِیْہُمْ سُبُکًا ذَا الْعِشْقِیْنِ" جو چارے لیے
 کوشش کرتا ہے۔ ہم اُسے اپنے لئے کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

ہدایت الٰہی انسان کی اولین ضرورت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز کی ہر
 رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْمُسْتَقِیْمَ
 (الفتح - ۵) اے مولا کریم! ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور جو دکھلائی
 ہے اس پر ہمیں چلا تارہ۔ اس آیت میں دکھانے اور چلانے کے دونوں
 معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راہِ راست کی تشریح قرآن میں
 بیان کر دی ہے اور مزید تشریح اپنے پیغمبر کے ذمے لگا دی ہے۔
 بہر حال محمدؐ ہی کا ٹھہرا ہوا ہے جو معصوب ہوتے ہیں۔ اللہ
 فرماتا ہے "حَتَّٰمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ" (البقرہ - ۷)
 اللہ نے ان کے دلوں پر معرکہ لگا دی ہے۔ "بَلَّیْ طَبَعَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ
 بِکُفْرِہُمْ" (النساء - ۱۵۵) اُن کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان
 کے دلوں کو سرسبز کر دیا ہے ایسے لوگ "صُمُّوا بِکُفْرِہُمْ عَمَّا
 فَہَّمْہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ" (البقرہ - ۱۷۱) بہرے، گونگے اور اندھے
 ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، حالانکہ اللہ نے انہیں عقل و شعور عطا

گمراہوں
کے لیے
سفر

عظیم جو ہر عطا فرمایا ہے۔

فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے وَنَحْشُرُهُمْ كَيْفَ نَقِيمُهُ
عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا قَبْلَ كُنْهًا وَصَمًّا ہم ان
 کو قیامت والے دن ان کے چہروں کے بل اس حالت میں اٹھائیں
 گئے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ یاد ہے کہ فرائض کی
 یہ حالت سائے عرصہ عشر کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص وقت کے لیے
 ہوگی تاکہ ان لوگوں کو ذلیل و سوا کیا جاسکے۔ سورۃ طہ میں ہے کہ چومیری
 نصیب سے منہ پھیر گیا۔ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ
كَيْفَ نَقِيمُهُ آٹھویں (آیت ۱۲۴) اور قیامت کو ہم اُسے اندھا
 کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا (آیت ۱۲۵) وہ کہے گا، پروردگار! تو
 نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا۔ قَالَ كَذَلِكِ
اَتَّيْنَتْكَ اٰیٰتُنَا فَلَمْ نَكُفَّهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَسْمَعُ (آیت ۱۲۶)
 اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے اُن کو مٹا
 دیا۔ اسی طرح آج ہم تمہیں مٹا دیں گے۔ اس کے بعد میدانِ حشر میں آیا
 وقت بھی آئے گا کہ اللہ فرمائے گا: كَفَدْتُ كُنْتُ هَٰذَا عَقْلًا وَهَٰذَا
هٰذَا فَكُنْ فَاَعَدَّكَ عَطَاؤُكَ فَبَصُرْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدًا
 (قر ۲۲) تو اس دن سے غافل رہا تھا۔ اب ہم نے تجھ سے پردہ
 اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیرے ہے۔ جب اُس کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو لگا۔ اتنی تیز
 ہوگی کہ فرشتے، جن، عرش، الٰہی، عالم بالا، جہنم، دوزخ و غیرہ جو اب تک
 نظروں سے پوشیدہ تھے، سب نظر آنے لگیں گی۔

چہروں کے بل چلنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابوہریرہؓ
 سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

نشانی پر بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے بعض معجزات کو جادو کر کے انکار کر دیا۔ اور واقعہ معراج کے ساتھ تسخیرِ طرابلس، احکامِ الہی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ دنیا میں کفر و شرک پر اُسے بہت لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے آخرت میں یہ سزا تجویز فرمائی کہ انہیں اندھا، بہرہ اور گونگا کر کے منہ کے بل اٹھایا جائے گا اور جہنم کی آگ کو ان کے لیے مزید تیز کر دیا جائے گا۔

قیامت کا
انکار

وقرع قیامت کے متعلق کفار و مشرکین کا ردِ عمل یہ تھا فَاَلَا اَنذَرُكُمْ نَارًا كَبِيرًا اِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّشْكُورًا تَاگتے تھے کیا جب ہم سرکہ ٹہریاں اور چورہ چورہ ہو جائیں گے، گوشت پوست و گل ٹھٹھکے گا۔ اور صرف ٹہریاں باقی رہ جائیں گی، ان ٹہریوں کے متعلق بھی آیت ہے عَرِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّخْرُجَةً (الفرعیت - ۱۱) کہ جب یہ ٹہریاں بھر بھر ہی ہو جائیں گی۔ زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہیں گے عَرِ اِنَّا لَمُبْعُودٌ وَنَحْنُ فَجَاءَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا اُس وقت ہم بھر نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ بعض اس حالت کو اس طرح بھی بیان کرتے تھے عَرِ اِذَا صَلَّيْنَا فِي الْمَآءِ زَيْنَ السَّجْدَةِ (۱۰) جب ہم سٹی میں رُل مل جائیں گے، ہمارے ذرات منتشر ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کہتے تھے یہ تو خلافتِ عقل بات ہے۔ ہم نے تو ان جہنم منہ کے بعد کسی کو یہ دوبارہ جی اٹھتے نہیں دیکھا۔ اس طرح وہ بعثت بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔

اللہ نے جواب میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ اِذْ هُمْ یَحْكُمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی رَاۤءِیِّہُمْ سٰمِعٰتٌ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں فَاِذَا رَءٰی عَلٰی اَن یَّخْلُقَ مِثْلَ کَھْمَکُمْ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے۔ اللہ نے اُن کی توجہ آسمان و زمین، چاند

اور سورج جیسے بڑے بڑے سیاروں کی طرف دلائی ہے جس زمین پر چلتے پھرتے ہیں اس کا قطر چوبیس ہزار میل ہے اور سورج کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ شہر ہی سیارہ سورج سے بھی بیس گنا بڑا ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی اشیاء پیدا کر رکھی ہیں تو انسان جیسی چھوٹی سی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ سورۃ النعام میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک مدت مقرر ہے اور اسی طرح پوری کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب مقررہ وقت آئیگا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہاں بھی منبر مایا **وَجَعَلْ لَهُمْ أَحْزَانًا لَا رَيْبَ فِيهِ** اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں محاسبے کی منزل آکر ہے گی **فَأَنذَرْتُكَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كَقَوْمِ** مگر ظالم لوگ ہی اس منزل کا انکار کرتے ہیں۔ ہر مہرصف مزاج آدمی قیامت کو برحق تسلیم کرے گا۔ ظالم لوگ اکثر دینیت کفر و ضلالت ہی کا شکار رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کو محض اس لیے رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ آپ کا تعلق ایک گریب خاندان سے تھا سورۃ الزمر میں موجود ہے، کفار و مشرکین کہتے تھے ”کوئی لہذا لَفَقَرْنَا عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ تَيْنِ عَظِيمٍ“ یہ قرآن حکیم طائفت اور سنی کی دو بڑی بستیوں کے کسی صاحب حیثیت آدمی پر کیوں نازل ہوا؟ کیا اس منصب کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ باغ نہ کوئی کوٹھی ہے، نہ قریع اور نہ لو کر چاکر۔ بھلا یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا

اللہ کی
حمت
ظہرانے

قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ اے تم لوگو! تم نے تم کو کون کون کا کہہ کر
 دھمکا کر رکھا ہے اگر تم میرے رب کی رحمت کے فرائض کے مانگ
 ہوئے۔ اِذَا لَا مَسْکُوتُمْ خَشِیۃً اِلَّا تَفَاقُ تَوَمُّ اس خزانے
 کو خراج ہو جانے کے خوف سے روک رکھتے۔ یعنی تم رحمت کے ان
 خزانوں کو خراج ہی نہ کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنی رحمت
 کے خزانوں کو یاد کر رکھا ہے۔ نبوت و رسالت بھی اس کی رحمت کا
 ایک خزانہ ہے، وہ جہاں جانتا ہے اُسے خراج کرتا ہے ”اللّٰهُ
 اَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ (الانعام ۱۲۴) وہی بہتر
 جانتا ہے کہ رسالت کا متعلق کون ہے اور پھر وہ جس کو اہل سمجھتا ہے اس
 کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ اس ضمن میں وہ امیر غریب بادشاہ کی
 دولت کا کچھ لحاظ نہیں کرتا سمجھتا ہے اس کو دنیا کا مال و دولت اور بادشاہی بھی آجائے تو اسے
 اپنے خاندان میں ہی قلم کر دیتے ہو۔ اسکا نامہ دوسروں کو پہنچ سکے حالانکہ اللہ کا فرمان ہے مَخْفٰی
 فَسَمَّٰتَ یٰۤاٰیٰتُہُمْ مَّعِیۡشَتُہُمْ فِی الْاٰیٰتِ
 (الزخرف ۳۲) دنیا کی زندگی میں لوگوں کے درمیان معیشت ہم تقسیم
 کرتے ہیں جب رزق کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو
 نبوت و رسالت جیسی چیز کو ہم کسی دوسرے پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔
 اس رحمت کو بھی ہم خود ہی متعلق شخصیت کو عطا کرتے ہیں۔ سورۃ الحج میں
 فرما ”وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُہٗ زَوَاجِدُہٗ
 اِلَّا یَفْکَرُ مَعْلُوْمٌ“ (آیت ۲۱) ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس
 ہیں اور ہم اسے خاص انداز میں نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ سلسلہ نبوت و رسالت
 کی آخری کڑی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم پر پڑی اور اُس نے آپ کو تمام انبیاء و مرسلین میں تفصیلت
 بخشی حتیٰ کہ آپ کے لیے مقام محمود کا ذکر بھی اسی سورۃ میں ہو چکا ہے۔ تو

اللہ کے نزدیک نبوت و رسالت کے لیے معیار مال و دولت یا اعلیٰ
 خاندان نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور کمال صلاحیت ہے۔ اُس نے
 اپنی اوصاف کی بنا پر حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی منتخب فرمایا ہے۔
 لہذا کفار و مشرکین کو اس قسم خداوندی پر اعتراض کا کوئی حق نہیں رہتا۔
 فرمایا، انسان کی حالت تو یہ ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 قَنُوتًا اگر وہ بڑا سنگدل واقع ہوا ہے۔ انسان فطرتاً خود معرض اقتدار
 پسند مفاد پرست اور عریض واقع ہوا ہے۔ یہ دنیا کے مال و جاہ ہی کو پسند
 کرتا ہے حالانکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ دنیا تو ہم نیک و بد سبھی کو دیتے
 ہیں۔ دنیا کا حاصل ہو جائے کچھ وقعت نہیں رکھتا اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی
 محبوبیت کی علامت ہے۔ انسان کی کامیابی اور ابدی علاج کا دار مدار
 اس کی دیانت و امانت، اخلاق اور عقیقے پر ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں
 جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں رشتہ کرنا ہو تو ہمیشہ مال و دولت اور جاہ و
 اقتدار پر نظر ہوتی ہے۔ اخلاق و دیانت اور ایمان داری کو کوئی نہیں پوچھتا
 ابن ابی شریح کی روایت میں آئے۔ كَوْنًا نَبَتِ الدُّنْيَا كَعُودٍ
 عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحٌ بِعُودَةٍ مَا سَفَحِي كَافِرٌ أَوْ مُنْهَكَا
 شَرِبَتْهُ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت ایک پھیر کے پَر
 کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کا ذکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا مگر دنیا میں
 کامیابی کا معیار تو اللہ نے انبیا کے ذریعے ظاہر کیا ہے، مگر اس کی طرف
 کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، انسان واقعی سنگدل واقع ہوا ہے، وہ اس دنیا
 کی رنگینوں میں ہی ہمیشہ گرفتار رہ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔

انسان کی
 سنگدلی

سجّل الذی ۱۵

بختی اسرائیل ۲

درس ہی ریک ۳۱

آیت ۱۰ تا ۱۰۴

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَعَلَ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
 لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورٌ ۝۱۱ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ
 مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ
 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورٌ ۝۱۲ فَأَرَادَ أَن
 يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ
 جَمِيعًا ۝۱۳ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا
 الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّا بِكُمُ لَئِيمًا ۝۱۴

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے دین موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں

واضح - پس آپ پہنچ لیں بنی اسرائیل سے جب کہ وہ (موسیٰ)

ان کے پاس آئے۔ پس کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام

سے کہ میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے موسیٰ!

کہ تو سحرزدہ ہے ۝۱۱ (موسیٰ نے) البتہ تحقیق تو ماننا

ہے کہ نہیں انا ان نشانوں کو مگر آسمان و زمین کے پروردگار

نے بصیرت کے لیے۔ اور میں گمان کرتا ہوں تیرے

بارے میں اے فرعون! کہ تو بھلکتا زودہ ہے ۝۱۲ پس

اوردہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ جسے قدم ان کے زمین سے

پس ہم نے غرق کیا فرعون کو بیچ اس کے ساتھیوں کے

سب کے سب (۱۰۳) اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ رہو تم زمین میں، پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم نے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر (۱۰۴)

بطور آیات

گذشتہ آیات میں اللہ نے کفار و مشرکین کے تعصب، غمہ اور غی و کاذب دیکر کیا کہ وہ یہودہ فرمائیں کرتے تھے۔ اللہ کی تعجیب کا انکار کرتے تھے۔ رسالت و نبوت پر اعتراضات کرتے تھے اور معاد کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان اعتراضات کا جواب گذشتہ درس میں دیا جا چکا ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فوضانیوں اور فرعون اور قوم فرعون کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے اس سے اہل ایمان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی، اسی طرح مشرکین اپنی مطلوبہ نشانیاں پا کر بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی استدعا کو ناجائز ہے۔ ان کی حالت قریب ہے کہ حسب فرائض اگر ان کے آباء اجداد کو زندہ کر کے ان کے سامنے لاکھڑا کریں تو حسب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ضدی اور عنادی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی روہ رات کی طرف ہدایت نہیں دیتا بلکہ یہ گمراہی کی راہ پر ہی گامزن رہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے
فوضرات

تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كُلَّ شَيْءٍ آيَاتٍ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَتَحْقِيقَ الْوَعْدِ ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ خَلْقٍ مِنْ عِبَادِنَا فَمُوسَىٰ عَلَىٰ السَّلَامِ كَوْنُوا وَاضِعِ نَشَانِيَا عَظَامُ فَرَأَيْنَا سَمْعًا قَطِطًا سَالِي (۳) بَحْلُولِ فِي كَمِي (۵) طُوفَانِ (۶) لَيْلِي وَكَلِ (۷) جَوْنِي - (۸) يَمِينُكَ اور (۹) خُونِ شَامِلِ ہیں۔ ان میں سے یہ یسٰٰ اور عصا وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔

دیجے نشانیاں

اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی کھنت کا معجزہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے سورۃ

طہا میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا "وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُمْ قَوْلِي" میری زبان کی گڑھ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی مذکور ہے "رَبِّكَ اطْمَسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ" اے اللہ! فرعونوں کے مال کو مٹ کر دے یا اہل مٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے تابعین میں سے محمد ابن کعب مفسر قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائشوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ان میں سے زبان کی لکنت اور طس مال کا ذکر بھی کیا۔ پھر اپنے خادم سے ایک قبیلہ لانے کو کہا۔ اس کے قبیلے میں کچھ اڈے اور احزوت لائے جو ڈھکڑے ہو چکے تھے، مگر پتھر بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ قبیلے میں سے کچھ لوبیا، پتے اور مسور برآمد ہوئے یہ سب پتھر بنی شکرندروں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کہا مولے علیہ السلام کی یہ دعا کا یہ ایک نمونہ ہے جو خاندانی طور پر ان کے پاس پہنچا ہے۔ مگر اے اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے اموال کو اس طرح مٹ کر دیا یا مٹا دیا کہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال کے قابل نہ رہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کی بعض دیگر فرمائشوں میں ارتفاع طور بھی ہے سورۃ البقرۃ میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا "وَرَفَعْنَا قُورَيْشَهُمُ الْطَوْرَ" (آیت ۹۳) ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں پر ملحق کر دیا اور کہا کہ توبہ کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہیں پیس ڈالے گا۔ اسی طرح بادلوں کے سلسلے کی نشانی بھی قرآن میں مذکور ہے "وَوَلَّكْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَالْزُلُكُنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ وَالسَّكُلُوٰی" (البقرۃ - ۵۷) میلان تیرہ کی چالیس سالہ نظر بندی کے دوران جب بنی اسرائیل کے نیچے پھٹ گئے تو اللہ نے ان پر بادلوں

کامیاب کر دیا اور انہیں من و سلوی جیسی بلا مشقت اور ترو تازہ غذا ہم پہنچائی
تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اُن کے لیے روشنی کا انتظام بھی
فرمایا۔ رات کو روشنی کا ایک دینا چلتا تھا جس کی روشنی بنی اسرائیل کے
تمام جموں تک پہنچتی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے بانی کی درخواست کی تو
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس پتھر پر لائی مارو "فَاَنْفَجَرَتْ
مِنْهُ اَنْدَادُكَ عَشْرَةً عَشْرًا" تو اس میں سے بارہ چٹخے جاری ہو
گئے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راتے بنائے "فَاَخْبَرْنَاهُمْ
وَاَعْرَضْنَا الْاَلْفَيْنِ حَتَّىٰ كَفَّ" فرمایا اس طرح ہم نے تمہیں نجات دی اور غریبوں
کو غرق کر دیا۔ غریبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت سی نشانیں
ظاہر فرمائیں جن میں نوٹری پڑی تھیں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی کی طرف
اشارہ فرمایا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر یہودیوں نے حضور علیہ السلام
سے سوال کیا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نوافذ نشانوں کے متعلق بتائیے
تو آپ نے ان نشانوں کے بجائے دس احکام کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ
بھی کہا کہ ان میں سے نو احکام ہمارے اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان مشترک
ہیں جب کہ دسوں محض صرف اُن کے لیے تھے۔ فرمایا دس احکام یہ ہیں۔
(۱) شکر نہ کرو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) ناحق خون نہ کرو (۵)
جادو نہ کرو (۶) سود نہ کھاؤ (۷) بیگناہ کو حاکم سے سزا نہ دلاؤ (۸) پاکہ امن
عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ (۹) جہاد سے ہٹ گئے کی کوشش نہ کرو (۱۰)
ہفتے کے دن کی تعظیم کرو۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن صرف عبادت
کرنے کا حکم تھا۔ اُس دن تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، محنت مزدوری
وغیرہ کرنے کی ممانعت تھی۔ بعض محدثین نے اس حدیث کو مخرج قرار
دیا ہے، تاہم صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث قابل اعتماد ہے جسے

امام ترمذیؒ اور بعض دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا ہے
یہاں پر اشکال پیدا ہوا ہے کہ یہودیوں نے تو نو تائیس کے
متعلق پوچھا تھا مگر حضور علیہ السلام نے جواب میں دس احکام کا ذکر کیا ہے
فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ جواب علیٰ طریق
اسلوب الجحیم تھا یعنی مخاطب کو حجت کے طریقے پر بات سمجھائی گئی تھی
حضور علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ تم نو تائیسوں کو معلوم کر کے کیا کرو گے، ان کی
جگائے یہ دس احکام ہیں۔ کھجور بن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن کی وجہ سے
انسان کو سخت نصیب ہو سکتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون
میں مکالمہ

آگے اللہ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا ہے فَهَلْ
لَبِىَّ اسْمٰئٰلَیْلَ اِذْ جَاؤْا هَٰمْ یٰسَٰ اٰیٰتِیْ بِسْمِیْ بَنِیْ اِسْرَٰئِیْلَ
جب کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے فَهَلْ لَّکُمْ فِرْعَوْنُ
تو فرعون نے آپ سے کہا۔ اَلَيْسَ لَکُمْ عَلٰی فِرْعَوْنَ مَلٰٓئِکَۃٌ
اے موسیٰ علیہ السلام! میں تو تجھے سحرزدہ گمان کرتا ہوں۔ کسی نے تجھ پر جادو
کر دیا ہے جو تو ایسی جگہ پہنچا کہ آجے اور کہتا ہے کہ میرے سوا
کوئی اور خدا بھی ہے جس کی بادشاہی پوری کائنات پر ہے۔ نیز یہ کہ تو
خدا کا فرستادہ رسول ہے، قیامت آنے والی ہے اور مجاہدہ اعمال کا وقت
آنے لگا۔ سورۃ الشعرا میں فرعون کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں "اِنَّا رَٰسُوْکُمْ
اَلَّذِیْ اَرْسَلْ اَکْبَرُکُمْ لَمَجْنُوْنًا" (آیت - ۲۷) یہ رسول
جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ (معاذ اللہ) دیوانہ ہے۔ ایک جگہ پر
مَہِیْمَیْن کا لفظ بھی آتا ہے۔ یعنی یہ ایک خیر آدمی ہے۔ اس کی
ساری قوم ہماری غلام ہے، یہاں ہم پر کیسے فوجت رکھتا ہے۔
فرعون کے اس بہتان کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے نرمی اختیار
نہیں کی بلکہ فرعون کو ترہکی بہ ترکی جواب دیا قَالَ لَکُمْ عَلٰی مَا

اَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ اِلَآءِ الرَّبِّ السَّحَابَ وَالْاَرْضَ فَرِيًّا، اے فرعون !
 تو خوب جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمان و زمین کے پروردگار نے ازل و ازل
 ہیں۔ اور میرے ہاتھ پر ظاہر کی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں جو کبھی کسی
 بصیرت پیداکرنوالی ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں
 روشنی کی کرن پیدا ہوتی ہے اور وہ حق کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نشانیاں دیکھ
 کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 نے یہ بھی فرمایا وَ اِنْ لَا ظَنُّكَ اَنْ يَخُودَكَ مَتَّبِعُوا رَبَّكُمْ
 میں تو تجھے ہلاکت زدہ خیال کرتا ہوں۔ اگر تو اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی
 ایمان نہیں لاتا تو ضرور تجھے کہ تو غفلت پر ہلاک ہونے والا ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت فرعون عجیب و غریب کا
 ٹھکانہ تھا۔ ایک طرف اُسے اپنی سلطنت، فوج، حواریوں اور سرمائے
 پر غرور تھا۔ جس کے ذریعے وہ ہر مخالفت طاقت کو کچلنے کے لیے تیار
 تھا۔ مگر دوسری طرف وہ بنی اسرائیل کی کثرت تعداد سے خائف بھی تھا
 حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے صرف
 بہتر افراد مصر میں آباد ہوئے تھے۔ مگر فرعون کے زمانے تک ان کی
 تعداد چھ لاکھ ستر ہزار ہو چکی تھی۔ سورۃ النمل میں موجود ہے وَجَعَلُوا
بَيْتًا وَاَسْتَبَقَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ فُلُكًا وَاَعْلَوْا اَیَاتِنَا (فرعون نے
 بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا مگر ان کے دل تسلیم کر چکے تھے کہ جو کچھ ان
 کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ انسانی کام نہیں ہے۔ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام
 کی بات سچی ہے مگر ان کا غرور و تکبر تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ اس سے
 پہلے کاہن بھی بتا چکے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے
 جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل
 کے نوے ہزار بچوں کو ذبح بھی کروا دیا مگر اس کے دل میں خوف پروردگار

فرعون کا
 تہذیب

موجود تھا۔ چنانچہ الہی ہی ہوا، اللہ نے اس بچے کی پرورش خود فرعون کے گھر میں ہی کروائی۔ بالآخر اُس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا اور وہ منظر کشی سمندر میں غرق ہو گیا۔

فرعونیوں
کی غرقابی

بہر حال فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خوف سے فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے قدم اپنی سرزمین سے اٹھا کر دے۔ اور انہیں ملک پر چڑھے مگر دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد اُن کی غلام ہے، کھیتی باڑی، تجارت اور محنت مزدوری کرتی ہے وہ کلمتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں۔ اگر ان کو مصر سے نکال دیا گیا تو ہمارا سالہ معاشی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون سے کہا کہ ہم تیری طرف رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اَنْ يَّسَلَّ مَعَنَا بِرَبِّهِ اسْتَرْآءِ يَلَّ (الشعراء - ۱۰۱) بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جمع ہے تو اُس نے صاف انکار کر دیا تھا۔

بہر حال فرعون تذبذب کا شکار تھا۔ فرمایا ابھی اُس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں کے پاؤں زمین سے اٹھ کر اُڑ جائیں اَنْ يَّسَلَّ مَعَنَا بِرَبِّهِ (الشعراء - ۱۰۱) اُس نے اس کو اور اُس کے تمام ساتھیوں کو مرق کر دیا۔ امراء، وزراء، مصاحب حواری وغیرہ سب بجز نذر میں ٹوبہ کر دیا کہ ہلاک ہوئے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں بارہ راستے بنائے تھے جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کو پار کر لیا۔ مگر جب انہی راستوں سے فرعونیوں نے گزرنے کی کوشش کی فَقَتِلَتْهُمْ مِّنْ اَمْرِ رَبِّكَ فَاَنشَيْتُھُمْ (طہ، ۷۸) پھر بانی نے انہیں اس طرح گھیر لیا کہ کچھ نہ بچھو۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے سے تمام فرعونی پانی کی لہروں کی نذر ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ چا۔

شتریں
اجتماع

جب فرعون صبح کے لشکروں کے ہلاک ہو گیا وَقُلْنَا مَنْ جَعَدَهُ
لِبَنِي إِسْرَءِیْلَ واس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا
اَسْكُنُوا الْأَرْضَ تم سب زمین میں رہو۔ اس سے ملو سر زمین
شام، فلسطین ہے مصر سے نکلی کر اور بحرِ خزر کو عبور کر کے بنی اسرائیل
کو نہ سینا میں پہنچ چکے تھے، اس لیے واپس مصر جانے کا تو سوال ہی
نہیں تھا۔ پھر یہ لوگ چالیس سال تک میدانِ تیارہ میں سرگردان
پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہیں فوت ہو گئے۔
یہاں پہنچنے ہوئے بنی اسرائیل کو تیر سال گزر چکے اور ان کو پرانی نسل
ختم ہو گئی۔ عبرانی نسل نے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام
کی قیادت میں سرزمین شام، فلسطین کو فتح کیا اور اس میں آباد ہو گئے۔
فرمایا، تَمَّ سَیِّدُ آبَادٍ رَّبُّوْا فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَمْعًا
تم سب کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب تم سب کی آخرت کا وعدہ آئی ہے۔ تم سب
کو اکٹھا کر کے آئیں گے یعنی میدانِ شتریں سب کو اکٹھا کر لیں گے۔
واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قومِ فرعون نے ضد اور
تغصب کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر ہلاک ہو گئے، اس طرح
اگر قریش مکہ بھی اپنی ضد پر ہی اٹھے ہے، حضورِ خاتم النبیین کی نبوت و
رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے بلکہ بنی اسرائیل کی طرح
نغنائیاں ہی طلب کرتے رہے تو ان کا شتر بھی ان سے مختلف نہیں
ہوگا۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا
 مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ (۱۰۵) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
 النَّاسِ عَلَى مُكَمَّثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ (۱۰۶) قُلْ
 آمَنُوا بِهِ أُولَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ
 سُجَّدًا ۝ (۱۰۷) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
 رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ (۱۰۸) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ
 وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ (۱۰۹)

ترجمہ:- اور سچائی کے ساتھ ہم نے اس (قرآن) کو اُتارا ہے
 اور سچائی کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ اور نہیں بھیجا
 ہم نے آپ کو (رسول بنا کر) مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر
 سنانے والا ۝ (۱۰۵) اور ہم نے اس قرآن کو ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے
 نازل کیا ہے تاکہ پڑھیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے
 ٹھہر ٹھہر کر۔ اور اُتارا ہے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اُتارنا ۝ (۱۰۶)
 (لے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے (لے لوگو!) ایمان لاؤ اس کے
 ساتھ یا نہ ایمان لاؤ، بیشک وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم
 اس سے پہلے، جب پڑھا جاتا ہے اُن کے پاس قرآن
 تر کر پڑتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں ۝ (۱۰۷)

اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بیشک وعدہ ہمارے رب کا الجبرہ پورا ہو کر ہے گا (۱۸) اور گرتے ہیں وہ ٹھنڈے پل کے بل، وہ روتے ہیں، اور زیادہ ہوتی ہے ان کا غصہ (۱۹)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بہت دھرمی کا ذکر کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے نشانیاں طلب کرتی تھی، اسی طرح مشرکین جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنی من مانی نشانیاں طلب کرتے تھے۔ دونوں اقوام محض ضد اور عناد کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھیں، ورنہ حقیقت میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے زمین سے قدم اکھاڑ کر انہیں ذلیل کرنا چاہا، مگر اللہ نے اُس کو مع اُس کے لادشک کے عرق کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم اس زمین میں رہو، یہاں تک کہ جب قیامت کے وعدے کا وقت آجائے گا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو سمیٹ کر میدانِ تشریں اکٹھا کرے گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کو کبھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر فرعون کی طرح وہ بھی ضد اور عناد کا مظاہرہ کریں گے، یہودہ فرمائیں کریں گے تو ان کا مشرک بنی فرعون اور اس کی قوم سے مختلف نہ ہوگا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی رسولوں کا یہ خاصہ ہے کہ ان میں بالعموم توحید کا اثبات اور شرک کی تردید بیان کی گئی ہے۔ رسالت و نبوت کا ذکر ہے، قیامت اور محاسبہ اعمال کا بیان ہے اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین کو قرآن پاک کے منجانب اللہ ہونے پر شک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس شک کو رفع کیا ہے اور ساتھ ہی قحطوں اور سار سال کا بیان بھی کیا ہے۔ اس کے بعد آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ اور ہم نے اس قرآن پاک کو حق و صداقت • نزول قرآن
بالحق

جلاکتی ہے اور نہ اسے اپنی دھوکنا ہے۔ ”تَنْزِيلُ الْمَكْتَبِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمَلِئِكِينَ“ (السجده - ۲) یہ رب العلمین
کی طرف سے نازل کردہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی
گنجائش نہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کتاب کو مادی اور روحانی طور پر تجلیم انسانیت کا ذریعہ بنایا ہے انسان
کو مادی اور روحانی طور پر کامل بنانے کے لیے صرف قرآن ہی کی رہنمائی
کی ضرورت ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی شخص درجہ کمال حاصل نہیں
کر سکتا۔ قرآن کے علاوہ ہر ذریعہ غلط اور بے فائدہ ہو گا۔

قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے کے بعد اللہ نے نبوت و رسالت
کا تذکرہ فرمایا ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا“ اور میں بھیجا
ہم نے آپ کو محض خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا۔ آپ ایمان اور
نیکی کا راستہ اختیار کرتے والوں کو اللہ کی رحمت کے مقام کی خوشخبری دیتے
ہیں اور کفر، شرک اور مصیبت کا راستہ اپنانے والوں کو سخت عذاب سے
ڈراتے ہیں اللہ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا ”وَمَا آتَاكَ إِلَّا
مُذَيِّرًا“ (الاحقاف - ۹) میں تمہیں واضح طور پر آگاہ کرنے
والا ہوں کہ اگر غلط راستے کو نہیں چھوڑو گے تو آگے مصیبت آتی رہی
ہے۔ تبشیر اور انذار قرآن کے دو بڑے مقاصد ہیں تاکہ نیکی کرنے والوں
کی حوصلہ افزائی ہو اور برائی کرنے والوں کو توبہ دار کر دیا جائے۔ یہ قرآن
صرف قائم النبیین علیہ السلام ہی کو نہیں تھا بلکہ تمام انبیاء و رسل کے متعلق
فرمایا ”رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ“ (النساء - ۵) کہ وہ
مبشّر اور منذر ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے اور
کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہم اسے پاس کوئی بشر اور منذر نہیں آیا۔

تبشیر اور
انذار کا
قریضہ

میں ہزاروں تغیر و تبدل واقع ہوئے۔ بہت سی صحیح باتوں کو غلط دنگا
 میں پیش کیا گیا اور بہت سی نئی اور غلط باتیں ان میں داخل ہو گئیں حتیٰ
 کہ اب ان کتابوں کا اصلی شکل میں وجود تک باقی نہیں رہا۔ صرف انجیل ہی
 کو دیکھ لیں۔ ایک کی بجائے ایک سو بیس انجیلیں بنیں اور پانچ قراب
 بھی موجود ہیں۔ جن میں چار بائبل کا حصہ ہیں اور بائیس برنباس علیحدہ ہے۔
 اسی طرح بائبل کے پہلے پانچ ابواب تورات کا حصہ ہیں۔ اس میں بھی
 ہزاروں تغیر واقع ہو چکے ہیں اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ بعینہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ برخلاف اس کے اللہ کی آخری
 کتاب قرآن کریم کا نزول سخت حفاظتی انتظامات میں ہوا۔ اور عیسٰی
 خدا تعالیٰ نے یہ مسئلہ کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے
 مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ پر ایسی کتاب نازل
 فرمائی ہے **يَصْرُفُ تَاٰمِنًا وَيَقْضٰنَ** کہ آپ اس کو حالت نیند
 میں بھی پڑھتے تھے اور حالت بیداری میں بھی حضور علیہ السلام کو یہ خاص
 شرف حاصل تھا کہ سوتے ہوئے بھی آپ کی زبان پر قرآن کے الفاظ
 جاری ہوتے تھے۔ پھر آپ کی برکت سے آپ کے بعض امتی بھی بہت
 نیند قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ **سورة العنکبوت** میں ہے کہ **بَلَّغْ
 هُوَ اَيْتٌ كُنْتُ فِيْ صُدُوْرِ النَّبِيِّ اَوْ كُوْلُ الْقَدَمِ**
 یہ ایسی آیتیں ہیں جنہیں اللہ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے
 آج دنیا میں ایک کروڑ کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جنہیں کتاب الہی
 حرف بحرف زبانی یاد ہے۔ یہی اس قرآن کی حفاظت کی دلیل ہے، حالانکہ
 اگر اس کے تمام نسخوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا سمندریں پھینک دیا جائے
 تو پھر بھی یہ کتاب ختم نہیں ہوگی بلکہ حفاظ کی مدد سے حرف بحرف نیا دوبارہ تیار
 ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ بات بالکل برحق ہے کہ اس کتاب کو نہ آگ

کے ساتھ نازل فرمایا ہے وَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ اور حق و صداقت کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام خدا ہی ہے۔ اس کو نازل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برحق ہے اور اس طرح یہ کلام بھی برحق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزول میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی مشاؤ کے عین مطابق اس کو اتارا ہے۔ اور راستے میں اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ بعض

دوسری سورتوں میں آتا ہے کہ جب وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ تو عالم بالا سے نبی کے قلب مبارک تک فرشتوں کی قطاریں لگس جاتی ہیں تاکہ اس میں شیطان کسی قسم کی دخل اندازی نہ کر سکے۔ پھر اللہ نے اس قرآن کو اپنے پیغمبر کے قلب سے آپ کی زبان پر جاری کیا اور پھر آپ کے صحابہؓ نے اس کو بالکل اسی طرح سنا جس طرح خود آپ نے سنا تھا، اور اسی طرح سمجھا جس طرح آپ نے سمجھا تھا۔ غرضیکہ اللہ نے قرآن پاک کے نزول کے بعد اس کو ہر قسم کے تغیر و تبدل سے بھی محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔

فرمایا "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" (الحجر - ۹) اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے دوسری کتب سماویہ کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا تھا۔ بلکہ یہ ذمہ داری خود اہل کتاب پر ڈالی گئی تھی مثلاً تورات کے متعلق

سورۃ مائدہ میں موجود ہے کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا جو راہِ راست اور نور ہے۔ اللہ کے نبی اور درویش لوگ اور عالم اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے "بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ" اور وجہ سے کہ انیس اللہ کی کتاب پر نگرہ ان بنا یا گیا تھا۔ مگر تورات۔ انیس اور دیگر صحائف کے حاملین اپنی کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے اور اس

حفاظت
قرآن کی
گارنٹی

قرآن پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے بجا رکھی نازل نہیں فرمایا
مگر وَفْقًا لِّمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّكْتَبًا ۚ اِنَّ السَّامِیْنَ عَلٰی مُّكْتَبٰتِہِمْ
قرآن کو مکتوبات تصور کر کے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے
ساتھ عظمیٰ شہر کر پڑھیں اور یہ اس لیے لُحْنٌ مِّمَّنْ لَّیْہِ فُؤَادٌ لَّکَ
وَرَتَّلْنٰہُ تَرْتِیْلًا (الفرقان ۳۲) تاکہ اس کے ذریعے آپ کے
دل کو ثابت اور مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو مکتوبات تصور کر کے
پڑھتے رہے ہیں۔ اللہ نے خود حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا وَرَتَّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا (المنزل - ۴) اور قرآن کو عظمیٰ شہر کر پڑھا کر دے
وَلَقَدْ لَعَنَّہُ تَنْفِیْلًا اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں
ثنا عبد القادر اس کا ترجمہ کرتے ہیں "اتارنے اتارنے اتار رہے، چونکہ
اس قرآن کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت مطلوب تھی اس
لیے اللہ نے اس کے اولین مخاطبین کو قرآن خوب پڑھایا۔ نزول قرآن
کے میں ۳ سالہ عرصہ میں اللہ کے نبی نے قرآن کو خوب پڑھایا اور صحابہ
نے اسے مکمل طور پر محفوظ کر لیا۔ اس کو آہستہ آہستہ بتدریج اتارنے کی یہی
حکمت ہے۔

اسماء الزہراءؑ والے کھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دس ہزار صحابہ کرام حفظ قرآن تھے۔ جب سیدہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جہاد کرنے پر اُجاس میں گیا رہا بارہ سو سھافہ شہید ہو گئے۔ آج مرزا ایت کا فتنہ بھی سیدہ کذاب سے کم نہیں۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں مگر یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مرزائی کلیہٴ عقیدوں پر فائز ہیں اور یہ اندر اندر سازشوں کے ذریعے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر تیار ہوئے ہیں یہ فتنہ اب سے کم و بیش اسی سال قبل انگریز نے پیدا کیا تھا اور اس کا علاج وہی ہے جو حضرت صدیق اکبرؑ نے مرتدوں کے خلاف کیا تھا۔

طبری کی روایت کے مطابق میل کذاب کی لڑائی میں ستائیس ہزار آدمی مارے گئے ایک روایت میں چالیس ہزار کا ذکر بھی آتا ہے جب جا کر وہ فتنہ ختم ہوا۔

فرمایا ہم نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ یہ اچھی طرح ضبط ہو جائے اور اس کو سیکھنے والے آگے باقی دنیا کے لوگوں کو بھی پڑھا سکیں

بہر حال دین کی اصل بنیاد قرآن پاک ہے اور حدیث رسول اسکی شرح ہے

فَمَا قُلْنَا أَمْسُوا بِهِ أَوْ لَا تَقُولُوا مِثْلَ هَذَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ جَاهِلًا فَاجْهَلْ وَلَا يَفْهَمُوا لَكُمْ حَقِيقَتَهُ

کہ جس سے پہلے علم دیا گیا اذابت علی علیہم جب ان کے پاس یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یخسروا لَّا ذَقَانِ سَجْدًا تودہ قرآن

عقروں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے کلام برحق ہے۔ اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج

آدمی ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس سے قرآن پاک کی وہ آیات مراد ہیں جن کی تلاوت

سماعت پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے جب کہ بعض دیگر ائمہؒ اسے سنت منوکہہ کہتے ہیں۔

فَمَا وَكَيْفُ لَكُمْ اَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ يَدْعُو لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ يَدْعُو لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ ہمارا پروردگار بیشک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ وعدہ اللہ نے قوراث

میں کیا تھا کہ ”اے موسیٰ“ میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا“ بھائی بندوں

سے مراد بنی اسرائیل، کلام سے مراد قرآن مجید اور رسول سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ اللہ نے اس عظیم المرتبت نبی کو دنیا میں مبعوث

سجدہ
تلاوت

مکمل
کا وعدہ

فرمایا اور اس پر اپنا کلام یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔

پھر نبی اہل علم کے متعلق فرمایا وَتَحْمِلُ وُجُوهٌ لِلذِّقَاقِ لَسَبَ یَسْجُونَ اور گھر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وہ خدا کی عظمت و جلال کے پیش نظر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا صحرا کرتے ہوئے گھر پڑتے ہیں اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ روتے ہوئے گھر پڑتے ہیں۔ دونوں سے مراد خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار ہی ہے۔

خشیۃ الہی
کا اصل

ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جو شخص خوفِ خدا سے رہتا ہے، اس پر خشیۃ طاری ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں وَارْتِ كَانَتْ مِثْلَ رَأْسِ الذِّبَابِ مِنْ حَشَشَةِ اللَّهِ اور یہ آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، تو اللہ اس کے پھرے پر دوزخ کی آگ حرام کرنے لگا۔ ترمذی شریف وغیرہ میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت بھی موجود ہے کہ وہ آدمی مگر دوزخ میں نہیں جائے گا مَنْ بَكَى مِنْ حَشَشَةِ اللَّهِ جِو اللّٰہ کے خوف سے رو پڑا۔ فرمایا کہ یہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ جانور کے عقنوں سے نکلا ہوا دودھ عقنوں میں واپس چلا جائے۔ اور جس اللہ کے بندے کے جسم پر اس کے راستے میں نکلے ہوئے گھر دو غبار پڑ گیا۔ اس جسم پر دوزخ کی آگ اور دھواں حرام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن میں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو خشیۃ الہی سے روتی ہے اور دوسری وہ جو اللہ کے راستہ میں پھرہ دیتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر نہیں پڑتی، اس

تلاوت
قرآن پر
وقت

آٹھ پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت روزنامہ
مستحب ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے دوران قرآن پڑھتے
ہوئے حضور علیہ السلام کی چمکی بندھ جاتی۔ آپ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال
کی وجہ سے اتنا دوتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے جوش نکلتا تھا۔
حضرت عبداللہ بن شدادؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ صبح کی نماز پڑھا ہے
تھے اور آپ کی زبان پر یہ آیت تھی۔ ”قَالَ اِنَّمَا اَشْتَكُ اَبْجَدِ
وَحَدَّثَنِي اَبُو اَللَّهِ“ (ریوسٹ - ۸۶) اگرچہ میں پچھلی صف میں
تھا مگر قرآن پڑھتے وقت آپ کی ہچکچوں کی آواز سن رہا تھا۔
فرمایا ایسے لوگ قرآن پاک کی آیات کو سن کر کہتے ہیں وَيَذِيدُهُمْ
خُشُوْعًا الْعَبْرَةَ اور ان کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہی صفت اللہ
نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بھی بیان فرمائی ہے کہ خدا کے سامنے عاجزی
کے ساتھ مسجد ریزہ ہونے ہیں اور اس کی عظمت و جلال کے پیش نظر نہ تھے۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ
الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ
بِهَا وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝۱۱۰ وَقُلْ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ
مِّنَ الدِّیْنِ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝۱۱۱

۱۲
۱۲

ترجمہ: (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، پس اُس کے سب نام اچھے ہیں۔ اور نہ بلند کریں آپ اپنی نماز کے ساتھ آواز، اور نہ بہت پوشیدہ کریں۔ اور تلاش کریں اس کے درمیان راستہ ۝۱۱۰ اور آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنائی اولاد، اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہیں اس کے لیے کوئی مددگار کمزوری میں، اور بڑائی بیان کریں اس کی بڑائی بیان کرنا ۝۱۱۱

گذشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا۔ اس کے متنازعہ ترین سچ نزول کا ذکر تھا۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے روحانی اور مادی دونوں طریقوں سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، لوگو! تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جو نصف مزاج لوگ ہیں۔ وہ قرآن کی آیات میں کج سجدہ

رابطہ آیات

ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے شریعہ و مفعول کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح گویا اللہ نے ایک طرف مشرکین کو ان کے انکار پر تنبیہ فرمائی اور دوسری طرف منصف مزاج اہل کتاب کی تعریف بھی فرمائی

مشرکین کی
رحمان سے
عداوت

سورۃ کی ان آخری آیات میں اللہ نے مشرکین کے ایک یہودہ یعنی کا جواب دیا ہے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کی زبان سے خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر سنتے تھے تو بہت بد کتے تھے۔ سورۃ الفرقان میں یہ ذکر بھی موجود ہے وَلَا إِفْقَیْلَ لَهُمْ اسْمُجَدُّوَالِلّٰلِیْلِیٰ؟ قَالُوْا وَمَا اللّٰهُ بَشَرٌ (آیت - ۴۰) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سب سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے ان کے نزدیک رحمان پامہ کا پہننے والا میلہ کذاب تھا۔ پھر بعض بزمِ مزاج لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو! محمد ہیں تو توحید کی دعوت دیتے ہیں یعنی خدا صرف ایک ہے، مگر خود اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی پکارتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا ہے قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو اَیُّکُمَا تَدْعُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ اَحْسَنُ جس لفظ کے ساتھ بھی تم پکارو گے، پس اس کے بھلے نام ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان اس کی صفت ہے۔ رحمان سے کوئی دوسری ذات مراد نہیں بلکہ فقط اللہ کی ذات ہی مراد ہے۔ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جیسے صبحِ مدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةَ اَوْ تِسْعَیْنِ اَسْمَاءً مَا ذَكَرَ الْاَوَّلُ وَاحِدًا مِّنْ اَحْصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (بخاری مسلم) بیشک اللہ تعالیٰ کے تین سو سے زائد نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا اور ان کا ورد کرتا رہا، ان پر یقین رکھا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ رحمان، رحیم ستار، غفار، جبار، قہار وغیرہ سب اس کے صفاتی نام ہیں، وہ ذات

وحدہ لاشریک ہے اُسے جس نام سے چاہو پکارو یہ چیز توحید کے
ہرگز منافی نہیں۔ البتہ بعض مشرک لوگ ایک کی بجائے کئی خداؤں کو مانتے
ہیں۔ مجوسی یزدان اور اہل سن و حدلوں کے قائل ہیں جب کہ نصاریٰ،
باپ، بلٹا اور روح القدس کہہ کر تئیمت میں بچیں گئے ہیں۔

تلاوت قرآن
میں عیادہ وی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نماز میں بلند آواز
سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرک لوگ سخت مزاحم ہوتے آتے تھے۔ قرآن سن
کر مشتعل ہو جاتے اور بعض اوقات بمباروں پر حملہ کرنے سے بھی چوکے
وہ بد نصیب خود قرآن، اُس کے لئے قلیل جبرائیل علیہ السلام اور جن پر
نازل ہوا ہے یعنی محمد، سب کو گالیاں دیتے، یہی زندگی کے دوران
لوگ بیت اللہ کے پاس سر عام نمازیں پڑھ سکتے تھے بلکہ زید بن ارقم
کے مکان میں یا کسی پہاڑی رے میں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ اس صورتحال
میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ ہدایت نازل فرمائی وَلَا تَجْهَرُ
بِهِمْ سَكَتًا اور آپ اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھیں وَلَا تَخَافُ
ذَہَا اور نہ بہت پوشیدہ آواز کے ساتھ نماز ادا کریں مطلب یہ تھا
کہ آپ اپنی آواز اتنی بلند نہ کریں جو مشرکوں تک پہنچ جائے اور وہ آپ
کو نقصان پہنچائیں۔ اور نہ ہی آواز کو اتنا سبک رکھیں کہ آپ کے اپنے
سامنے نمازی بھی نہ سن سکیں۔ فرمایا قَاتِلْهُمْ بِكُنْ ذَٰلِكَ سَبِيلًا
اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان درمیانہ طریقہ اختیار کریں

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس آیت کا اطلاق دعا بھی ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے
”أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً طَائِفَةٌ لَا يُخَيِّتُ الْمَعْتَدِينَ“
(آیت ۵۵) اے لوگو! اپنے رب سے عاجزی اور چپکے چپکے دعا مانگنا
کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو نپہ نہیں کرتا۔ چلا کر دعا نہیں

کرنی چاہئے بلکہ آہستہ ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہر حال اس آیت کرمیہ میں اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے چاہو پکارو اس کے سائے کے سائے نام اچھے ہیں اور دوسری یہ کہ تلاوت قرآن یا دُعائے دوزن آواز میں یا نہ روی اختیار کریں، نہ بہت بلند آواز اور نہ بہت پست۔

صدائی تھا

اَبْ آخِرِ آیت میں اللہ نے حمد و ثناء بیان کرنے کا حکم دیا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ اور (ایسے بغیر) اَبْ کہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں الَّذِیْ کَفَّ یَسَّخَدَ وَلَکُمْ وہ اللہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ یہ متذکرین اور نصاریٰ کا ذکر ہو گیا جو اللہ کے لیے اولاد کو توجیز کرتے ہیں یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا۔ سورۃ التوبہ میں صاف موجود ہے وَقَالَتِ الْیَہُودُ عَزَیْزٌ اِنَّمَا اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیْحُ اِبْنُ اللہ (آیت ۳۰) اور مشرکین کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر اسی سورۃ میں پہلے ہو چکا ہے اَفَاَصْفَاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَاتَّخَذْتُمُ الْمَلَائِکَہُ اِنَاثًا (آیت ۲۰) کہ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں بیٹے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یہ تو بڑی ہی نامحسول بات ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حمد ہمیشہ حصولِ نعمت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہاں جہاں حمد کا ذکر ہے اس کے ساتھ یا تو نزولِ قرآن کا ذکر کیا گیا یا ارض و سما کی پیدائش کا، یا کسی دوسری نعمت کا مثلاً سورۃ کعبہ کی ابتدائی اس طرح ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عَبْدِہُ الْکَرِیْمِ سَبْ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ سورۃ الانعام کی ابتدا بھی اس طرح ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَدَّ اَعَالٰی کَالَاکْہُ لَاکْہُ شُکْرَہُ اور

سب تعریفیں اُسی کے لیے ہیں جس نے ارض و سما کو پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت ملی تو انہوں نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
وَهَبَ لَیْ اَعْلٰی الْکِکْبَرِ اِسْمَ عَلِیْکَ وَلَا تُحَقِّقْ (ابراہیم)
سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل
اور اسحاق جیسے فرزند عطا کیے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسمہ لیلہ کے بعد تین چیزوں کا ذکر فرمایا
ہے کہ اُس کی کوئی اولاد نہیں، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور
کمزوری میں کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ چیزیں تو بظاہر نعمت کی تعریفیں نہیں
آتیں مگر اللہ نے ابتداء میں یہاں بھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ہی فرمایا ہے۔
اس ضمن میں امام مہر بن ابی بکر بن جوالیق اور اللہ زئی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
کی اولاد نہ ہونا بھی دراصل نعمت ہی کا اظہار ہے۔ یہ ایک عام دستور
ہے کہ ہر صاحب اولاد شخص ضروریات زندگی میں اپنی اولاد کو مقدم رکھتا ہے
اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی تقسیم انعامات کرتے وقت پہلے اولاد
کو دیتا اور پھر دوسروں کو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے
اس کے انعامات سب کے لیے عام ہیں۔ اور یہ چیزیں بچائے خود ایک
انعام ہے۔ پھر یہ ہے کہ اُس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی شریک
ہوتا تو وہ تقسیم انعامات میں مزاحم ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ کسی
کمزوری میں بھی مبتلا نہیں ہوئے کہ اسے کسی دوسری ذات کی مدد کی ضرورت ہو۔
اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے مددگار کا زیادہ خیال رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام
چیزوں سے پاک ہے، لہذا یہی نوع انسان پر سب سے بڑے انعام ہیں اور
اسی واسطے اللہ نے آیت کی ابتدا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے کی ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی بے نیازی

فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اَلَّذِیْ کَمَّ یَسْعَدُ
وَلَا اَجْسَ نَے اولاد نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ صدرا و غنی ہے، لہذا نہ اسکی

کوئی حقیقی اولاد ہے اور نہ کوئی بناوٹی۔ تصاری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو مقرب ہونے کی وجہ سے بیٹا بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ چیز اسکی صہریت اور استغنا کے خلاف ہے۔ اسے نہ تو بقائے نسل کے لیے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ خدمت کے لیے، اسی لیے فرمایا کہ سب تعزین اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَكَمْ يَكُنْ لَهُ شِجَارًا فِ الْمُلْكِ اور بادشاہی میں اُس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے وَكَوَيْكُنْ لَهُ وَلَدًا مِّنَ الدُّنْيَا اور کمزوری یا عاجزی میں اس کا مددگار بھی کوئی نہیں۔ درحقیقت اس میں کمزوری آتی ہی نہیں لہذا مددگار کی بھی ضرورت نہیں۔ شاہ عبدالقادر اُس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں "اس کا کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت" دنیا کے بادشاہ تو بعض اوقات اپنے امراء سے بھی خائف ہوتے ہیں۔ انہیں بڑے وقت میں ان کی رفاقت مطلوب ہوتی ہے۔ اگر کوئی امیر طاقت پر طمانے تو بادشاہ کے مغلوب ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کمزوری کا تصور ہی نہیں ہے، لہذا اُسے کسی مددگار کی ضرورت بھی نہیں ہے سورۃ کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہنیر سے ہوئی تھی۔ "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِيسَىٰ" پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو ایک عظیم الشان سفر پر لے گیا اور اُسے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیں دکھلائیں۔ یہ بڑی اہم سورۃ مبارکہ ہے جس میں اسلامی زیارت کے مشور کے پندرہ اصول بیان کیے گئے ہیں، عقیدے سے متعلق بڑے بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں اور ضروری طور پر بھی بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ بنی اسرائیل، کہف اور مہم میرا مال اور قیمتی مال ہے۔ جب سے یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں، میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خود بھی رات کو

فضائل سورۃ

سوتے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ ملک، سورۃ دخان، اور سورۃ
سجده کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ ورد بھی ہے تاکہ مسلمان اپنے ریاستی نظام
کو پیش نظر رکھیں۔ اس میں توحید کا ذکر ہے، شرک کا رد ہے۔ قیامت
اور محاسبہ اعمال کی بات ہے۔ نبوت کے متعلق بنیادی حقائق بیان کیے
گئے ہیں۔ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کو کمال طریقے سے اللہ نے
بیان کیا ہے۔ نبی کی عظمت کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے اُسے معراج کی
صورت میں اعزاز بخشا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور
نوح علیہ السلام کی شہر گزاری کا خاص طور پر ذکر ہے۔

افضل الذکا

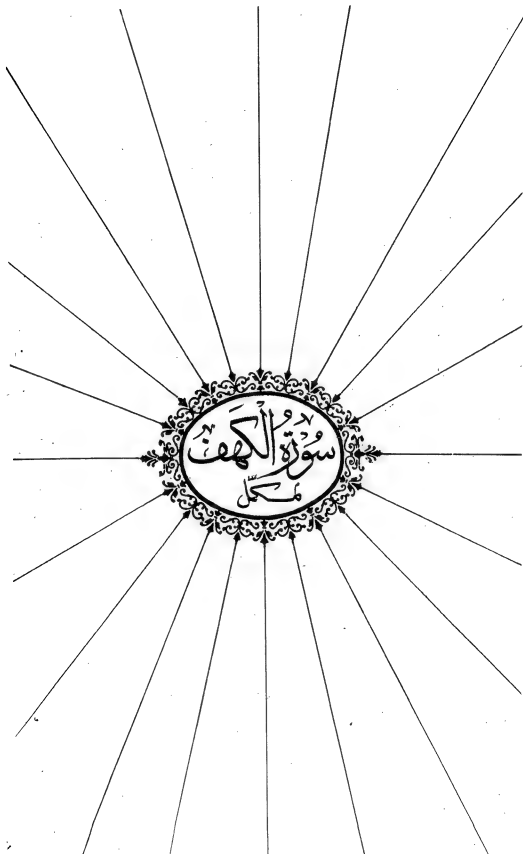
سورۃ کی ابتدا سُبْحَانَ الَّذِی سے اور اختتام کھمبہ پر ہوا۔
یہ تتریبہم کے کلمات ہیں جنہیں دہراتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان
ہے اَفْضَلُ الذِّكْرِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ یعنی سب سے افضل دعا کھمبہ کرنا
ہے۔ اس پر اللہ اتنا زیادہ مے دیتا ہے کہ آسمان، نیچے والوں کو بھی نہیں
دیتا۔ حضور کا یہ فرمان بھی ہے اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ
میں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی
یہی کلام منتخب فرمایا ہے۔ وہ بھی انہی کلمات سے اللہ کی عظمت بیان
کرتے ہیں۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ کا سو مرتبہ ورد کرے، اگر اس کی خطا میں سمندر کے جھال
کے برابر بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دھو ڈالے گا۔ ایک حدیث میں یہ

بھی آتا ہے کہ خاندان بنی عبد المطلب کا چھوٹا بچہ جب بولنے پر قادر ہوتا، تو حضور علیہ السلام اس کو یہ کلمات سکھاتے جو اس آخری آیت میں وارد ہوئے ہیں:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ..... وَکَلِمَةُ تَحْکِیْمًا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو یہ دعا کر رہا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَشْفِئُ بِاَقْوَمِ شَہَدٍ اَنْتَ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الَّذِیْ لَمْ یَکْ لَہٗ وَلَدٌ وَلَمْ یَکْ لَہٗ کُفُوٌ وَلَمْ یَکْ لَہٗ شَکٌّ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ لَیْسَ اِلَّا اَنْتَ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میں گمراہی دیتا ہوں کہ تیرا وہ الشریعہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے۔ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ مولود ہے اور نہ ہی اس کی برابر کی کا کوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ کے لیے اسمائے پاک کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔

امام شاہ ولی فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو دہرانے میں کسی مسلمان کا حصہ سومرتہ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ دن بھر میں کم از کم سومرتہ سبحان اللہ الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ چنانچہ مشائخِ چشتیت جمعیت کرتے وقت انہی کلمات کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سومرتہ دُودِ شریعت اور سومرتہ استغفار پڑھنے کی بھی تہذیب دینی ہے۔ سورۃ کے آخر میں فرمایا وَکَلِمَةُ تَحْکِیْمٍ اللہ تعالیٰ کی بڑی بیانیہ کہیں جس کے لیے بعض کلمات ذکر کر دیے گئے ہیں۔

سُورَةُ الْكَافِي ۱۵

الکھف ۱۸

درس اول ۱

آیت ۳۲۱

مُؤَذَّلَا الْكَافِي كَيْفَ وَهِيَ وَاتِّسَاعُ عَشْرَ آيَةٍ وَفِيهَا اثْنَا عَشَرَ كَيْفًا
سورة کھف کی ہے اور یہ ایک سو دس آیت اور اسی بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کیا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخیر و برکت و نہایت رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ
يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ① قِيمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا
مَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ② مَا كَثُرِينَ
فِيهِ أَبَدًا ③

ترجمہ:- سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ جس نے
آپاری ہے اپنے بندے پر کتاب، اور نہیں رکھی اس (کتاب)
میں کوئی کجی ① وہ مستقیم ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت
سے جو اس (خدا تعالیٰ) کی طرف سے ہے۔ اور خوشخبری
دے ایمان والوں کو جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، کہ ان
کے لیے بدلہ ہے اچھا ② بہتے والے ہوں گے اس
کے اندر ہمیشہ ③

اس سورۃ مبارکہ میں اصحاب کھف و الرقیم کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس
سورۃ کا نام ہی سورۃ الکھف ہے۔ اس سورۃ کا زمانہ نزول بھی قریب قریب وہی ہے

نام اور
کوائف

جو سورۃ بنی اسرائیل کا ہے۔ گویا یہ سورۃ بھی کئی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی ایک اسودس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۵۶۷ کلمات اور ۶۴۶۰ حروف پر مشتمل ہے۔

یہ سورۃ مبارکہ گزشتہ سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ مربوط ہے۔ گزشتہ سورۃ کی آیت روح کے متعلق مفسرین کرام کا یہ بیان نقل کیا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایما پر حضور علیہ السلام سے تین سوال کیے تھے، جن میں سے ایک روح، دوسرا احباب کہتے اور تیسرا ذوالقربین کے متعلق تھا۔ یہودی مشرکین کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے موقع میسر آجائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔

گزشتہ سورۃ کی ابتداء میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جب کہ آگے چل کر روح کا بیان ہے۔ ان دونوں واقعات کو بھی آپس میں مناسبت ہے اس لیے انہیں ایک سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح واقعہ معراج انسانی فہم و عقل سے بالاتر ہے، اسی طرح روح کی حقیقت کو بھی انسانی عقل سے دریافت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ان دونوں میں مماثلت ہے، دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی کے مشہور منطقی ابن سینا کے بقول۔

حَبِطَتِ الْإِلَکَ مِنَ الْمَجَلِّ الْأَرْفَعِ
وَرَفَعَتْ ذَاتَ تَعْدِیْ وَتَمَنَعِ

روح تو ایک کبوتری کی مثال ہے جو اپنے مقام سے اُڑی ہے، اور بڑی عزت اور حفاظت والی ہے اور معراج کے واقعہ میں حضور علیہ السلام کو اس مادی دنیا سے عروج حاصل ہوا اور آپ عالم بالا میں روح کے مقام

خطیۃ القدس تک پہنچے۔ تو اس طرح واقعہ معراج اور روح کو آپس میں گسری
مناسبت ہے۔

روح کا جواب تو سابقہ سورۃ میں آگیا، اب باقی دو سوالوں کا جواب
اس سورۃ مبارکہ میں آ رہا ہے یعنی اصحابِ کہف اور ذوالقرنین کے واقعات
یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ بڑے عالم فاضل ہیں اور آسمانی کتابوں کا علم
جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے گذشتہ سورۃ میں یہ کہہ کر ان کا منہ بند کر دیا۔
”فَمَا أَوتِيتُكُمْ مِنْ مَّوَدِّعٍ الْعِلْمِ وَلَا قَلِيلًا“ تمہیں بہت
مختصر علم دیا گیا ہے، لہذا تم اپنے علم پر مت اترناؤ۔ اب اسی سورۃ میں
ایک تیسرا واقعہ مذکور ہے حضرت علیہما السلام کا بھی بیان ہوا۔ یہ واقعہ بھی انسان
کی کم نظمی پر دلالت کرتا ہے۔ یہودی علیہ السلام سے ایک نہایت ہی معمولی
درجے کی لغزش ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سفر اختیار
کرو، اور دو دریاؤں کے منہ پر جاکے ایک بندے سے جا کر ملو آپ
کی تربیت مقصود تھی، لہذا آپ نے طرالمبا سفر اختیار کیا اور بڑی مشقت
بدولت کی اور اس طرح اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ اس سورۃ
میں یہ واقعہ اجمالاً بیان کیا گیا ہے تاہم صحیحین میں حضور علیہ السلام نے اس
کی تمام جزئیات بیان کر دی ہیں۔

دیکھیں سورۃوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی چار بنیادی حقائق، توحید
مفہم سورۃ رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حفاظت کو بیان کیا گیا ہے، اصحابِ کہف،
اور ذوالقرنین کے واقعات کے علاوہ اس سورۃ میں باجون ماجون کا واقعہ
بھی بیان کیا گیا ہے اور اشارتاً دجال کے خروج کا ذکر بھی آگیا ہے۔ اس
کے علاوہ مؤمن اور کافر باخ والوں کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں موسیٰ اور
حضر علیہما السلام کا واقعہ بھی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔
اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء نزول قرآن کے ذکر سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ

نے قرآن کریم کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اسی لیے سورۃ فاتحہ، الف اور فاطمہ کی طرح اس سورۃ کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا گیا ہے اس کتاب کے انعام الہی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی روح اور جسم دونوں کی تکمیل ہوتی ہے، گویا قرآن پاک اُن چیزوں کو کھول کر بیان کرتا ہے جن کے ساتھ روح اور جسم کی سعادت والہ ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے توحید کے اسرار بیان فرمائے ہیں، خدا تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس اور اس کی صفات کمال و جلال کا ذکر ہے۔ قصداً قدر کے مسائل بیان ہوئے ہیں، ملائکہ اور عالم بالا کی تفصیلات و احوال بھی اسی کتاب کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ انسان کو مکلف بنانے والے احکام و قوانین اکی کتاب مختصر میں بیان ہوئے ہیں۔ ثواب اور عتاب کا سلسلہ بیان ہوا ہے اس کتاب میں دعوت الی التوحید کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے جو کسی دوسری آسمانی کتاب میں نہیں ملتا۔

اس سورۃ مبارکہ میں شکر گزاروں اور ناشکر گزاروں کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ گدہ مشتبہ سورۃ میں بھی اللہ نے اپنے حکم گزار بندوں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور خود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں اصحاب کہف، ذوالقرنین، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باغ والے مومن کا ذکر ہوا ہے۔ بہر حال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فز و فلاح کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ درست ہے۔ اگر یہ تعلق درست نہیں ہے، تو کبھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ غرض کہ یہ سب باتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اس سورۃ مبارکہ میں آ رہی ہیں۔

ہماری اور
دعائی تنزیہ

اس سورۃ میں دجال کے حضور ج کا ذکر آ رہا ہے تو اس لحاظ سے دجالی تنزیہ کا بیان خالی از ہر شے نہیں ہو گا۔ قرب قیامت میں سامنی

ترقی اپنے انتہائی عروج پر ہوگی۔ اس دور کو مولانا مناظر الحسن گیلانی حارِ تمدن (DONKEY CULTURE) ڈنکی کلچر سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح گدھے کے پیش نظر صرف دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی پیٹ اور شہوت، اسی طرح موجودہ تہذیب کی تہاں مقصود بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں ایک طرف کارل مارکس کا فلسفہ ہے کہ دنیا میں ٹکڑے پیٹ کھائے، اور کچھ نہیں۔ اسی بنا پر اس نے مزدور طبقے کو نگراہ کر کے کمیونزم کی راہ ہموار کی ہے۔ اور دوسری طرف یورپ کا فرائیڈ ہے جس نے جنسی نفسیات (SEXUALISM) سیکسوالزم) پر ہی سارا زور بیان صرف کر کے دنیا کا اول و آخری چیز کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس طرح گویا آج کی ہماری تہذیب کے پیش نظر صرف پیٹ ہے یا شہوت۔

بہر حال جب یہ حارِ تمدن اپنے انتہائی عروج پر ہوگی تو اس وقت دجال کا عروج ہوگا اور دجالی تہذیب شروع ہو جائے گی۔ دجال اپنے زمانے میں وہ تمام کام بغیر آلات کے انجام دے گا۔ جو اس وقت سائنس دان اور انجنیر آلات کے وسیلے انجام دیتے ہیں۔ حدیث میں دجال کے گدھے کا ذکر بھی آیا ہے، وہ چالیس دن میں گدھے پر سوار ہو کر تمام زمین و آسمان کا گشت کرے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے پاس خزانے ہوں گے، جس کو چاہے گا دے گا، وہ جسے چاہے گا زندہ رکھے گا اور جسے چاہے گا ہلاک کر دے گا۔ اس کے ہاتھ پر بڑے بڑے کمرے شے ظاہر ہوں گے جن کی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے دجال جب چاہے گا بارش برسانے کا اور جب چاہے گا زمین سے خزانے نکال دے گا۔ آج زمین سے معدنیات، لوہا، کوئلہ، سونا، چاندی، گیس، تیل وغیرہ نکالنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ مگر دجال بغیر آلات کے آفاقاً یہ چیزیں نکال کر

دیکھا دیکھا۔ وہ زمین سے کہے گا۔ اَخْرَجْ كُنُوزَكَ یعنی اپنے خزانے
 باہر نکال دے تو وہ فوراً باہر آگے نکلے گی۔ بہر حال یہاں پر بیٹھا ہماری تہذیب
 اور دجالی تہذیب کا ذکر بھی ہو گا۔

متذکرہ حاکم میں صحیح حدیث کا مضمون یہ ہے مَرْجٌ قَرْنٌ
 سُورَةُ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَصْنَاءُ لَهُ مِنْ التَّوْحِيدِ
 مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ
 کہف کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو سو چھ تیس تک نور بھی نور بنا دے
 گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ پر اس سورۃ کی تلاوت کرے گا۔ وہاں
 سے مکہ مکرمہ تک اُس کے لیے نور بھی نور ہو گا۔ بعض روایات میں آتا ہے
 کہ ایسے شخص کے لیے زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو گی۔

ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے مَرْجٌ حَفْظٌ عَشْرِ اِلْتِ
 مَرْجٌ اَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنْ فَتْنَةٍ
 الدَّجَالِ یعنی جس شخص سورۃ کہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر کے انہیں
 ورد نہ لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک حدیث
 میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دجال کو دیکھو تو اس کے سامنے سورۃ کہف
 پڑھو، وہ تمہیں نہر نہیں پہنچائے گا۔ دوسری روایت میں ہے مَرْجٌ
 قَرْنٌ الْعَشْرِ الْاُخْرَى عَصَمَ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ جس شخص
 نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا
 جائے گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے مَرْجٌ
 قَرْنٌ ثَلَاثِ اِلْتِ مَرْجٌ اَوَّلِ الْكَهْفِ عَصَمَ مَرْجٌ
 فَتْنَةِ الدَّجَالِ جس شخص نے سورۃ کہف کی ابتدائی تین آیتیں پڑھیں
 وہ بھی دجال کے فتنے سے مامون ہو گا۔ یہ اونی درجہ ہے اللہ ہر مسلمان
 کو چاہیے کہ کم از کم جمعہ کے دن ان کو ورد زبان بنالے۔ ام المؤمنین حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص "قُلْ لَّوْ
كَانَ الْبَشَرُ..." سے لیکر سورۃ کہف کی آخری دو آیات سونے سے
پہلے پڑھ لے گا۔ وہ جیب چاہے گا۔ اللہ اسے نیند سے بیدار کر دیگا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا، اس کتاب چیمچ کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے
ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عَبْدِہِ الْکِتَابِ
سب نعمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی شکر اور تعریف کا معنی وہی اللہ ہے
جس نے اپنے کامل بندے پر کتاب نازل فرمائی اور کتاب بھی ایسی ولیکم
يَجْعَلُ لَّہٗ عَوَاجِلَ کہ اس میں کسی قسم کی کچی نہیں رکھی عبارت صاف
اور سلیس ہے۔ کلام فصیح و بلیغ اور اس کی تعلیم انقلابی ہے۔ یہ افراط و تفریط
سے پاک اعتدال پسند کلام ہے ہر زمانے کے ہر انسان اور ہر زبان بولنے
والے پر اس کا حیاں اطلاق ہوتا ہے۔ یہ عقل سلیم کے عین مطابق ہے
اور اس میں کوئی ایجنڈا پیچ نہیں ہے۔ یہ کتاب چھانچھانچہ اور شاہنہ پر مشتمل
ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تحقیق کا
کہلاسنے کی سختی ہی کتاب ہے کیونکہ اگر تریب و تہذیب اس میں شک و
شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

فرمایا اس کتاب میں کی پہلی صفت تو یہ بیان ہوئی کہ اس میں کوئی کچی نہیں
اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کتاب فقہاً یعنی مستقیم ہے جو
کہ صراطِ مستقیم کی تشریح و توضیح بیان کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم
کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں پایا جاتا بلکہ یہ بالکل سیدھی
کتاب ہے۔ یہ بھی اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ خود
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰہِ
لَوَجَدُوا فِیْہِ اَحْتِلَافًا کَثِیْرًا" (النبا - ۸۲) اگر یہ اللہ کے
علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو لوگ اس میں لگاتار بہت زیادہ اختلاف اور تعارض پاتے مگر ایسا

نزول کتاب
کی نعمت

یہ کتاب
قیم ہے

نہیں ہے۔ یہ ایسا صحیح کلام ہے کہ تمام انسان و جن مل کر اس جیسی ایک سورہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ یہ کتاب قیمتی یعنی سیدھی، صحیح اور اختلاف سے پاک ہے۔

بعض قیمہ کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں فَبِمَا بَصُرْتُمْ اَلْعِبَادِ یعنی یہ اللہ کے بندوں کی بصورتوں کو قائم کرنے والی کتاب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیم کا معنی محافظ اور نگران ہے۔ یعنی اللہ کی یہ آخری کتاب سابقہ تمام کتب سماویہ کی محافظ اور نگران ہے۔ اُن کی تمام صحیح باتوں کو تسلیم کرتی ہے اور ناجائز طریقے سے شامل کی گئی غلط باتوں کا انکار کر دیتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے دینی اور دنیاوی ہر در اقسام کے مقاصد کو قائم کرتی اور اُن کے بارے میں صحیح صحیح تعلیم دیتی ہے۔

مقصود نزول کتاب

فرمایا ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ قیم ہے، اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے لِيُنْذِرَ کَاسًا مِّنْ ذُرِّ السَّيِّئَاتِ لَذُنُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ بندہ اُس سخت گرفت سے لوگوں کو ڈرائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ترین کتاب اپنے کمال ترین بندے پر آماری ہے۔ یہ کتاب انسانیت کی روحانی اور مادی تکمیل کا ذریعہ ہے، لہذا جو بھی اس پر ایمان لائے گا۔ وہ خود بھی عالم اور کامل بن جائے گا اور پھر دوسروں کی تکمیل کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ کفر، شرک، معاصی، اور تکذیب کے مرتکبین کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔

مؤمنین کے لیے اہل بیت

فرمایا اس کتاب کے نزول کا دوسرا مقصد یہ ہے وَلِيُذَكِّرَ اَلْمُؤْمِنِينَ کہ وہ اللہ کا بندہ اہل ایمان کو خوشخبری بھی سنا کر دے اَلَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ اَلصَّلٰوةَ بِحُبٍّ اور فکر کی طہارت کے بعد نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض نماز، روزہ،

زکوٰۃ اور حج، صدقہ خیرات، جہاد، قربانی پر عامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے بشارت ہے اَنْ لَّھُمْ اَجْرًا حَسَنًا کہ بیشک اُن کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ سورۃ یونس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اَنْتَ لَھُمْ قَدْ دَرَّ صِرَافٌ عِنْدَکَ یَھْمُھُمْ اَنْ کے لیے ان کے پروردگار کے دلوں پچائی کا پایہ ہے اور یہ ایسا بہتر بدلہ ہے۔ مَا کَثُرَ فِیْہِ اَیَّدًا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پہننے والے ہوں گے اور دلوں سے کبھی بھی نکلے نہیں جائیں گے۔ دنیا کی نعمتوں کے زائل ہونے کا تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آج دولت مند ہے تو کل فلاں بھی ہو سکتا ہے، آج صحت مند ہے تو کل بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اہل ایمان کی نعمتوں میں نہ کمی آنے گی اور نہ ان کے چھین جانے کا خطرہ ہوگا بقول سعدی صاحب دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کر دو کیونکہ ایک دن نعمت بھی ختم ہو جائے گی اور انسان خود بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر آخرت میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ موت کا خطرہ نہ نعمت کے چھین جانے کا ڈر۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو کہ آخرت میں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ بِفَسْكَ عَلَىٰ أَنَا بِهِمْ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ۝ ۸

ترجمہ:- اور ڈرائے اُن لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے ۴) نہیں ہے اُن کے لیے اس کا کوئی علم اور نہ اُن کے آباؤ اجداد کو۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو اُن کے مومنوں سے منکفی ہے۔ نہیں کہتے یہ مگر جھوٹ ۵) پس شاید آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے اِن کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائے اس بات پر، افسوس کرتے ہوئے ۶) بیشک ہم نے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین پر اس کے لیے رونق، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ان میں زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے ۷) اور بیشک ہم بنانے لے ہیں جو کچھ اس (زمین) پر ہے ایک چٹیل

برطانیات

گذشتہ درس میں قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل ترین بندے پر ایک عظیم المرتبت کتاب نازل فرمائی جس میں کسی قسم کی غلطی تضاد، تضال، یا خلل و دلتع یا تباہی نہیں ہے۔ یہ کتاب سابقہ کتاب کا یہ اور اللہ کے بندوں کی مصیحتوں کی محافظ اور نگران ہے۔ نزول کتاب کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا، تاکہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی نجات گرفت سے لوگوں کو رکا دے اور اہل ایمان کو خوشخبری دے کہ اعمال صالحہ انجام دینے والے لوگوں کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ میں گئے۔

برائے
فہم
فرید کتب خانہ
اولاد

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ نے نزول کتاب کا دوسرا مقصد بیان کیا ہے **وَمِنْ ذِكْرِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا** کہ وہ ڈرنے والے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ پہلی بعید عام لوگوں کے لیے بھی کہ سب کو اللہ کی گرفت سے ڈرا دیا جائے اور یہ خصوصی تنویر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ ان میں اول نمبر پر نصاریٰ ہیں۔ یہ باپ، بیٹا اور روح القدس کے عقیدے والے تہذیب پرست لوگ ہیں۔ دنیا میں ان کی کثیر آبادی ہے اور یہی لوگ جاری تہذیب یعنی پیٹ اور شہوت کے امام ہیں۔ ان میں سے بعض تو تبلیغ کے قائل ہیں جو کہتے ہیں "إِنَّ اللَّهَ تَالَيْتُ ثَلَاثَةً" (المائدہ - ۳) یعنی خدا تعالیٰ تینوں میں سے ہے اور بعض نے یوں کہ دیا "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ" (المائدہ - ۴) خدا تو بعینہ مسیح ابن مریم ہے۔ یہ ہندوؤں کے اوتار والا عقیدہ ہو گیا کہ خدا تعالیٰ بعض شخصیتوں میں حلول کر جاتا ہے۔ پھر علیائوں نے یہ بھی کہا "قَالَتِ الْيَهُودُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ" (التوبة - ۳۰) یعنی یسوع علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے

خدا تعالیٰ کا جزو مان لیا۔

دور اگر وہ جنہیں ڈرانے مقصود ہے، وہ یہودیوں کا ہے انہوں نے بھی خدا کا بیٹا سمجھ کر کہا۔ ”وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ“ (التوبة - ۳۰) یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور اس طرح وہ بھی عقیدہ ابنیت میں ملوث ہو گئے۔ یہودی سائے تو اس عقیدے کے قائل نہیں، تاہم ایک عربی فریق ہے جو آپ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بابل میں قید کر دیے گئے۔ پھر جب کافی عرصہ کے بعد آپ باہر آئے تو کوراثت معدوم ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے کوراثت حرافہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کام خدا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہی عقیدہ وضع کر لیا۔

بعض وحدت الوجودی بھی عقیدہ حلول کے قائل ہیں۔ وہ کائنات کی تمام چیزوں کو خدا تعالیٰ کا مظہر یا ادوار مانتے ہیں، لہذا یہ بھی مشرک ہیں۔ البتہ وحدت الوجود کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا قیوم صرف خدا تعالیٰ ہے۔ چنانچہ خواجہ علی تجریدی اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کے بارہ فرقے ہیں، ان میں سے دو فرقے مگر وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو انسانی روپ میں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں حلول کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دس فرقے حق پر ہیں۔

بہر حال البتہ تعالیٰ کی اولاد و تجرید کرنے والوں کے لیے اس کتاب کے ذریعے خاص طور پر تخریفات دلائی گئی ہے۔ چونکہ اس ضمن میں بدترین عقیدہ نصاریٰ کا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی الماد کے کچھ عرصہ بعد یروشلم نے وضع کیا تھا، لہذا اس سے زیادہ تخریفات بھی اسی کے حصے میں آتی ہے اس وقت نصاریٰ کی اپنی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اگر اس میں ہزاروں کے عربی فریق اور ہندوؤں کے اوتاری فریق کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر

تعلو اور بیت بڑھ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی اپنی تعلیم
یہ ہے۔ ”يَسْبِيحُ سُبْحَانَكَ يَا اَعْلَى الْعَرْشِ وَاللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اَعْلَى الْعَرْشِ
اِنَّكَ مَعَهُ بِشَرِّكَ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَزَمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ
الْحَبِيَّةَ وَمَا وَدَّ السَّارُّ“ (المائدة - ۷۲) اے لوگو! عبادت
صرف اللہ کی کرو۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو اللہ نے
اُس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ غرضیکہ
یہ اولاد بخیر کر کے نئے نصاریٰ ہوں یا یہودی، معلوی ہوں یا ادوی یا اشترکی
سب مشرک ہیں اور اللہ نے نزول کتاب کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ
اللہ کا کامل ترین بندہ ایک تو عام لوگوں کو آنے والے عذاب سے ڈرائے
اور دوسرے خاص طور پر ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد
بخیر کر کے شرک کا از نکاب کیا ہے۔

کھانڈے کا نصاریٰ میں مشرکانہ عقائد کا حال یہ ہے کہ ان کے جہاں لوگ تو عیسائی
علیہ السلام۔ مدد تعالیٰ کی حقیقی اولاد مانتے ہیں اور جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں
عقیدہ
کہ خدا نے سب کو بنایا نہ کہ ہر قوم کے اختیار سے دیے گئے ہیں۔ وہ مشکل
کٹائی اور نہایت روانی کرتے ہیں جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس سے
چاہیں چھینیں، وہ نافع اور ضار ہیں۔ ان کو ہر چیز پر تصرف حاصل ہے
اس طرح۔ دونوں گروہ مشرک کے مرتکب ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر
انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر لیا کہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ کر باری نسل
انسانی کے لیے کفارہ بن گئے ہیں۔ اور نجات اسی کو حاصل ہوگی جو اس
عقیدہ پر ایمان لائے گا۔ ایسا شخص دنیا میں کچھ بھی کر نہتا مچھرے، وہ
جنت میں تیج جائے گا۔ یہ خلافت فطرت اور ناممقول عقیدہ ہے اور
اس عقیدے نے بھی دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف
ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی دوسرے کو ملے۔ قرآن پاک میں

اس بات کی بار بار وضاحت کی گئی ہے "لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" (سبحی اسمائیل - ۱۵) کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر شخص کو اپنے اعمال کی جوابدہی خود کرنا ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے لَا تَحْمِلْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَحْمِلْنِي عَلَيْكَ تیرا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا اور بیٹے کا بوجھ تجھ پر نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اولاد ماننے والوں کے لیے خاص انداز ہو گیا۔

ہم اہل کتاب اور دیگر مشرکین کی بات تو کرتے ہیں۔ مگر انوس کا مقام یہ ہے کہ وہ مسلمان خود شرک میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو چکے ہیں، جن کو اللہ کی آخری کتاب میں سابقہ اقوام کے شرک سے خبردار کیا گیا اور ڈر لانے کا حکم دیا گیا۔ عیائوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا تھا، تو آج کا نام نہاد مسلمان اولیاء اللہ کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی اس لگائے بیٹھا ہے۔ ان کے نام کی ندیں مانی جاتی ہیں، ان کے شراب پر چڑھائے چڑھتے ہیں۔ قبروں کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور ان کی چادر پوشی کی جاتی ہے، ان کو نافع اور ضار سمجھا جاتا ہے۔ گناہ گنہگار کی تصوف کی ساری چابیاں اولیاء کو منتقل کر دی ہیں۔ یہی شرک ہے جو بدترین گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ عَظِيْمٌ (تھان)، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ عیائیوں اور ہندوؤں نے اللہ کے بندوں کو خدا کا جزم مان لیا۔ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُنُودًا (الزخرف - ۱۵) مشرکین عرب کا ایک گروہ کتا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيسًا (الطہ - ۱۵۸) انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ داری قائم کر لی۔ آج مسلمانوں نے بھی خود کو **مُرْتَد** خود اللہ کا معتمدہ وضع کر کے سابق مشرکین کے قدم پر قدم رکھ دیا۔ شرک ہی ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کو مٹانے

مسلمانوں کے غلط عقائد

کے لیے اللہ نے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے۔

فرمایا، جو لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں مگر اللہ سے پہلے

بلادیل
دعویٰ

مِنْ عَمَلِهِمْ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اُنْ کے پاس اس دعویٰ کے لیے کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی نہ اُن کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی۔

نہ صرف انہوں نے بلکہ اسی کے آباؤ اجداد نے بھی بلادیل یہ عقیدہ قائم کر رکھا تھا۔ بھلا خدا تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا وہ نسل

کا بھینسا کا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کا کام آئے گی یا وہ محتاج ہے کہ اولاد اس کی خدمت کرے؟ خدا تعالیٰ ترانہ پیروں سے منفرہ ہے۔

وہ خود مدبر اور متصرف ہے۔ گذشتہ سورۃ کی آخری آیت میں بھی گزر چکا ہے کہ سب تعزینیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور

اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ کو سب میں موجود ہے کہ اللہ کے سوا اتم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو محض نام ہیں جو تم نے اور

ہمسائے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں" اِنَّا نَحْنُ اللَّهُ جَبَّارٌ

مُسْلِمٌ" (آیت - ۴۰) اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ماری اور

تمہارا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ فرمایا کہ تُوں کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ خدا کی اولاد پھرنے والی ایک بڑی بات ہے جو اُن کے

موتوں سے نکلتی ہے اُن کے پاس محض یہی باطل دلیل ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد ایسا ہی کرتے ہیں حالانکہ اللہ کا فرمان ہے اَوَّلَوْ كَانَ

اَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ تَشَدَّدْنَا وَلَٰكِنَّا نَهَاكَ عَنْ (البقرہ - ۱۱۱)

اگرچہ اُن کے آباؤ اجداد عقل و شعور اور ہدایت سے خالی ہوں مگر یہ انہی کا اتباع کیے جاسے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا انہوں

نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنالیا ہے۔ اے پیغمبر! "فَقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ" (آیت - ۲۴) اِن سے کہہ دیجئے کہ لاؤ اگر

تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ مگر وہ دلیل کہاں سے لائیں گے حقیقت یہ ہے کہ **إِن كَيْفَ تَكُونِ الْأَكْذَابُ** ان کا اولاد تجویز کرنے کا دعویٰ نہ کرے۔ جھوٹ ہے کسی کو خدا کا بیٹا بنانا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا یہ سب جھوٹ ہے اللہ نے خود علی علیہ السلام کی زبان سے کہلایا **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ (مزمع ۲۰)** میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں اور جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں **كَلَّ عِبَادِي** مگر مجھے صحت سے (الانبیاء ۲۶) وہ تو اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ فرشتے خدا کی عبادت گزار مخلوق ہے۔ وہ خدا کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اسی سے ترقی درجات کی درجہ است کرتے ہیں۔ جس طرح سچ، ہجر، جن انسان اور جانور اللہ کے محتاج ہیں اسی طرح فرشتے بھی اُس کے محتاج ہیں تو فرمایا **ابنیت** کا گندہ عقیدہ سراسر جھوٹ ہے۔

حضرت علی
علیہ السلام
کیسے
تسلیم

اگلی آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھ کر ہر چند سمجھنے کی کوشش کرتے۔ جب آپ کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا بعض اوقات آپ اس صدمہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی **فَلَعَلَّكَ بَاقِعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ** اُن کے گم ہونے سے تو اس حدیث **أَسَفًا** شاید آپ ان کے پیچھے اپنا کانا کھنٹ لیں، اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ **هَذَا الْحَدِيثُ** سے مراد اللہ کا مقدس کلام قرآن پاک ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شکرین کی شکر پر مٹ دھرمی اور پھر اٹھی جنہم رسیدگی پر بڑا کھڑے تھے مگر اللہ نے تسلی دی **وَلَا تَسْأَلُ عَنْ** **أَصْحَابِ الْجَنَّةِ** (الانبیاء ۱۱۹) اہل دوزخ کے متعلق آپ سے کوئی پرس نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کیوں جنہم کا ایندھن بنے۔ بلکہ خود ان

درافت کیا جائے گا مَّا سَأَلْتُمْ فِي سَقَرٍ (الحشر - ۳۲)
 کہ تم جنہ میں کس وجہ سے آئے؟ اللہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
 فرمایا کَلْعُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ - ۶۷)
 آپ اپنا ذلیفہ تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ جہاں تک راہِ راست پر لانے کا
 تعلق ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
 اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القصص - ۵۶) آپ اپنی
 پسند کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔
 کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے
 پس کسی کا حضورؐ نہ ہو گیا۔

فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا (یشک بہم
 نے زمین پر کی ہر چیز کو اس کے لیے رونق بنایا ہے۔ زمین پر موجود پھل،
 پھول، نباتات، حیوانات، اجادات، معدنیات، در و چوہر سب کچھ
 اس کی زینت اور رونق ہے۔ اور یہ چیزیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے
 لِيَبْصُرَهُمْ فِيْهَا مَا يَخْتَارُ (الحج - ۳۱) تاکہ ہر قوم کو آزمائیں کہ
 اس رونق میں پیئس کہہ کر نہ اچھے عمل کہہ تا ہے اور کون الیا ہے۔ جو
 آخرت سے روگردانی کرتا ہے۔ توحید خداوندی سے منہ موڑتا ہے۔
 اور بڑے عقائد کون اختیار کرتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد
 مبارک ہے کہ تم میں سے زیادہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اللہ کی حرام کردہ
 چیزوں سے بچتا ہے اور اُس کی اطاعت میں جلدی کہہ تا ہے حضور
 علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ دنیا پیٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی۔ اللہ نے
 باغات، کھیت اور چراگاہیں پیدا کر کے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔
 فَيَسْطَرِ كَيْفَ تَقْسِمُوهَا (پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے کام انجام
 دیتے ہو۔ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہو یا ہول و لعب میں الجھ کر رہ جاتے

ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَالْاَنْفُسَ الَّتِي فِيهَا دَارٌ
 دُنْيَا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔ فرمایا بنی اسرائیل میں گھر کی کا فتنہ
 عورتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا۔ اِن فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اعلیٰ مقصد
 کو نہ بھول جانا، خدا کی توجید اور آخرت سے ہیکل نہ ہو جانا، اللہ تمہیں
 آزمانا چاہتا ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھو فَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلٰیهَا صَعِيْدًا
جَحِيْمًا اور بیشک ہم جانے والے ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر ہے چیل میدان
 جب قیامت برپا ہوگی تو زمین میں کوئی اور چ، پنج، ٹیکہ، پہاڑ، درخت،
 دریا، سمندر وغیرہ نہیں ہوگا بلکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور زمین چیل میدان
 رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین اور اس کی تمام رونقیں عارضی ہیں اور
 ایک دن فنا ہونے والی ہیں، لہذا ان میں بھروسہ نہ کرنا اور کو نہ بھلا بھٹنا
 ورنہ سخت نقصان اٹھائے گے۔ یہ تو سب کچھ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
 مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۙ اذْوَی الْفِتْیَۃُ إِلَى الْكَهْفِ
 فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا
 مِنْ أَمْرِنَا رِشْدًا ۙ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أُذُنِهِمْ فِي
 الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۙ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْطَىٰ لِمَا لَبِئْتُمْ أَمَدًا ۙ

ترجمہ: کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بیشک اصحاب کھف
 اور رقیم تھے ہماری آیتوں میں سے عجیب ۹ جب
 کہ پناہ پکڑی چند فوجیوں نے غار کی طرف، پس انہوں
 نے کہا، اے ہمارے پروردگار! بے ہمتی ہمیں اپنی
 طرف سے مہربانی، اور مہیا کر بے ہمتی لیے ہمارے
 معاملہ میں درستگی کی بات ۱۰ پھر ہم نے تپکی بے
 دی اُن کے کانوں پر غار کے اندر کئی سال گئے
 ہوئے ۱۱ پھر اٹھایا ہم نے اُن کو تاکہ ہم معلوم
 کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے
 والا ہے اس مدت کو جتنا وہ بٹھرے ۱۲

سورۃ کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کی حقانیت و صداقت کو بیان کیا اور پھر
 اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا۔ ایک عام تحریف ہے کہ سارے کے

سارے لوگ اللہ کے آنے والے عذاب سے ڈر جائیں اور دوسری
تخلفیت اُن لوگوں کے لیے خاص ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے اولاد بخیر
کرتے ہیں اور عقیدۂ تثلیث کے قائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ
نے اپنے آخری پیغمبر کو تبلی دی کہ جو لوگ گمراہی کو ترک کر کے ایمان لانے
کے لیے تیار نہیں، آپ اُن کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ بلکہ فریضہ تبلیغ
ادا کرتے رہیں۔ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد اللہ
نے یہ بھی فرمایا کہ اُس نے زمین بھر کی چیزوں کو باعثِ رونق اور زینت
بنایا ہے تاکہ انسانوں کو آزمایا جاسکے کہ کون ان میں سے اچھی فکر اور
اچھے اعمال اختیار کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن آئینہ آلا ہے۔ جب زمین پر
موجود درخت، پہاڑ، ندی، نالے، پھول، پھل کچھ بھی نہیں ہے گا۔ اور
زمین محض ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے گی۔

بعض علمی
مسائل

یہاں پر صَحِيحاً عَجْزاً کے الفاظ آتے ہیں جس کا معنی اہم نے
چٹیل میدان کیا ہے۔ صعبہ دراصل مٹی کہہ سکتے ہیں جبکہ تیمم کے مسئلہ میں سورۃ
المائدہ میں موجود ہے "فَتَيَسَّمْوا صَعِيداً طَيِّباً" پس تیمم کرو
پاک مٹی سے یعنی جب پانی یا ماب ہو یا کوئی شخص پانی کے استعمال پر قادر
نہ ہو تو وہ مسنون طریقہ کے مطابق پاک مٹی سے طہارت حاصل کر کے نماز
ادا کر سکتا ہے۔ مفسر قرآن امام ابو بکر جصاصؒ نے اس سے بعض علمی
مسائل اٹھائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مٹی تو فطرۃ پاک چیز ہے اور جب مٹی
زمین کی ہر چیز فنا ہو کر مٹی کا حصہ بن جائے گی تو وہ ہر چیز بھی پاکیزگی کے
حکم میں داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے زمین کی جس سے متعلقہ تمام
اشیاء مثلاً گدو، غبار، پتھر، ارنٹ، روڑا، چوٹا، پٹر آئل، ریت وغیرہ
پر ہاتھ مار کر تیمم کیا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا۔
کہ کسی چیز کی جنس کی تبدیلی کے ساتھ اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے مثلاً

سجاست ایکہ ناپاک چیز ہے۔ اور اگر کسی سجاست حل کر رکھ دین جائے تو نجس کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ آب اگر نجاست کی رکھ کر کڑے کو لگ جائے یا پانی میں مل جائے تو کپڑے یا پانی پر بلیدی کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح عرم حائضہ کی جہر فی بھی حرام ہے اور اس کی ضربہ و فروخت اور استعمال حرام ہے، لیکن اگر بولے خنزیر یا سی پھری سے صابن بنا لیا جائے تو جس کی تبدیلی سے صابن ملے نہیں ہوگا بلکہ قابل استعمال ہوگا۔ شراب بھی قطعاً حرام ہے، اس کی کشیدگی، خربہ و فروخت اور پینا پلانا سب حرام ہے اور اگر کسی شراب کو مس کر میں تبدیلی کر لیا جائے۔ تو حرمت کا حکم ساقط ہو جائے گا اور مسکر استعمال کا حکم لگے گا۔

عجیب و غریب
واقعه

جیسا کہ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایما پر حضرت علیؓ اور صلوة والسلام سے تین سوال کیے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آپؐ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے تو دین اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جوابات دے کر یہود و مشرکین کے منہ بند کر دیے۔ پہلا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب گذشتہ سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرا سوال اصحاب کف اور نسیفہ و القرین کے متعلق تھا۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ اب بعض تمبیدی باتوں کے بعد آج کی آیات میں اصحاب کف کا واقعہ پہلے اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے جس کی تفصیل اگلے درجہ میں آ رہی ہے۔ تو اس عجیب و غریب واقعہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ كَمَا اَنْتُمْ فِیْهَا كَرِهْتُمْ اَنْ اَنْصَلِبَ اَلْجَحْمَۃَ وَاَلْنٰفِیۃَ کہ بیشک اصحاب کف و النفیہ کا تو مَرَاتِلًا مَّحْمٰۃً ہماری آیتوں میں سے بڑے عجیب تھے۔

واقعہ اصحاب کہف شروع کرنے سے پہلے اللہ نے اشارۃً بتلادیا ہے کہ یہ واقعہ تینیں بڑا عجیب و غریب معلوم ہوگا، حالانکہ اچھے کلمے کوئی واحد واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی لاکھوں واقعات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ سورۃ میں واقعہ معراج بھی گزرتا چکا ہے جسے کوئی انسان عقل کی کموشی پر نہیں جانچ سکتا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو عام معمولات سے ہٹ کر ہے اور پھر اسی نوعیت کا حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ بھی آرہا ہے اس قسم کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے ظاہر فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھ سکیں اور اس پر ایمان لاسکیں۔

کہف اور رقیع دو مختلف الفاظ ہیں۔ کہف غار (CAVE) کہنو (اصحاب کہف) کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ چند نوجوان کسی پہاڑ کی غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اس لیے انہیں اصحاب کہف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ لفظ رقیع کے معانی کے تعین میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب ”صحیح بخاری“ میں اس آیت کے ضمن میں ان تین آدمیوں کا حال بیان کیا ہے جن کو دورانِ سفر بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لی۔ پڑی۔ اسی دورانِ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر سرک کر غار کے منہ پر آگیا جس سے غار کا منہ کھلتا بند ہو گیا اور اندر پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ پریشانی کے اس عالم میں ان تین آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کیے گئے کسی نیک عمل کا واسطہ دیکر اللہ تعالیٰ سے رہائی کی دعا کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پہلے آدمی کی دعا پر اللہ نے وہ پتھر غار کے منہ سے تھوڑا سا سرک دیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر کچھ مزید ہٹ گیا۔ حتیٰ کہ تیسرے

آدمی کی دعا کے ساتھ ہی اللہ نے ان محصورین کا راستہ کھول دیا اور وہ غار سے باہر آ گئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رقیم سے یہ اشتخاص لڑ ہیں۔ گویا آپ کے نزدیک اصحاب کہت اور اصحاب رقیم دو مختلف گروہ ہیں اصحاب کہت وہ جھگڑا آدمی تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے اور بنہیں اللہ نے تین سو سال تک سلائے رکھا اور اصحاب رقیم یہ تین آدمی تھے جو غار میں پھنس کر رہ گئے تھے مگر اللہ نے انہیں رہائی دیدی۔

تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہت دارقیم ایک ہی گروہ ہے ان کو اصحاب کہت غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں اور رقیم ان کی بستی کا نام تھا اس لیے اصحاب رقیم بھی کہلاتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس کی غار میں یہ لوگ اتنا لمعہ صبر سہے ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس گئے کا نام تھا جو ان لوگوں کی پناہ گزینی کے دوران غار کے منہ پر بٹھا رہا۔

بعض فرماتے ہیں کہ رقیم بروزن فعل ہے مگر مفعول کے معنی دینا ہے۔ اس طرح رقیم دراصل مرقوم ہے، گویا اصحاب کہت کے نام کہتے پر مرقوم یعنی لکھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کہت بڑی حیثیت کے لوگ تھے۔ ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا یا حکومت وقت کے اعلیٰ اہل عہد و باروں کی اولاد تھے۔ جب یہ لوگ اپنا ملک لاپتہ ہو گئے تو ان کی تلاش کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر تمام سرکاری اور نجی ذرائع کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چنانچہ ان افراد کی نمایاں حیثیت اور واقعہ کی عجیب و غریب نوعیت نے پیش نظر حکومتی سطح پر ان لوگوں کے نام اور دیگر کوائف کسی کتبے پر لکھ کر سرکاری محافظ خانے میں محفوظ کر لیے گئے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے نام مرقوم ہوئے

اُردم کیا کرو گے تو میں تمہاری پہرہ یاری کیا کروں گا۔ چنانچہ سات وہ تھے
 اور آٹھ نواں یہ کتا بھی اُن کے چہرہ ہوا۔ اس کا ذکر بھی آگے کر رہا ہے
 ان نوجوانوں کی طرح بعض دیگر بڑے بڑے بھی دین حق پر قائم تھے
 مگر بادشاہ وقت کے ظلم و ستم کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ اُس کے خلاف آواز بلند
 کر سکتے تھے اور نہ ہی دہل سے جبروت کرنے کی طاقت پاتے تھے۔
 یہ عقیدگی اور ظلم و جور کی گندگی سے نکل جانے کا انقلابی قدم ان چند نوجوانوں
 ہی کے حصے میں آیا۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ انقلاب ہمیشہ نوجوانوں کے
 ذریعے ہی آتا ہے۔ پوری زندگی میں جوانی کا زمانہ ہی ایک قیمتی سرمایہ ہوتا
 ہے اور دنیا میں بڑے بڑے انقلاب نوجوانوں کے ہاتھوں ہی برپا ہوئے
 ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اولین جان نثاراں بھی زیادہ تر
 نوجوان لوگ ہی تھے۔ پورے لوگ خال خال ہی تھے جو اسلام کے ابتدائی
 دور میں آپ پر ایمان لائے۔ تو یہی نوجوان مشرانِ پاک نے
 پروگرام کو لے کر کسے بڑھے، اور دین کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا دیا۔
 قرآن میں بہت سی جگہوں پر جوانی اور شباب کا ذکر ہے۔ اگر نوجوانوں کی
 صحیح تربیت کی جائے اور انہیں صحیح لائسن پر لگا دیا جائے تو یہ لوگ ملک
 ملت کا بہترین سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ
 دور میں نوجوانوں کے معاملہ میں بالکل بے اعتنائی برتی جا رہی ہے انہیں
 صحیح تربیت دینے کی بجائے کھیل تماشے، سرکاری، فحاشی اور فلم جی پر لگا
 جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی انقلابی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے
 واقعہً اصحابِ کثف کی تفضیلات بیان کرنے کے باوجود قرآن
 پاک نے اس واقعہ کے زمانہ کا تعین نہیں کیا ظاہر ہے کہ قرآن کوئی تاریخ
 کی کتاب تو نہیں ہے جو ہر واقعہ کی جنائت بھی بیان کرے۔ پورے
 قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ کسی بھی نبی کا واقعہ یا کوئی

کثف
 چھانڈ
 کا زمانہ

دیگر تاریخی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ البتہ صرف وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے عبرت اور بصیرت کا سامان پیدا کر سکیں۔ بایں چہ بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ یہود کو اس واقعہ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، اس لیے یہ واقعہ مسیح علیہ السلام کے دور سے پہلے پیش آیا ہے۔ اس واقعہ کے زمانہ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ انتوکس بادشاہ کا زمانہ تھا جو مسیح علیہ السلام سے ۱۶۱ برس پہلے گزر رہا ہے۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو لاکھوں گریباں میں ترقیر کر دیا۔ جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ شخص خود بھی کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کھٹ کا واقعہ روم کے بادشاہ قیصر (DECIOS ڈیسس) کے دور میں پیش آیا جو مسیح علیہ السلام سے ۲۵۱ برس بعد گزر رہا ہے۔ یہ بھی بڑا ظالم بادشاہ شو تھا، خاص طور پر مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر بڑے ظلم و ستم دھاتا تھا۔ عربی زبان میں اس بادشاہ کا نام دقیاؤس بتایا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں یہ چند نوجوان کہیں سفر پر گئے تو کسی مقام پر انہوں نے کسی نیک آدمی کا وعظ سنا تو اس سے متاثر ہو کر دین حق کو قبول کر لیا۔ پہلے تو سپین دین کہ چھپاتے رہے مگر جب بادشاہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو یہ مجبور ہو گئے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو غیالہ کے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا اور غیر اللہ کے نام کی قربانیاں بھی کروا لیتا تھا۔ چونکہ یہ چند نوجوان ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے لہذا انہوں نے بستی سے بھاگ جانے کا پروگرام بنایا اور اس طرح اس غار میں آکر چھپ گئے۔ ان کو غار میں سوئے سوئے ۳۰ سال گزر گئے اور اس طرح مسیح علیہ السلام کے بعد ۵۶۰ سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ۵۷۱ء میں ہوئی اور اس طرح اصحاب کھٹ آپ کی ولادت سے بیس سال پہلے دیندے سے بیدار ہوئے۔ مختلف زمانوں کا

تعیین مؤرخین کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے مگر یقینی طور پر کسی زمانے کا تعین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس ضمن میں وحی الہی خاموش ہے۔ اس ضمن میں امام علال الدین سیوطی اپنی اصول تفسیر کی کتاب میں فرماتے ہیں اَبْهَمُ مَا اَبْهَمُ اللّٰهُ جِسْ بَابِ کُوَالْتِدْ نے پرے میں رکھا ہے اسے پردے میں ہی پہننے دو، اس کی تفصیل میں مت پڑو۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جتنا اللہ نے اس واقعہ سے پردہ اٹھایا ہے۔

اصحاب کھف
کا مقام

اس واقعہ کے مقام کے متعلق بھی مؤرخین اور مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ شام کے علاقے میں پیش آیا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ نے پیٹرا (بطرا) کا نام لکھا ہے کہ اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ سید سلیمان ندوی نے بھی ایسا ہی اشارہ کیا ہے۔ یہ خلیج عقبہ کے پاس کوئی مکہ تھی۔ بعض مفسرین اسے اندلس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایشیائے کوچک میں افسوس کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تاہم زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ شام یا اس کے اطراف میں کوئی مقام ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ البتہ دمشق سے بیس پچیس میل کی مسافت پر ایک غار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہی اصحاب کھف کا مقام ہے لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث بھی جب حج کر کے واپس آئے تھے تو دمشق پہنچ کر آپ نے بھی اس غار کی زیارت کی تھی۔ وہاں پر کچھ قبریں ہیں۔ کہتے بھی بکے ہوئے ہیں۔ مسجد بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کھف کی غار ہے۔ واللہ اعلم

اصحاب کھف
کی دعا

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جب پناہ پکڑی چند رجوانوں نے ہمارے غار میں فَعَالُوا تَوَّابُونَ نے یہ دعا کی رَبَّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اے ہمارے پروردگار! مے مے ہمیں اپنی طرف سے مہربانی

وَكَيْفَ لَنَا هَذَا؟ اَمْ كُنَّا رَسُوْلًا؟ اور دیکھ کر کہ جسے ہمارے معاملہ میں درستی کی بات - دراصل یہ تعلق باللہ کی درستی کی بات ہے بمعین کہ ائم فرماتے ہیں کہ مدارِ فوز و فلاح تعلق باللہ کی استواری پر ہی ہے۔ ان کو ان کے تعلق اللہ کے ساتھ صحیح تھا ابھی تو یہ محض دین حق کی حفاظت کے لیے گھمبار چھوڑ کر غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے تو انہوں نے انتہائی بے کسی کی حالت میں اپنے امک الملک کے حضور دعا کی۔ ان کی بے بسی اور مجبوری کا حال اگلے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے۔

اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا اس طرح قبول کی۔
 قَضٰی بِنَا عَلٰی اِذَا نَحْنُ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا
 ہم نے ان کے کانوں پر چھپی دیدی غار کے اندر سال ہا سال گئے ہوئے جس طرح ماں بچہ کو سلانے کے لیے چھپی دیتی ہے، اسی طرح اللہ نے ان اصحاب کف کو بیٹھی نیند سلا دیا اور اس نیند کو اتنا طویل کر دیا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بعض لوگ کہی کہ کئی دن تک بیہوش رہتے ہیں۔ یہ بیہوشی ماہ دو ماہ یا سال دو سال تک بھی ہو سکتی ہے مگر تین سو نو سال تک سلائے رکھتا اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے۔

فَرَمٰی لَهُمْ فَعَسٰی يُخْرِجَهُمْ مِنْهُمْ اَمْ لَا
 فرمایا کہ تم آجی الخبز بن اخصی لِمَا لَكُمْ مِنْ اَمَدٍ
 ائمہ ہم تم کو نکال کر دیں کہ دونوں گروہوں میں سے مدت قیام کو زیادہ یاد رکھنے والا کون سا گروہ ہے۔ اصحاب کف کے قیام کی مدت میں بہت زیادہ اختلاف تھا حتیٰ کہ خود ان کے اندر بھی دو گروہ بن گئے۔ کسی نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کم و بیش حصہ بھڑے ہیں اور کسی نے کچھ اور مدت بتائی۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ سلائے کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا کہ قیام کی مدت کے متعلق زیادہ صحیح گروہ کو واضح کریں۔

فَمَنْ تَفَضَّلْ عَلَيْكَ نَبَاهَهُم بِالْحَقِّ أَتَاهُمْ فَمِنْهُمْ
 آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَى
 قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
 إِذَا شَطَطًا ۱۴ هَؤُلَاءِ مَقُومُونَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
 آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۱۵

ترجمہ:- ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اُدبِ حال ان (اصحاب
 کف) کا حق کے ساتھ۔ بیشک وہ چند فوجان تھے جو انہیں
 لانے اپنے رب پر اور ہم نے زیادہ دی ان کو بہت ۱۳
 اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب وہ
 کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہی ہے
 جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ ہرگز نہیں ہم پکاریں
 گے اس کے سوا کسی اور کو الہ۔ البتہ تحقیق ہم کہیں گے
 اُس وقت بات زیادتی والی ۱۴ یہ ہماری قوم ہے جنہوں
 نے بنا لیا ہے اس (اللہ) کے سوا دوسروں کو معبود۔ کیوں
 نہیں۔ لاسے وہ اس پر کوئی گہل دلیں یہی کون زیادہ ظالم ہے
 اُس سے جو افتراء باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ۱۵

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھٹ کا اجمالی ذکر کیا کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں یہ کوئی واحد حیرت انگیز نشانی نہیں بلکہ کائنات میں اس قسم کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت نامہ پر یقین آتا ہے۔ فرمایا یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ پکڑی اور اپنے رب کے دعا کی کہ اسے پروردگار! ہمیں اپنی جانب سے ہر بانی بخظافا اور ہمارے معاملے میں کڑی پیدائش دے۔ اللہ سے اُن کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اُن کے کانوں پر پھینکی دے کہ کمال کہاں تک سلاسل رکھا۔ پھر مدح و ثناء کے بعد انہیں نیند سے بیدار کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اُن کے غار میں پھرنے کی مدت کے باسے میں کون سا گزرا، زیادہ یاد رکھنا ہے۔

چند ایثار
نوجوان

آج کے درس سے اصحاب کھٹ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اوشاد ہوتا ہے۔ **خُذْ مِنْ قِصَصِهِمْ عِلْمٌ لِّكَ يَا هُم** بالحق ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اُن کا سارا حقیقی کے ساتھ یعنی ہم صحیح صحیح واقعات کو بیان کرتے ہیں اور اس میں صرف وہی قصہ بیان ہوگا جو لوگوں کے لیے باعث عبرت اور مفید ہو۔ عام قصے کہانیوں کی طرح تمام جزئیات کو بیان کرنا قرآن کریم کا موضوع نہیں ہے۔ **فَسَرَّيَا لَاقَهُمْ فِي كَهْفِهِمْ ذِيكْرُ الْبَيْتِ** وہ چند نوجوان تھے۔ جو اپنے ظالم ہاشمک اور بت پرست حاکم سے تنگ آچکے تھے۔ اُس زمانے میں قیصر روم ڈیوینس کا تسلط شام تک تھا۔ برٹش لوگوں سے زبردستی بت پرستی کراتا اور غیر اللہ کے نام کی قربانیاں کراتا جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، اس پر تشدد کرتا۔ عام مشنریسی ہے کہ چند نوجوان بھی اسی ظالم بادشاہ کی سلطنت میں ایک شام میں رہتے تھے اور جس پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اُس کا نام قاصون تھا اور وہ بھی اسی علاقہ میں تھا۔ اگرچہ

بعض یہ واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ بعض اندلس اور بعض عتبہ کا بتاتے ہیں، تاہم زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ شام کا علاقہ تھا۔ یہ غار آج بھی موجود ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔

بہر حال یہ چند نوجوان تھے ^{امتنیٰ ایک تھے جو اپنے پروردگار} پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کفر، شرک اور غیبت کی نذر و نیاز دینے سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا اور اس طرح صحیح دین کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ سب اچھی حیثیت کے لوگ تھے۔ بعض خود سرکاری ملازم تھے اور بعض اعلیٰ عہدیداروں کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ کسی سفر پر گئے۔ تو وہاں انہیں کدنی نیک آدمی مل گیا جس نے ان کو علیٰ علیہ السلام کے صحیح دین سے روشناس کرایا اور اس طرح یہ لوگ گھڑ اور شرک کا رستہ چھوڑ کر ایمان کے راستے پر گامزن ہو چکے تھے۔ اُس وقت سریانی زبان رائج تھی جس کا رسم الخط عربی تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہندی اور سنسکرت دو مختلف زبانیں ہیں۔ مگر ان کا رسم الخط ملتا جلتا ہے۔ اصل انجیل بھی سریانی زبان میں تھی۔ جواب یہ عدم برپائی ہے اور اب انجیل کے محض تراجم ہی ملتے ہیں جو دنیا کی مختلف زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ بہر حال امام جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین کہ اس نے اسی سریانی زبان میں ان نوجوانوں کے نام بھی نقل کیے ہیں جو صریح ذیل ہیں۔

(۱) میلخا۔ (۲) مکمل مینا (۳) شیلنا (۴) مرلوش (۵) برنوش۔

(۶) شاذلوش (۷) مرطوش۔ ان کے کے نام قطیر یا قطور تھا۔ البتہ قدیم ترین مفسر قرآن امام ابن جریر طبریؒ نے حسب ذیل آٹھ نام سکھے ہیں

(۱) مکمل مینا (۲) محمدیلنا (۳) میلخا (۴) مرطوش (۵) کشوطوش (۶) برنوش

(۷) دیموس (۸) یطروش نالوس۔ عام مشہور یہی ہے کہ یہ چھ نوجوان تھے جو اپنی لسنی سے نکل کھڑے ہوئے۔ ساتواں ایک چرواہا تھا۔ جو ان کے

ساتھ شامل ہو گیا۔ اور آسمانوں ان کا گناہ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جوانی کا دور ہی ایسا زمانہ ہے۔
جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسانی زندگی کے
تین دور بیان فرمائے ہیں۔ یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن کا زمانہ ناچکنی
کا زمانہ ہوتا ہے اور انسان ناچکنی کی حد تک کوئی اہم کام انجام نہیں دے
سکتا۔ بڑھاپا ضعیف اور کمزوری کا دور ہوتا ہے اس لیے اس دور میں انسان
کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ جوانی کا دور ہی قوت کا دور ہوتا ہے
جس میں انسان انقلابی اقدام کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کی فکر صحیح ہو بخیر
علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے ایسی فوجوں ہی تھے جنہوں نے پوری
دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کر دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو بوڑھے
 آدمی ایمان لائے ان کی تعداد اٹھارہ تھیں اور تیس کے درمیان ملتی ہے۔
حدیث شریف میں جن سات آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ
نصیب ہو گا۔ ان میں شابہ بن شیبہؓ، عبادۃ اللہ بھی ہے
یعنی وہ فوجوں جس کا وقت زیادہ تر عبادت الہی میں گزرا ہے۔ فارسی والے
بھی کہتے ہیں۔

دور جوانی توبہ کردہ شیوہ پیغمبری

وقت پیری اگر گم ظالم می شود پر پیری گار

مجموع الی اللہ کا اصل وقت جوانی کا زمانہ ہے اور یہ اللہ کے نیکوں کا
شیوہ ہے وگرنہ بوڑھا ہو کر تو ظالم بھڑکا بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے
حافظ نے جوانی کے عالم کو اس طرح محسوس کیا ہے۔

رندی و خرافاتی در عمر شباب اولی

یعنی رندی اور خرافاتی بھی جوانی کی عمر میں ہی ممکن ہے، بڑھاپے اور بچپن میں
تو کچھ نہیں ہو پاتا۔

جگر مراد آبادی بھی کہتا ہے۔

خصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی
کہنے کی بات ہے کہ بچے جا رہا ہوں میں
جوانی کا دور ختم ہوا تو سمجھو کہ زندگی ختم ہو گئی کیونکہ بڑھاپے میں ضعف اور
امراض کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟

حضرت خواجہ باباؤ الدین زکریا ملتانیؒ کے مرید اور بڑے پائے کے
عالم اور شاعر عراقی کہتے ہیں۔

افس کہ ایام جوانی بجز شست

سرایہ عیش جاودانی بجز شست

خفتم بکنار جوئے چندان!

کہ جوئے من آب زندگی بجز شست

افس کہ جوانی کا عالم گزر گیا، حقیقت یہ ہے کہ عیش و عشرت کا
زمانہ چلا گیا۔ میں ندی کے کنارے ایسا غافل ہو کر سویا کہ زندگی کا پانی ہی
ختم ہو گیا۔ یعنی زندگی ختم ہو گئی اور میں غفلت میں پڑا رہا۔

بہر حال ان چند اہل ایمان و جو ازل کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب
انہوں نے کفر اور شرک ترک کر کے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا۔ وَ زِدْنَاهُمْ

هُدًى تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا۔ ظاہر ہے
کہ جو شخص کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آتا
ہے اور پھر اس راستے پر آنے والے تمام مصائب و الہام کو برداشت
کرتے ہوئے صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان

میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سورۃ محمد میں موجود ہے "وَالَّذِينَ
آهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ" جو لوگ ہدایت کا راستہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے

ہدایت
میں اضافہ

در انہیں تقویٰ کا راستہ عطا کرتے ہیں۔

ان نوجوانوں نے بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا، پھر
 انوں نے بادشاہ وقت کی کوئی پروا نہ کی۔ بت پرستی کو ہمیشہ کے لئے خیر باد
 ہدیا اور دل میں تیس کر لیا کہ ہم مخلوق کی خاطر اپنے خالق کو ناراض نہیں کریں
 گے۔ ان کے دل خیریت الہی اور تقویٰ سے معمور تھے، اللہ نے انہیں
 سب سے استقلال عطا فرمایا اور وہ حق کی بات پر ٹٹے رہے۔ اسی بات کے
 تعلق اللہ نے فرمایا وَرَبَّطْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ ہم نے
 ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ درست
 وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت
 یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق سورۃ القصص میں موجود ہے لَوْ لَا
رَبَّنَا رَبَّنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط
 نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ اس معاملہ کو نظر نہ کر دیتیں۔ مگر جن کا تعلق
 اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر
 دیتے ہیں۔ آپ پر کڑی آزمائش آئی۔ بچے کو صندوق میں بند کر کے پانی
 بہا دیا مگر ثابت قدم رہیں اور راز کو ظاہر نہ کیا۔

نوجوانوں
 کی حق گوئی

بہر حال یہ نوجوان دین حق پر قائم رہے، ان کے پائے استقلال میں
 نریش نہ آئی۔ جب ان کے ایمان کا پھر چاہوئے لگا تو انہیں پھر تکہ بادشاہ
 سے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ان کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔
 اللہ نے فرمایا لَا تَقْهَرْ وہ کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے
 برابر میں جواب دہی کے لیے پیش ہوئے فَقَالُوا تو انہوں نے
رَبَّنَا رَبَّنَا السُّكُوتُ وَالْأَمْرُ ہمارا پروردگار تو وہ
 ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی دوسری ذات کو رب
 ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگے لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِ

منتخب ہو کر یہ کیسے لوگ ہیں جو میری سلطنت میں میرے سوا کسی دوسرے کو معبود مانتے ہیں۔ تاہم اس نے ان نوجوانوں کے متعلق اپنا فیصلہ التوا میں ڈال دیا۔

بادشاہ کے
پسے
پیشی

اس التوا کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک دن کی جملت دی، بعض تین دن اور بعض پندرہ دن کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کہیں پھر دوسرے پر جارہا تھا تو اس نے اپنی والیج ہمس اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا تاکہ دیکھے کہ اس دوران میں یہ نوجوان اپنے عقیدے سے باز آتے ہیں یا نہیں بہر حال نوجوانوں کو بادشاہ کی غیہ حاضری میں صلاح مشورہ کرنے کا موقع مل گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں اگر اپنے عقیدہ کو حیدر پر قائم رہتے ہیں تو بادشاہ قتل کر دے گا۔ اور اگر ہم بادشاہ کی بات مان کر اپنے عقیدہ کو چھوڑ دیں تو پھر دائمی شامے میں پڑ جائیں گے اور ہمیں کبھی بھی نفع نصیب نہیں ہو سکے گی۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم یہاں سے کہیں جا کر روپوش ہو جائیں تاکہ اپنا عقیدہ بھی بچا سکیں اور بادشاہ کے فتنے سے بھی بچ جائیں۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ان نوجوانوں نے بادشاہ کے بھرے دربار میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو بادشاہ نے غوری طور پر ان کا سرکاری لباس اُتار دیا، گویا ان کو سرکاری حیثیت سے محفل کر دیا اور حقیقی فیصلہ کے لیے چند دن کی جملت دیدی۔

روپوشی کا
منصوبہ

بہر حال موقع غنیمت جان کر یہ نوجوان وہاں سے بھاگ نکلے راتے ہیں ان کا ملاقات ایک چرواہے سے ہو گئی۔ اس نے ان کی پریشانی کو سمجھنا پ لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ پیلے تو انہوں نے کچھ بتانے سے لیت و لعل کیا، لیکن بالآخر انہوں نے دل کی بات کہہ دی کہ وہ اس طرح بھاگ کر آئے ہیں چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے

دلیل نہیں ہے۔ اگر ہے تو لائیں۔

اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت نامہ کی ہزاروں دلیلیں موجود ہیں جو انسانی عقل کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں۔ سالفہ اقوام اور آسمانی کتابوں سے متغزل دلیلیں بھی ہیں اور روزمرہ مشاہدے میں آنے والی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ فرمانا یہ لوگ کیوں نہیں کھلی دلیل لاتے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

پس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا تعالیٰ پر افتراء باندھتا، کفر، شرک کرنا خدا پر افتراء باندھتا ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر ارض و سما میں کوئی دوسرا الہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا، مگر ایسا تو نہیں ہے

”أَمْ تَتَذَكَّرُ فَإِنَّمَا لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ“ (الرعدہ ۳۳) کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو۔ جو اس کے علم میں نہیں۔ جو چیز خدا کے علم میں نہیں۔ اس کا وجود کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے، یہ سب افتراء علی اللہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ میں الوہیت ثابت کرنا، یا خدا تعالیٰ کی صفت خاصہ کسی دوسری ذات میں اپنا، قیامت کا انکار کرنا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا سب اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اسلام نے ایسی تمام چیزوں کا علاج سبحان اللہ کے لفظ سے تجویز کیا ہے۔ فرمایا ”سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ (الحشر ۲۳) خدا کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جن کو وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہر وقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد رکھو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرو۔ اس کی تسبیح اور تشریح بیان کرو کہ شرک کا ارتکاب خدا پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔

افتراء
علی اللہ

دُونَهُ إِلَهًا، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے کسی دوسری ذات کو بھی معبود مان لیا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا تو ہم بہت زیادتی والی بات کریں گے۔ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا کرنے کے لیے تیار نہیں، خالق، مالک، متصرف، عالم الغیب صرف وہی ہے۔ کہنے لگے گئے افسوس کا مقام ہے هَلْؤَلَا قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے مختلف آستانوں کا رخ کرتے ہیں، مگر ہمارا تو معبود ایک ہی ہے۔

فَرِيبًا كَوْلًا يَا تَوَنُّ عَلَىٰ هُمْ بِسُلْطٰنٍ كَبِيْرٍ
یہ لوگ کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے جس سے ثابت ہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں۔ یہ کہاں سے لائیں گے؟ صرف سنی سنائی اور جہالت کی باتیں تو ہو سکتی ہیں معقول دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اُن کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ دلیل ہے کہ ہم تو اس بات کا اتباع کرتے ہیں مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاؤُنَا (البقرة - ۱۷۲) جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا۔ ہمارے قبیلہ اور برادری کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے، کیا وہ سارے یہود و نصاریٰ تھے؟ فلاں غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے، فلاں قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے، لہذا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہی اندھی تقلید ہے جو کہ انسانوں کے لیے تباہ کن ہے یہ تقلید عقل، بصیرت اور فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ غرضیکہ کفر، شرک اور رسومات باطلہ پر کوئی بھی عقلی یا نقلی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بنانے میں کوئی

راستہ چلتے ہوئے کسی آلاب یا جوڑ وغیرہ کے کنارے سے گزرنے لگے
 تو سامنے سے کتا آگیا۔ آپ نے اس کو قہر سے نگاہ سے
 دیکھا۔ اللہ نے اس کے کوزہ قوت گربانی عطا فرمائی اور اس نے کہا،
 اللہ کے بندے! تم مجھے حقیر سمجھتے ہو، میں بھی تمہاری طرح اللہ
 کی مخلوق ہوں۔ شاہ صاحب نے فوراً توبہ کی۔ آپ جوڑ کے کنارے
 کسے سے گئے اور پہلے کتے کو گزرنے کا راستہ دیا اور کہا کہ سلامتی کے
 ساتھ گزر جاؤ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے خنزیر آگیا۔
 آپ نے راستہ چھوڑ دیا اور کہا کہ سلامتی۔ خنزیر جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت
 اے نبیؐ بڑے جانور کے ساتھ آپ کا چہنہ امنیق فرمایا، بیشک یہ اللہ
 کی نگاہ میں معتبوب جانور ہے مگر میں اپنا اخلاق کیوں چھوڑوں حضرت
 عبد اللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ **وَتَحَرَّتْ بِالنَّكَلِ**
لِحَشِيذَاتِ آتٍ أَكُونُ كَلْبًا أَلَمْ يَسْمَعْ
 کروں تو مجھے ڈر ہے کہ خدا مجھے کتا ہی نہ بنائے۔

بہر حال کتا بھی اصحاب کعبہ کے ساتھ ہویا اور انہوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ
 حاصل کی۔ اللہ نے اس غار کا حال بھی بیان کیا ہے، اللہ کے دوستوں کا اور ان
 کتے کا بھی۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو جو کراہت اور ہزنی بخشی اور ان کی خدمت
 کا جو غیر معمولی انتظام فرمایا، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ غار میں پہنچ کر انہوں
 نے آپس میں طے کیا کہ انہوں میں سے ایک آدمی وقتاً فوقتاً جھیس بدل کر غار
 سے باہر جائے۔ کھانے پینے کا سامان لائے اور ملکی حالات سے بھی
 آگاہی حاصل کرتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک زیادہ ہوشیار آدمی قنبر
 کے لباس میں باہر نکلا، شہر میں جا کر خورد و نوش کا کچھ سامان خریدا، ادھر اُدھر
 کی کچھ باتیں سنیں اور پھر غار میں واپس آگیا۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوا۔ اس کی کچھ تفصیل
 نہیں ملتی۔ البتہ ایک دن اُس آدمی نے دلچسپی سے دیکھا کہ شہر میں ہماری

غار میں
 قیام

وَإِذَا اعْتَرَزْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى
 الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ
 لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝۱۶ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا
 طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
 تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ
 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ
 يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرِيدًا ۝۱۷ وَتَحْسَبُهُمْ
 آيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقِلُّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
 وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ
 لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمْتَ
 مِنْهُمْ رُعْبًا ۝۱۸

ترجمہ:- اور جب تم اُن (اپنی قوم) سے الگ ہو گئے ہو،
 اور اُن سے بھی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو
 اب رجوع کرو غار کی طرف۔ پھیلانے تمہارے لیے تمہارا پُر دگا
 اپنی رحمت سے اور بنا دے تمہارے لیے تمہارے معاملے
 میں نرمی ۝۱۷ اور (اے مخاطب) تم دیکھو گے سورج کو
 کہ جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے، تو کترا جاتا ہے اُن کے

غار سے دائیں طرف۔ اور جس وقت وہ غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے اُن سے بائیں طرف اور وہ ایک کشادہ جگہ میں ہیں اس غار سے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور جس کو گمراہ کر دے، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی کارساز اور کوئی راہِ راست پر لانے والا ①۷ اور (اے مخاطب) تم گمان کرو گے ان (اصحابِ کہف) کو کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور ہم پلٹتے ہیں اُن کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلے ہوئے ہے اپنے پاؤں اس غار کی چوکھٹ پر۔ اگر تو جھانک کر دیکھے ان پر تو البتہ پشت پھیر کر اُن کی طرف سے بھاگے گا۔ اور بھر جائے گا تیرا دل ان کی طرف سے رعب اور دہشت میں ①۸

ربط آیات اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کے متعلق فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے۔ اللہ نے اُن کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا۔ پھر ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب اُن کو مشرک اور ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار وہی ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اُس کے سوا کسی دوسری ذات کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سخت زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ ہماری قوم کے جن لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اُن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی الوہیت میں دوسروں کو شریک بنانا افتراء علی اللہ ہے۔ قیصرِ ٹیپس نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر

یہ ایسے لوگوں کی بدترین مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو بھٹلایا۔

حضور علیہ السلام نے کتے کی ایک اور مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز تحفہ کے طور پر دے دیتا ہے اور پھر اسے واپس لیتا ہے تو اس کی مثال **كَلْبٌ يَفْقِي ثَمَرَهُ كَيْحُوْدَ كَتِ** کی مثال ہے جو کتہ کر کے خود ہی چاٹ لیتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا **كَلْبٌ مَثَلُ السُّوءِ** ہماری مثال بری نہیں ہونی چاہیے یعنی ہمیں کتے کی خصلت کو نہیں اپنانا چاہیے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو شیطان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو مٹی سے خوب مانجو اور پھر تین دفعہ دھو ڈالو ورنہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ البتہ سات مرتبہ دھو کر ہی شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ کتا اگرچہ جڑا جانور ہے مگر بعض کتے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اصحاب کھف کے کتے کی ہے وہ اللہ کے دوستوں کی معیت میں رہا اور جو حیرت انگیز واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، وہ اس کتے کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اس کو بھی اللہ نے اصحاب کھف کی طرح لمبی زندگی عطا فرمائی، شیخ سعدی نے گفتن میں مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔

پسر نور بابران بنشست خاندان نبوتش گم شد
نگ اصحاب کھف روز چند پئے نیکان گرفت مردم شد
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جنوں کی صحبت میں بیٹھا تو اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث بنا، جب کہ اصحاب کھف کا کتا نیک آدمیوں کے ساتھ رہا تو آدمیوں کی خصلت کا مالک بن گیا۔

امام شاہ ولی اللہ کے والد شیخ عبدالرحیم اولیاء اللہ میں سے تھے

پر ہوں اور تمہارے ساتھ ہی چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اُس نے بکریوں کا ریوڑ میں چھوڑا اور ان نوجوانوں کے ساتھ ہولیا۔ اہل بیت اُس کا گنا بھی اس کے ہمراہ چل پڑا۔ انہوں نے ہر چند کہتے کہ بھگنا چاہا، مگر وہ کسی صورت میں اُن کی پہلڑی چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ جب انہوں نے کہتے کہ زیادہ تنگ کیا تو اللہ نے اُسے قوت گہربائی عطا فرمائی۔ اور وہ بول کر کہنے لگا کہ مجھے بھگاؤ نہیں، میں بھی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، جب تم آرام کیا کرو گے تو میں تمہارا پہرہ دیا کروں گا۔ چنانچہ پورا ہے کا گنا بھی اُن کے ساتھ ہولیا۔

شریعت نے کہنے کو ناپسندیدہ جانور قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی شخص بلا ضرورت شوقیہ طور پر نہ پالے کہ ایسا کرنے والے کی ہر روز دو قیراط نیکیاں کم ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو بری مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک گدھے کی اور دوسری کتے کی۔ گدھے کی مثال تو یہودیوں کی ہے علی سے متعلق ہے کہ ان کی حالت یہ ہے ”كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا“ (الحجۃ) جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ جس طرح ایک گدھا کتابیں اٹھانے کے باوجود اُن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح یہودی اہل کتاب ہونے کے باوجود اس کتاب سے مستفید نہیں ہوتے۔ اسی طرح کتے کی مثال حرص، لالچ اور شہوت پرستی کو ظاہر کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بڑا نیک آدمی تھا لیکن حرص اور شہوت پرستی کا اس پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آگیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ (الاعراف - ۱۷۶) ایسے شخص کی مثال کتے کی ہے کہ حرص کی وجہ سے ہر

چیز کو سونگتا رہتا ہے اور شہوت کی وجہ سے ہر وقت بے نیاز رہتا ہے۔
”مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ“ (الاعراف)

کہتے تھے
شرعی حکم

روپوشی کا چرچا ہے، ہماری وسیع پیمانے پر تلاش شروع ہو گئی ہے اور ارشاد
 نے حکم دیا کہ ہمیں ہر صورت میں گرفتار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی
 سرکشی سے تشریف کا باعث بنی۔ وہ اسی فوج میں غلطان تھے۔ کچھ
 اللہ تعالیٰ نے ان پر لمبی غنڈ طاری کر دی جس کا ذکر کرتے ہوئے گزر چکا ہے
 فَكُفِّرْنَا عَنْهُمْ اِذَا جِئْتُمْهُمْ نَافِلًا اَنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِمَقْعَدٍ مِنْ
 دِي اُورِوہ گہری غنڈ سو گئے۔ ان کی یہ غنڈ ایک بیڑوں سال تک قائم رہی
 ان کا کتا بھی غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا اور اس پر بھی غنڈ طاری
 ہو چکی تھی۔

بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کے کارندوں نے اللہ کے ان
 دوستوں کی وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر دی۔ بعض مفسرین فرماتے
 ہیں کہ بعض لوگ اس غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے۔ انہیں اندر
 کسی کی موجودگی کا شبہ نہ ہوا تو انہوں نے غار کے منہ پر دیوار تعمیر کر کے
 بالکل بند کر دیا۔ مگر یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ
 اللہ نے اصحاب کف کے حفاظت کا انتظام اس طرح کر دیا تھا کہ اس
 غار تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ اس قسم کے واقعات پہلے بھی گزر چکے
 ہیں مثلاً اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر پندرہ سال تک موت طاری کرنے
 کے بعد اٹھایا اور اس عرصہ وہ لوں پر کسی کا گذر نہیں ہونے دیا۔ یہ اللہ کی
 نشانیں ہیں سے ہے اور اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ ہجرت پر
 روانہ ہوتے وقت خود حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما
 غار ثور میں چھپے رہے۔ کفار نے آپ کی تلاش میں کو نہ کونہ چھان مارا
 حتیٰ کہ غار کے منہ تک پہنچ گئے اور غار کے اندر سے ان کے پاؤں بھی
 نظر آ رہے تھے مگر اللہ نے آپ کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ کسی نے
 غار کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ مچھلی کا جالا اور

تلاش میں
 ناکامی

کبوتری کے انڈے غار کے منہ پر دیکھ کر کھار کھنے لگے کہ یہ جالا تو حضور
کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ معلوم اس کے اندر
کون جاسکتا ہے۔ اُس وقت حضرت صدیق کو کچھ پریشانی بھی لاحق ہوئی۔
ہم حضور علیہ السلام نے نقلی دی اور فرمایا **لَا تَحْزَنْ رَأْسُكَ اللَّهُ**
مَعَكَ (التوبہ ۴۰) غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

اسی طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت کا انتظام بھی فرما
دیا اور اس غار تک کسی متلاشی کی رسائی نہیں ہونے دی۔ بادشاہ کی طرف
سے تلاش کرنے کے لئے خدا جتنے سال یا دو سال گزر گئے مگر ناکامی ہوئی
آخر کار بادشاہ کے حکم سے ان گمشدگان کے نام اور کوائف ایک سختی
پر لکھ کر سرکاری محافظ خانے میں محفوظ کر دیے گئے کہ اس طرح چند نوجوان
روپوش ہو گئے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ان کو اصحابِ رقیم اس
لیے کہا گیا ہے کہ ان کے نام سختی پر لکھ کر محفوظ کر دیے گئے تھے۔

اصحاب
کہف
کی مشابہت

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ جب
اُن نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے حاضری کے بعد کچھ مہلت پیش آئی
تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ کہنے لگے، **وَإِذَا عَزَمْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ**
اور جب تم ان کفار و مشرکین سے انکارہ کش ہو چکے ہو و ما یقیدون
اللَّهُ اور اُن سے بھی الگ ہو چکے جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے
ہیں تم نے اللہ کے سوا کسی دوسری ذات کو معبود بنانے سے انکار کر
دیا ہے تو اب تمہاریاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، **الْتَدَاهَا**
رَأْسُكَ کہف کسی غار کی طرف رجوع کرو و ہاں جا کر چھپ جاؤ
اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ **یَنْتَظِرْ** کہف کہف کہف
مِنْ رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلادے گا۔
کیونکہ تمہارے دل نورِ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں اور اللہ نے تمہارے

فرما، ذٰلِكَ مَوْجِبُ آيَةِ اللَّهِ يَرْسِبُ اللَّهُ فِي نِشَانِهِمْ
 ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں وقت فوقتاً ظاہر کرتا رہتا ہے۔ تاکہ
 انہیں دیکھ کر لوگ اس کی وحدانیت کو پہچان سکیں اور راہِ درست پر گامزن
 ہو جائیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 ہدایت اُسے نصیب ہوتی ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور
 اللہ تعالیٰ ہدایت اُسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 عباد اور بہت دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نگراں کر دے تو اس کے
 لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی راہِ درست پر لگنے والا۔ جب تک
 اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوگا کسی شخص کو ہدایت نصیب نہیں
 ہو سکتی اور نہ وہ گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے
 صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اصحابِ کہف نے اللہ
 کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اس سے توفیق مانگی تو اللہ نے ان کے لیے
 ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ یہ درمیان میں اللہ نے اصول بھی بیان فرما دیا
 کہ ہدایت اور گمراہی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا ہدایت کے لیے
 اُسی کے سامنے درست سوال دراز کرنا چاہیے۔

غار میں
 اصحاب
 کہف کی
 حالت

ارشاد ہوتا ہے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْكَهْفِ
وَهُمْ رَفَقُوا تم ان اصحابِ کہف کو بد ارجمان نہ کرو گے حالانکہ وہ
 سوتے ہوئے ہیں۔ اندر محجبات کر دیکھو تو ان کی آنکھیں کھلی نظر آئیں
 گی گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہی جگہ پر پڑے
 پڑے ان کے جسم کل ٹھٹھکے تھے جس کا اللہ نے یہ انتظام فرمایا
وَحَقَّقَ لَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم انہیں
 چلتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، مفسرین نے اس ضمن میں مختلف

باتیں کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ اصحاب
کہف کی کڑوٹیں بدل دیتا تھا۔ بعض نے تو سال کا ذکر کیا ہے۔ بعض
نے سال بھر میں دو دفعہ اور بعض نے محرم کے دن کڑوٹیں بدلنے کا ذکر
کیا ہے۔ بہر حال یہ اللہ ہی سہی جانتا ہے کہ اُن کو کس وقت کس چیز کی
ضرورت تھی اور اُن کی حفاظت کا کیا انتظام ضروری تھا۔ امام ابو بکر صلی اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں جب تک اصحاب کہف کو غار
میں رکھنا مطلوب تھا، اس وقت تک کسی شخص کو وہاں بھیجنے یا انہیں
چھوڑنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی حالت ایسی بنادی
تھی کہ بال بال اور ناخن بڑھ چکے تھے، اگر کوئی شخص انہیں ایک لفظ دیکھ
لیتا تو درشت کے مارے وہاں ٹھہر نہ سکتا۔ فرمایا اُن کی حالت یہ تھی کہ
تم انہیں بیدار سمجھو گے۔ حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے اور ہم ان کی
کڑوٹیں بدل رہے تھے۔

اور ان کے ساتھ کتے کی حالت یہ تھی وَكَانَ لَهُمْ كَاسٌ
ذُرَاعِيَّةٌ بِالْوَصِيدِ اور اُن کا کتا اپنے اگلے بازو پھیلے غار کی
چوکھٹ پر تھا وہ اتنا درشت ناک منظر تھا کہ فرمایا اے مخاطب
لَوْ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اَمَرْتُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْا كَوْكَبًا لِّتُكَلِّمُوْهُمْ
مِنْهُمْ فَرَاوْا تَوْبِيْخًا بِمَعْرِفَتِهِمْ اَنْ يَّجْعَلُوْا كَوْكَبًا لِّتُكَلِّمُوْهُمْ
مِنْهُمْ اور تیرا سید اُن کے رعب سے بھر جائے گا۔ اللہ نے اُنکی
ایسی کیفیت بنا رکھی تھی کہ تم انہیں دیکھنے کی تاب نہ لاسکتے۔

سجّلن الذی ۱۵

الکھف ۱۸

درس ششم ۶

آیت ۱۹ ۲۰

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ
 مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
 يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ
 أَيُّهَا أَنْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
 وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ①۹ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا
 عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّةِهِمْ
 وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ②۰

یہودیوں نے کہا کہ تم نے یہاں کتنے دن گزارے ہیں ایک دن
 یا دن کا بعض حصہ کہا انہوں نے تمہارا پروردگار خوب جانتا
 ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ پس پیچھے اپنے میں سے ایک
 کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف۔ پس دیکھو وہ کون سا
 کھانا پکیزہ ہے۔ پس لائے وہ رزق اس میں سے، اور
 چاہیئے کہ نرمی کرے اور نہ تھلائے تمہارے بائے میں
 کسی کو ①۹ اس لیے کہ بیشک اگر وہ لوگ غالب آجائیں گے
 تم پر، تو تم کو سنگسار کر دیں گے یا ٹوٹا دیں گے تم کو اپنے

ترجمہ :- اور اسی طرح ہم نے انھیں اُن کو تاکہ وہ سوال
 کریں آپس میں ۔ کہا ایک کہنے والے نے کہ تم کتنی دیر تک
 ٹھہرے ہو ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن
 یا دن کا بعض حصہ ۔ کہا ۔ انہوں نے تمہارا پروردگار خوب جانتا
 ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو ۔ پس پیچھے اپنے میں سے ایک
 کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف ۔ پس دیکھو وہ کون سا
 کھانا پکیزہ ہے ۔ پس لائے وہ رزق اس میں سے ، اور
 چاہیئے کہ نرمی کرے اور نہ تھلائے تمہارے بائے میں
 کسی کو ①۹ اس لیے کہ بیشک اگر وہ لوگ غالب آجائیں گے
 تم پر ، تو تم کو سنگسار کر دیں گے یا ٹوٹا دیں گے تم کو اپنے

دین میں اور پھر تم ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے کبھی بھی (۵)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی اپنی قوم سے یلعی کی کا حال ذکر کیا۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے سچے دین پر قائم رہ کر ظالم بادشاہ کا تشدد برداشت نہیں کر سکتے، لہذا بہتر ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں اور کسی بہاؤ کی غار میں رو بکوش ہو جائیں۔ چنانچہ اس منصوبہ کے تحت یہ لوگ شہر کے قریب ہی بہاؤ کی ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر بھی بھیجتے رہے تاکہ ایک تودہ ان کے لیے خورد و نوش کا سامان لائے اور دوسرے شہر کے حالات معلوم کر سکیں۔ چنانچہ ان پر نیند طاری ہونے سے قبل جو شخص شہر سے ہو کر آیا اس نے بتایا کہ شہر میں ہر کاری طور پر تیار و تلاش شروع ہو چکی ہے، مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے بڑا مشکل وقت آگیا ہے۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہوئے، اور اسی دوران اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور وہ تین سو سال تک سوئے رہے

گزشتہ آیات ہی میں غار کے اندر کی کیفیت بھی بیان ہو چکی ہے غار کا رخ اس طرح تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو غار کی دائیں طرف سے اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا جس کی وجہ سے غار میں پرے ہوئے آدمیوں کو سورج کی شدت نہ پہنچتی اور اس طرح ان کے اجسام گلنے سٹرنے سے محفوظ رہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اصحاب کہف پر ایک نظر ڈالو تو یہ معلوم ہو گا کہ وہ لوگ جاگتے ہیں حالانکہ وہ خوابیدہ ہیں۔ ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کمرٹیوں بھی بدلنا فرماؤ، ان کا کتبہ بھی اگلے بازو پھیلانے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو ان اصحاب کی حفاظت منظور تھی، اس لیے سینکڑوں سال تک اس غار

کی طرف کسی کو آنے کا موقع نہ دیا۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھٹ کی نیند سے بیداری کا حال بیان کیا ہے۔ تین سو سال سے زائد عرصہ کے دوران بڑے تغیرات واقع ہوئے، کئی نسلیں بدلیں، سلطنتیں تبدیل ہو گئیں۔ آبادیوں میں ردوبدل ہو گیا۔ مگر ان اصحاب کو اس دوران بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ بھی سو سال تک سوئے ہے۔ جب بیدار ہوئے تو اللہ نے پوچھا، کتنی دیر گھڑے ہو، اسنے لگے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ فرمایا، میں بلکہ سو سال گزر چکے ہیں۔ آپ کو بھی اتنا عرصہ بھوک پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اس سلسلہ میں قادیانی حیات مسیح علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ آسمانوں پر زندہ ہیں تو ان کے خورد و نوش اور بلل و بارش کا کیا انتظام ہے؟ یہ بالکل فضول اعتراض ہے۔ جو اللہ اس زمین پر بعض لوگوں کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہونے دیتا، وہ آسمان پر ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ علی علیہ السلام تو درکنار آسمان پر فرشتوں کی طرح اللہ کی کبریٰ بیان کر رہے ہیں، انہیں اس مادی جہاں والے کھانے پینے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ قدیم ہابریں فلکیات بھی کہتے ہیں کہ تغیرات کا جہاں فلک فہم ہے۔ تمام تغیرات چاند کی سطح سے چھلے حصے میں واقع ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر نہیں تاہم اگر اوپر بھی تغیر و تبدل واقع ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بت ہے کہ وہ کسی فرد کو تغیرات سے مستثنیٰ کر دے۔ اصحاب کھٹ اور عزیر علیہ السلام کے واقعات زندہ مثالیں موجود ہیں۔ بہر حال نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب اصحاب کھٹ اس مادی جہان میں واپس آئے تو انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی۔ چنانچہ جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ انہوں

نے سامانِ خور و نوش حاصل کرنے کے لیے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر روانہ کیا۔

کہتے
خاص

تین سو سالہ عوامیہ کی کے دوران جو حالات اصحابِ کھٹ پر گزرتے تھے، حالات اُن کے لئے پرکھی وارد ہوئے اور وہ اُن کے ساتھ چھٹی محراب رہا اور غار کے دھلے پر بازو پھیلائے بیٹھا رہا۔ جیسا کہ میں نے گذشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شوقیہ کتا رکھنے والے کے اعمال سے ہر روز دو قیاط نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ حفاظتِ ایشکار کے لیے کتا پالا جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے۔ مجھے کتوں سے محبت کتنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اسے شیطان کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گدھا، عورت یا کتا گزرے تو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے لہذا نماز پڑھتے وقت حسبِ ضرورت اپنے سامنے سترہ رکھ لیا کرو۔

کہا اگرچہ آپسندیدہ جانور ہے مگر ذی روح ہونے کی حیثیت سے اس کی تکلیف کا احساس کرنا بھی میں داخل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص راستہ چل رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک کنوئیں پر پیاس بجھائی۔ پاس ہی ایک کتا بھی پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا۔ اس شخص کے پاس پانی نکلنے کے لیے کوئی ڈول وغیرہ تو نہیں تھا، اس نے اپنے بوسے میں پانی نکال کر کتے کو ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا۔ اور اس شخص کو بخش دیا۔ صحابہ کرامؓ نے حضور سے دریافت کیا کہ اگر ہم جانوروں کے ساتھ نیکی کریں تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا؟ فرمایا، ہرگز نہ رکھنے والی چیز کے ساتھ احسان کرو گے تو یہ صدقہ میں داخل ہوگا۔ جب جانوروں کے ساتھ حسن

سلوک سے نجات حاصل ہو سکتی ہے قرآن انوں کے ساتھ احسان کرنا تو بہت زیادہ مفید ہوگا

[illegible]

جیسا کہ کسی گذشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قسم کے واقعات کی تمام جزئیات بیان نہیں فرمائیں بلکہ صرف اتنا حصہ ہی بیان کیا ہے جو انسانوں کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ احباب کہہ کر تندرک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حقیقت

بیان نہیں کی۔ آگے آرہا ہے کہ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تاہم مفسرین نے مختلف شواہد کی بناء پر اصحاب کف کا تعین کیا ہے مثلاً بعض مفسرین نے ان کی سات تعداد کے متعلق یہ استدلال پیش کیا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ میں کتہہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد ہے کہ متعلق سوال کرنے والا ایک شخص ہے۔ اور آگے جواب میں لِيَسْتَأْذِنَ بَعْضُهُمْ کا صیغہ ہے جو کم از کم تین افراد پہ بولا جاتا ہے۔ آگے پھر فَكَانُوا زُرَّابًا كَثِيرًا میں جمع کا صیغہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک سائل اور دو دفعہ تین تین آدمی جواب دینے والے اکل دل کر سات بنتے ہیں۔ لہذا اصحاب کف کی تعداد سات ہے۔

بہر حال تعداد کا تعین کوئی ضروری امر نہیں ہے جس میں ضروری کرپہ کی جائے۔ اسی طرح کتے کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پر بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ امام ابن جریر طبرانی اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی غیر ضروری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کے عقیدے، عزیمت اور استقامت کا ذکر کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اتنی تفصیل ہی کافی ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کفر و شرک کر ترک کیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم نیکو عطا فرمائی۔

امام ابن کثیر نے تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے امام حن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو قربانی کے لیے میزہ چاہ پیش کیا گیا اسکا نام جریر تھا۔ اس طرح سیدان علیہ السلام کے ہر ایک کا نام الفہ تھا۔ اصحاب کف کے کتے کا نام قطبہ بتایا جاتا ہے جس کی پھڑپھڑ کی جی اسرائیل نے پوچھا کی بھٹی اس کا نام محمود تھا۔ اسی طرح یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مہندوستان

میں اور مائی خوا کو جدہ میں اتار گیا۔ پھر سانپ کو اصفہان میں اور شیطان کو
 بستان میں نازل کیا گیا۔ یہ سب سرپائی یا عبرانی روایات ہیں جو قابل اعتناء
 نہیں ہیں۔ ہمیں ایسی چیزوں کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت ہے
 اور نہ کوئی اس میں فائدہ ہے۔ امام ابن کثیرؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا **مَا مِنْ شَيْءٍ يُفْتَنُ بِهِ كُمْ مِمَّنْ الْجَنَّةِ**
وَيُبَايِعُكُمْ مِّنَ النَّارِ لَعْنَتٌ لِّمَنِ حِينَتَ سَ قَرِيبَ كَرْنِ
 والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں جو میں نے تمہیں بتلا
 نہ دی ہو۔ لہذا اس غیر ضروری باتوں میں کمر بستہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔

بہر حال نیند سے بیداری کے بعد اصحاب کثرت کو جھوک محسوس ہوتی
 تو کہنے لگے **فَاذْبَعُوا اَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ اَلْ**
اَلْمَدِينَةُ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ کہہ دے کہ شہر میں بھیجو۔ یہاں
 پر لفظ واحد کی بجائے احد استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں واحد کا اطلاق
 رئیس پر ہوتا ہے۔ اگر لفظ واحد آتا تو مطلب ہوتا کہ اپنے میں سے
 بڑے آدمی کو بھیجو مگر احد سے مراد یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی
 ایک آدمی کو بھیجو۔ ورق چاندی کو کہتے ہیں وہ سکے کی شکل میں ہوا دیے
 ہی ڈلی ہو۔ قدیم زمانے میں سونے کا دینار اور چاندی کا درہم ہوتا تھا۔
 اس لیے محض ورق سے مراد چاندی کا سکہ ہی لیا جاتا تھا۔ پرلے زمانے
 میں تو یہ سکے خالص سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ برصغیر کا روپہر بھی
 خالص چاندی کا ہوتا تھا مگر اب ان سکہوں میں دیگر دھاتوں کی ملاوٹ
 بھی کر دی گئی ہے اور دنیا بھر میں بڑی رقوم کے لیے سکوں کی بجائے
 کاغذی نوٹ استعمال ہوتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے کچھ سکے دے کر
 ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گھصروں سے
 نکلنے وقت یہ لوگ کچھ نقدی بھی مہیا کر لے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت
 کام آسکے۔ چنانچہ وہ طویل نیند سونے سے پہلے بھی اس پونجی کو استعمال

کھانے پینے کی اشیا ونگراتے ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد طبیعتاً
نے ایسا ہی کرنا چاہا۔

مفسرین کرام نے اس سے بعض ضمنی مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ امام
ابوبکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ جس رقم سے اصحاب کعبت کھانا وغیرہ لاتے
تھے، ظاہر ہے کہ وہ سب کی مشترکہ پونجی تھی اگرچہ ان کا حصہ اس میں برابر
برابر نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چند آدمی مل کر ایک فذ قائم کر سکتے
ہیں جو سب کی طرف مشترکہ طور پر منسوب ہوگا۔ اسی طرح وہ خود فروش
میں بھی اشتراک کر سکتے ہیں اگرچہ ان میں سے ہر ایک ایک جتنا
تو نہیں کھانا ہوگا بلکہ ہر آدمی اپنی طلب کے مطابق کھانا کھاتا ہے۔ تو
اس طرح اگر کھانا کھانے میں کمی بیشی ہو جائے تو اس سے مشترکہ فذ میں
کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ قحط کے زمانے میں حضرت عبداللہؓ کی عمر
نے اس معاملہ میں خاص ہدایات دیں۔ آپ بعض آدمیوں کو اکٹھا کھانا
کھاتے دیکھ کر تعقین فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے دودھ بھروں
کا ایک ایک لقمہ بنانے سے منع فرمایا ہے تاکہ دوسرے کا حق ضائع نہ
ہو۔ ہاں اگر میل کر کھانے والے اجازت دے دیں کہ ہر شخص کو حسب
خواہش کم و بیش کھانے کی اجازت ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں
ہوگا۔

بہر حال اصحاب کعبت نے اپنے میں سے ایک کو وکیل بنا کر رکھ
اس کے حوالے کیا کہ یہ کعبہ میں جائے قَائِمَةٌ تَطْرُقُ اَيْتُھَا
اَزْکَا طَعَامًا اور دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ اذکی کا معنی
اچھا اور صاف ستھرا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس
مراۃ آخِرٌ وَاَطْمِیْرٌ ہے یعنی جو حلال ہو۔ یہ یمن آدمی میں اور حرام
کھانا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت

ہمزبورہ بھی مردار کے حکم میں آئے گا۔ اور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح غصہ شدہ مال سے حاصل کیا گیا یا چوری کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جا کر دیکھو کون سا کھانا حلال اور طیب ہے کھلیا تم حکم بردار دقت میں آئے پس اس میں کچھ کھانے آئے۔

اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَیْسَ کَطَافٌ اور چاہیے کہ وہ آدمی نرمی اختیار کرے، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے اُن کے راز فاش ہو جانے کا خطرہ ہو، مطلب یہ تھا کہ ان کا ٹانڈہ ایسی تدبیر کے ساتھ اشیاء خریدے کہ کسی کو شبہ نہ پڑے اور لوگ اسے اجنبی مسافر ہی سمجھیں۔ وَلَیْسَ شَعْنٌ بِحُكْمٍ أَحَدٌ اور اُسے چاہیے کہ تمہارے متعلق کسی شخص کو کوئی خبر نہ ملے۔ سارا کام ٹہری احتیاط سے کرے۔ تاکہ ہماری روپوشی کے متعلق کسی کو علم نہ ہو سکے۔ یہ حفاظتی تدابیر سمجھا کہ ایک آدمی کو شہر میں بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلے زیادہ ہوشیار آدمی تھا اس لیے اس کام پر انہوں نے اس کو مامور کیا۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بیداری کے بعد انہوں نے اپنے اہجام میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں پایا تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ اُن کے بال اور ناخن بہت بڑھ چکے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک آدمی کو شہر بھیجنے سے پہلے اس بات کا ضرور نوٹس لینے کہ اس حالت میں لوگ اسے دیکھیں گے تو ان کا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز محسوس کیے بغیر اُس طرح آدمی کو شہر بھیجا جس طرح وہ سوئے سے پہلے بھیجتے رہے تھے۔

جب میلغا پونجی لے کر شہر پہنچا تو اُسے وہاں پر اجنبیت محسوس ہوئی، اُس کی جانی بچانی کوئی شکل و صورت وہاں نظر نہ آئی۔ شہر کی ہر شے بھی بہت حد تک بدل چکی تھی۔ وہ قہرے حیران ضرور رہا۔ تاہم اس نے اپنی مرضی کا کھانا خریدنے کے لیے جب دکاؤں کو دیکھا تو اُس نے

شہر میں
پیش آمد
حالات

کہا کہ یہ تو کھڑا ہے۔ اُس نے دوسرے کہہ دیا تو وہ بھی ایسا ہی تھا۔ تین سوال
 میں بادشاہیوں کے ساتھ کے بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ کئے پر فیصلہ ڈیٹس
 کی تصویر دیکھ کر دکھاندر مزید حیران ہوا۔ اُنہیں میں بہت سے لوگ
 جمع ہو گئے۔ بعض کہنے لگے کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے
 انہوں نے کہا کہ سچ سچ بناؤ یہ کہے کہاں سے لیے ہیں۔ ورنہ تمہیں
 پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یلیٹیا سخت پریشان ہوا۔ اور اُس کے
 دل میں آئی کہ اب اُسے ظالم بادشاہ کے دربار میں ہونا پڑے گا۔ اور
 اُن کا راز کھل جائے گا۔ اُس شخص نے اپنے والدین اور بعض عزیزوں کے
 نام بھی لیے مگر تین سو سال پہلے آدمیوں کو اُس وقت کون جانتا تھا
 بہر حال چاروناچار اس نے ساری بات کہہ دی اور لوگوں نے کچھ نہ کئے
 بادشاہ وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بادشاہ کو ساری بات بتا
 دی کہ وہ اور اس کے ساتھی فلاں غار میں پناہ گزیں ہیں۔ اس پر سرکاری
 ریکارڈ سے وہ مختیاں نکالی گئیں جن پر اُن کے نام اور کوالٹ درج تھے
 اور اُن کی روپوشی کے بعد محفوظ کر دی گئی تھیں۔ بادشاہ عیسائی مذہب
 رکھتا تھا اور رحمدل بھی تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا کہ یہ وہ وہی لوگ
 ہیں جو تین سو سال پہلے ظالم اور مشرک بادشاہ کے در سے غار میں چھپ
 گئے تھے۔ بادشاہ نے اُسے اتنی دی اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ پھر
 بادشاہ کے کہنے پر وہ شخص غار کی نشاندہی کے لیے چل پڑا۔ اس کے
 ساتھ لوگوں کا ایک بڑا جرم بھی تھا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو غار کے اندر
 موجود فوجیوں نے محسوس کیا کہ اُن کا راز فاش ہو چکا ہے اور ان کا تعاقب
 کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غار شروع کر دی۔ اتنی دیر میں یلیٹیا خود
 غار کے اندر داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا۔ اور
 ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری زیارت کے

لیے آئے ہیں۔

اس کے بعد کی روایات میں اختلاف ہے۔ عام مشہور یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کو لوگوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ وہیں لیٹ گئے اور اللہ نے اسی وقت ان پر موت طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا تھا، خود دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے یہ بھی واضح کر دیا کہ بعثت بعد الموت برحق ہے۔ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کو تین سو سال کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا، اسی طرح وہ پوری نوع انسانی کو قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔

آگے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب کہف نے اپنے رزق پر وہ پویشی کے لیے تمام تر حفاظتی تدابیر کیوں اختیار کیں اور اپنے ساتھی کو محتاط رو بہ اختیار کرنے کی کیوں تعلیم کی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی اِنَّهُمْ كَانُوا يُقَظُّوْنَ عَدُوَّهُمْ اگر یہ لوگ تم پر غالب آگئے اور تم پر پڑے گئے بَيْنَ جُحُومٍ تو وہ تمہیں نگسار کر دیں گے۔ پتھر مار کر کہہ ہلاک کر دینا سخت ترین سزا ہے جو شادی شدہ زانی کے لیے مقرر ہے۔ کہنے لگے، بات تمہیں یہ سزا دیں گے اَوْفِیْ عَمَلِكُمْ یعنی تمہاری جان کی امان اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ تم شرک اور کفر والا پڑنا دین اختیار کر لو، اور اگر ایسا کر دو گے وَلَنْ تَنْفُلِحُوا اِذَا اَبَدَا تم بھی فلاح نہیں پاسکو گے، نجات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے۔ اپنے ساتھی سے کہا کہ نہایت حفاظتی تدابیر اختیار کرنا کہ کہیں بچوڑے نہ جاؤ۔

سجلن الذی ۱۵

الکھت ۱۸

درن ہنتم ۷

آیت ۲۱ ۲۲

وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ
 مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا
 رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى
 أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝۲۱ سَيَقُولُونَ
 ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُمْ كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
 سَادُسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
 مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ الْآمِرَاءُ
 ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۲۲

ترجمہ:- اور اسی طرح ہم نے مطلع کیا (اصحاب کھت
 کے بارے میں) دو کلوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بیشک
 اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور بیشک قیامت کو نہیں شک
 اس میں۔ جب کہ وہ جھگڑا کرتے تھے اپنے دوستان
 اپنی بات پر تو انہوں نے کہا کہ تعبیر کرو ان کے اوپر
 ایک عمارت۔ ان کا دب خوب جانتا ہے ان کی حالت
 کو۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاشے میں کہ

ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد (۲۱) کہتے ہیں لوگ کہ تین تھے اور چوتھا اُن کا گنا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پانچ تھے اور چھٹا اُن کا گنا تھا۔ یہ سب باتیں بغیر نشانے کے تیر چلانے والی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں اُن کا گنا تھا۔ (لے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اُن کی گنتی کو۔ نہیں جانتے اُن کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ پس نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سہری جھگڑا اور نہ دریافت کریں آپ اُن کے بارے میں ان میں سے کسی سے (۲۲)

گزشتہ آیات میں اصحاب کھف کے بہت سے حالات بیان ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر اپنے شہر سے بھاگ کر غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر تین سو سال تک کے لیے نیند طاری کر دی۔ دوران نیند بھی اُن کا حال ذکر کیا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ سٹے دیکر اپنے ایک ساتھی کو شہر میں بھیجا تاکہ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے۔ اور ساتھ اُسے تاکید کر دی کہ شہر میں جا کر نہایت احتیاط سے کام لے کہ کیوں اُن کا راز ہی فاش نہ ہو جائے کہنے لگے کہ اگر لوگوں کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو پھر دین بدل لینے کی وجہ سے یادہ تمہیں ننگا کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں واپس آجائے پرجھوڑ کر دیں گے اور ایسی صورت میں تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔

جب اصحاب کھف میں سے ایک آدمی شہر پہنچا تو اس نے وہاں کی ہر چیز میں اجنبیت محسوس کی۔ اسے شہر کی بیشتر چیزیں بدلی ہوئی معلوم ہوئیں اور کوئی شناسا چہرہ بھی نظر نہ آیا۔ جب اس نے کھانا خریدنے کے لیے سڑک پر پیش کیا تو لوگوں کو شک گزرا کہ اس

شخص کو کہیں سے ہانا دینا مل گیا ہے جو یہ تیسر ڈینس کے زمانے کا ہے
 لے آیا ہے جیسے گزرتے ہوئے تین سو سال بریت چکے ہیں اور اس
 عرصہ میں کئی سلطنتیں اور نسلیں بدل چکی ہیں۔ چنانچہ جب شہر کے لوگوں نے
 سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی تو اُس نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر
 دیا۔ اُسے بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ صحیح الحیال تھا
 اُس نے اُس شخص کو نسلی دی اور پھر خود غار میں جا کر اصحاب کھف سے
 گفتگو بھی کی۔ یہاں پر یونین اور مغربین میں بہت سے اختلافات ہیں لہذا
 یقین سے کوئی بات نہیں کی جاسکتی۔ تاہم بادشاہ اور لوگوں پر یہ بات واضح
 ہوگئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تین سو سال قبل روپوش ہو گئے تھے ان کے
 نام اور کوائف وغیرہ سرکاری ریکارڈ میں محفوظ تھے، اس دفتر سے بھی ان
 کی تصدیق ہو گئی۔ سب لوگوں کے لیے یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا مگر
 اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بعید نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ابتدائے سورۃ
 میں ہی واضح کر دیا ہے کہ کیا تم خیال کھتے ہو کہ اصحاب کھف کا واقعہ
 بڑے اچھے کی بات ہے؟ حالانکہ اللہ کی قدرت کے اس کے علاوہ
 بھی بے شمار واقعات ہیں جو ان فی محفل سے باہر ہیں۔ لہذا یہ کوئی اپنی
 نوعیت کا واحد واقعہ نہیں ہے۔

دورِ اصل اُس زمانے میں لوگوں میں وقوعِ قیامت کے متعلق اختلاف
 قیامت
 پڑا جاتا تھا۔ بعض وقوعِ قیامت پر ایمان رکھتے تھے اور بعض اس کا انکار
 کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اس معاملہ میں متروک تھا اور اس ضمن میں کسی حتمی
 دلیل کا متلاشی تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کو تین
 سو سالہ نیند سے بیدار کر دیا۔ شہر کے لوگ اُن کے حالات پر مطلع ہونے
 اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر طرح
 لمبی فیمطاری کرنا اور اُس سے بیدار کر دینا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں

سے ہے، اسی طرح لوگوں کا اصحاب کھفت کے حالات پر مطلع ہونا بھی
 نشانات قدرت میں سے ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ فِئَةٍ مِنْهُمْ
 اور اسی طریقے سے ہم نے ان پر مطلع کر دیا لِيَعْلَمُوا أَنَّ
 وَقَدْ لَبَّيْنَاكَ اللَّهُ حَقًّا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہ حق ہے۔
 اصحاب کھفت کا لمبی زندہ سے بیدار ہونا اس بات کی دلیل بھی کہ جس
 طرح وہ تین سو سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مرنے
 کے بعد سب لوگ ایک دن دوبارہ جی اٹھیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ
 لَأَكْرَبُ بِهَا تُخَا اور بیشک قیامت میں کوئی نکتہ نہیں ہے، وہ ضرور پہنچے گی۔
 موت کے بعد دوبارہ زندگی کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔
 بنی اسرائیل میں ایک ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر اللہ کے
 حکم سے ایک گائے ذبح کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا مسنونہ کے رسم
 پر لگایا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس موقع پر بھی
 اللہ نے فرمایا ہے كَذَلِكَ يُخَوِّتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيدُ بِهِ
 الْيُسْرَۃَ وَالْبَقَرَةَ ۚ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو سب مردوں کو زندہ
 کرنے کا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر
 کرو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھفت کو بیدار کر کے یہ دلیل قائم کر دی کہ
 اسی طرح قیامت کو بھی سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے۔

اب جب کہ اصحاب کھفت کا سارا بھیہد بھل گیا اور جیسا کہ پہلے عرض
 کیا جا چکا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے مگر اللہ نے ان کو موت
 سے دی، تو لوگوں نے ان کی یادگار قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں
 مختلف آراء تھیں۔ کچھ لوگ ان کے نام پر عجائب گھر بنانا چاہتے ہوں گے
 بعض کوئی خصوصی طرز کی عمارت تعمیر کرنے کے حق میں ہوں گے اور بعض
 کوئی کتبے وغیرہ کندہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ بہر حال اللہ نے اس بات

اصحاب
 کھفت
 کی یادگار

کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اِذْ يَنْتَازِعُونَ بَيْنَهُمْ اَصْحَابُ
 حِزْبٍ دُخَانٍ اس معاملہ میں آپس میں جھگڑا ہے تھے فَقَدْ اَلُوا اَبْصَارَ
 عَلَيْهِمْ يَنْظُرُونَ انہوں نے کہا کہ یہاں پر یادگار کے طور پر عمارت
 تعمیر کر دی جائے۔ رَجَعَهُمْ اَعْلَمُ بِهِمُ اللہ تعالیٰ اُن کی حالت
 کو خوب جانتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قَالَ الَّذِي مَلَكَ عَلَيْهِمْ اَعْلَمُ
 اَصْحَابُہُمْ اُس وقت جو لوگ اس معاملہ میں غالب تھے یعنی صائد البلیہ
 لوگوں نے یہ کہا لَنْ نَخْذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کہ ہم تو اس مقام
 پر یادگار کے طور پر عبادت خانہ تعمیر کریں گے۔ اصحاب کفہٹ بڑے
 برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان سچانے کے لیے نکالیٹ اٹھائیں
 اللہ نے اُن کو بڑا شرف عطا کیا اور اُن کو تین سو سال بعد دوبارہ زندہ کر کے
 اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا۔ لہذا اُن کی شانِ شانِ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد
 تعمیر کی جائے۔ جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ انجام دیا کریں۔
 اور انہیں پتہ چلے کہ ایمان بہت بڑی حقیقت ہے اور اسی کی بدولت
 اللہ نے اُن لوگوں کو عالی مرتبہ عطا کیا۔

تبرت تبرت
 وغیرہ کا کلمہ
 قبروں کو کچھ نہ کہنے، ان پر عمارت تعمیر کرنے اور وہاں پر نماز پڑھنے
 سے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَجْلِسُوا عَلَی
 الْقُبُورِ وَلَا تَقْصُوا اِلَيْهَا یعنی نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ اُن کی
 طرف رخ کر کے نماز پڑھو (مسلم شریف) بیٹھنے کے کوئی مطلب ہو
 سکتے ہیں مثلاً وہاں پاؤں رکھ کر نہ بیٹھو کہ یہ بے ادبی میں داخل ہے
 دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بول و براز کے لیے ممت
 بیٹھو کہ اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ یہ بھی سخت محروہ ہے۔ دوسری
 حدیث میں آتے دُھِی رَسُولَ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
 اَنْ یُحْضِرَ الْقَبْرَ وَاَنْ یُکَبِّرَ عَلَیْہِ وَاَنْ یُقْعَدَ

عَلَيْهِ حَضْرَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَاسِ اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو کھینچ کر بنایا جائے
(یہ اس طرف ہے اور کھود کر خرابی ہے) قبر پر عمارت (گنبد وغیرہ) بنائی
جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔

حَضْرَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرْضَى الْوَفَاتِ مِیں مبتلا تھے۔ آپ نے کبیل اور صا
ہوا بٹھا۔ تنہی کی وجہ سے آپ کبھی کبیل چیرے سے ہٹا لیتے اور کبھی منہ
پر لے لیتے۔ جب آپ منہ ننگا کرتے تو فرماتے لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مَصْنَعُهُمْ (صحیحین) یہود و نصاری
پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔
حَضْرَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اپنی امت کے لوگوں کو اس کا کارگزاری سے ڈراتے کہ
کہیں وہ بھی ایسا ہی نہ کر لیں۔ امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی
وغیرہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَايِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
وَالشُّعْرَ حَضْرَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں پر جاتی ہیں اور ان
لوگوں پر بھی لعنت کی ہے جو قبروں کو مسجد گاہ بناتے ہیں اور ان پر چراغاں کرتے ہیں۔

منہ احمد میں یہ روایت بھی موجود ہے اَنَّ مَرْجَ شَكْرَ
الدَّيَّاسِ مَنِ تَذَرُ كَهْمُهُمُ السَّاعَةَ وَهُمْ أَحْيَاءُ
وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لوگوں میں زیادہ شر پر قسم کے
لوگ وہ ہوں گے جو قیامت پر پرا ہونے کے وقت زندہ ہوں گے
کیونکہ یہ ایک لوگ تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے اور قیامت اس وقت
آئے گی جب صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے۔ فرمایا، دوسری
قسم کے شر پر لوگ وہ ہوں گے جو قبروں کو مسجد گاہ بنالیں گے۔ اسی لیے
بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قبروں کے قریب مسجدیں نہیں بنانی چاہئیں اور
بعض کہتے ہیں کہ قبروں کے نزدیک مسجدیں بنانے کی ممانعت

نہیں بلکہ قبروں پر سجدہ کرنے کی مخالفت ہے۔ مولانا قاضی شہداء اللہ ربانی پتہ ۱۲
اور مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ عام قبرستان یا کسی بزرگ کی
قبر کے قریب مسجد بنانا صرف اسی صورت میں روا ہوگا جب کہ لوگوں کے
شرک میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر اس قسم کا احتمال ہو کہ مسجد بنانے
سے وہاں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو پھر اسی جگہ پر مسجد بنانا روا
نہیں ہوگا۔ اسی لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر
قبرستان سے نظر آرہی ہو تو ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فقہائے کرام
فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی نوبت آہی جائے تو نمازی اور
قبر کے درمیان سترہ ہونا چاہیے تاکہ قبر نظر نہ آئے۔ اور اگر نماز باجماعت
ادا کرنا ہو تو صرف امام کے آگے سترہ کافی نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر نمازی کے
آگے سترہ ضروری ہے کہ نہ کہ قبرستان کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس میں
بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے اور
آئندہ آنے والے لوگ اس سے وجہ جواز نہ بنالیں۔

اصحابِ کھف اللہ کے نیک بندے تھے مگر مشرکین نے
ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا بنایا۔ چنانچہ بعض علاقوں میں اصحابِ
کھف کی نذر کے طور پر سات روٹیاں اور آٹھ سو روٹی کھتے کے
نام پر دی جاتی ہے جس طرح گیارہویں شریف اللہ کے نام کی بجائے
حضرت پیران پیر کے نام کی دی جاتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں
نے اصحابِ کھف کی نیار شروع کر دی، اسی قسم کی خرابیاں ہیں جو
بزرگوں کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ بہر حال اس وقت
کے معتز آدمیوں نے کہا کہ ہم اصحابِ کھف کی یادگار کے طور پر یہاں
پر عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔

اصحابِ کھف کی تعداد کے متعلق بھی اختلاف رہا ہے تاہم

صحاب
کھف
کی تعداد

اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں اصولی تعلیم بیان کر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاَهُمْ كَذِبًا كَذِبًا
 ہیں کہ اصحاب کہف تعداد میں تین تھے اور چونکہ ان کا کتا تھا۔ وَ
يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبًا
 اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وںرمایا
رَجَبًا بِالْعِثَّةِ یہ تو بغیر ننانے کے تیر چلانے والی بات ہے۔
 جرم کا معنی اسقدر تاثیر چلانا اور بالغیب سے مراد بغیر دیکھے ہے۔ گو یا
 اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق مختلف باتیں کرنا بغیر یہ دیکھے تیر چلانے
 والی بات ہے کہ وہ تثنیہ پر لگتا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے محاورے
 میں اے "اندھے کنوئیں میں ڈول ڈالنا" بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ
 کہ اس قسم کی باتیں لانا بالی ہیں کسی جاتی ہیں۔

اب آگے اسلوب کلام بدل گیا ہے۔ رجاء بالغیب کی بات
ختم ہو گئی وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ رَّاَهُمْ كَذِبًا كَذِبًا
 اور کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تعداد میں سات تھے اور آٹھواں ان
 کا کتا تھا۔ فرمایا اے پیغمبر! قُلْ بَشِّرْ عَالَمًا بِوَعْدِ رَبِّهِمْ
 آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ مَّا
يَقُولُونَ إِلَّا قِيلٌ انہیں نہیں جاننے کے مگر بہت تھوڑے
 لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ میں بھی اُن تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جو اصحاب کہف
 کی تعداد کو جانتے ہیں۔ گویا انہوں نے بھی اس آخری بات کو
 اختیار کیا ہے کہ وہ سات نیچو کار آدمی تھے اور آٹھواں اُن کے
 ساتھ کتا تھا۔

اس مقام پر تعلیم یہ دی گئی ہے فَلَا تَحْشَرُوا فِيهِمْ

اَلَا مَسَاءً ظَاهِرًا اَنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ آپ نہ سمجھ سکتے کہ اس کی تعداد کے بارے میں مگر سرسری۔ اس معاملہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی ذکر ہو تو اتنی ہی بات کافی ہے جن اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے اس سے زیادہ بحث مباحثہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور کاتب یہ بھی خیال رکھیں وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اور صاحب کھف کے بارے میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اُن کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے بلکہ وہ محض اٹکل بچہ باتیں کرتے ہیں۔ سب سے یقینی علم وحی الہی کا ہے جو آپ کے پاس ہے آپ اسی پر اتنا کفر کریں اور ان لوگوں سے مزید کچھ نہ پوچھیں۔

میرے بھی یہ لوگ کیا حق رکھتے ہیں کہ اصحاب کھف کے متعلق ان سے دریافت کیا جائے جب کہ یہ تو مشرک ہیں اور اصحاب کھف مؤحد اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ایمان اور توحید کی خاطر قوم اور وطن کو چھوڑا اور غار میں روپوش ہو گئے۔ ان مشرکین کو اصحاب کھف کے بارے میں کیا کچھ ہی ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک ہی الگ الگ ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی فرمادیا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ هُدًى (آیت - ۱۳) وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر صحیح ایمان لائے۔ وہ شرک سے بیزار تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور اُن کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ مجاہد یہود و نصاریٰ کا ان سے کیا تعلق؟ عرب کے مشرکین تو میرے ہی کافر تھے، یہود و نصاریٰ بھی عقیدہ ولایت میں مبتلا ہو کر مشرک بن گئے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ قرآن اور اس سورۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے "وَيُنْذِرَ الْاٰدِمِيْنَ" فَالْوَا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَكْدًا (آیت - ۴) تاکہ اس کے ذریعے یہود و نصاریٰ کو ڈرایا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا بنالیا ہے۔

فرمایا، نہ جھگڑا کریں آپ اصحاب کہت کے بارے میں مجھ سرسری اور
 نہ ہی یہود و نصاریٰ یا مشرکین سے اس بارے میں کچھ دریافت کریں۔ ان
 میں سے کسی کو بھی صحیح بات معلوم نہیں ہے۔ یہ سب بے حجتی باتیں
 کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ حقیقی علم
 وہی ہے جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلادیا ہے۔

سُجُنَ الذِّی ۱۵

در ششم ۸

الکھف ۱۸

آیت ۲۳ تا ۲۶

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَآئٍ اِلَّیْ فَاَعْلٰ ذٰلِكَ عَدَا ۙ ﴿۲۳﴾
 اَلَا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ
 عَسٰی اَنْ یَّهْدِیْنِ رَبِّیْ اِلَاقَرَبَ مِنْ هٰذَا
 رَشْدًا ۙ ﴿۲۴﴾ وَلَیْسُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ
 وَاَزْدَادُوْا تِسْعًا ۙ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهُ
 غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِصَرِّهِ وَاَسْمِعْ
 مَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلٰیٍّ وَلَا یُشْرِكُ فِیْ
 حُكْمِهٖ اَحَدًا ۙ ﴿۲۶﴾

ترجمہ :- اور نہ کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں کہہ کرے
 والا ہوں میں اس کو کل (۲۳) مگر یہ کہ اللہ چاہے ۔ اور
 یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو جب آپ مقبول جائیں ، اور
 آپ کہیں کہ اُمید ہے کہ راہنمائی فرمائیگا میرا پروردگار اس سے
 زیادہ قریب تر رہے گی کے راستے کی (۲۴) اور بھڑے وہ (اصحاب
 کہف) اپنے غار میں تین سو سال ۔ اور زیادہ کیا انہوں نے
 نو (۲۵) آپ کہہ دیجئے ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بتنی دیر
 وہ بھڑے ۔ اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین
 کا ۔ وہ خوب دیکھتا ہے اور سنتا ہے ۔ نہیں ہے اُن کے
 لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز ، اور نہیں شریک بناؤ وہ اپنے

فیصلے میں کسی کو (۲۶)

گزشتہ آیت میں اصحاب کہف کی تعداد کا ذکر تھا۔ اس لیے میں زیادہ کر دیکھنے سے منع فرمایا گیا کہ ایسے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ آج کے درس میں اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کا بیان ہے۔ البتہ دربان میں ایک بات نصیحت کے طور پر فرمائی گئی ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرتے وقت ساتھ انشاء اللہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی مشاا کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس بات کا تعلق اصحاب کہف کے واقعہ کے ساتھ بھی ہے۔ گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین نے یہودیوں کے اہم پخصور علیہ السلام سے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق تین سوال کیے تھے حضور علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جوابات سے جلد ہی ہی آگاہ کر دیگا، لہذا آپ نے مشرکین سے فرمایا کہ ان سوالات کا جواب کل دوں گا۔ مگر ساتھ انشاء اللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف روایات کے مطابق چند دن یا پندرہ دن یا اٹھارہ دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور آپ مشرکین کے سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ اس پر انہوں نے آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تمسخر اڑایا اور طعنہ زنی کی کہ آپ کا کل کب آئے گا؟ آج کی پہلی دو آیات کا تعلق اسی واقعہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ضمن میں نصیحت فرمائی ہے۔

مشیت الہی
کے ساتھ
وایت

ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا فَعَلُوا
ذَلِكَ عَدَاً آپ کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کرنے
والا ہوں اَلَا اَنْتَ يَكْسِبُ اللّٰهُ الْمَكْرَہِیْنَ کہیں کہ اگر اللہ نے
چاہا تو گویا اپنے مستقبل کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دینا

چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں فلاں کام انجام دوں گا۔ سورۃ تہیہ میں بھی اللہ نے واضح فرمادیا ہے۔ ”وَمَا كُنَّا بِمُؤَدِّاتِ رَاكِبًا أَنْ يَكُنْ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ“ (البتہ کوئیں۔ ۲۹) تمہارے چاہنے سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ انسان کوئی بھی بلا ننگ کرے۔ جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، کوئی کام بھی پائینجیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی منسلک کرنا چاہیے۔

انشاء اللہ کے ساتھ بعض فقہی مسائل بھی والبتہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے کسی کام کے لیے قسم اٹھائی اور ساتھ انشاء اللہ کہہ دیا تو اس نے وہ کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اگر وہ اپنی قسم پوری نہیں کر پاتا تو حاشا ہو کہ باخود نہیں ہو گا کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں تھی۔ اور اگر غیر انشاء اللہ کے قسم اٹھالی ہے تو عدم تکمیل پر حاشا سمجھا جائے گا اور جسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سویاویں تھیں انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں ایک ہی رات میں تمام بیویاں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو اللہ کی خاطر جہاد میں لگاؤں گا۔ آپ نے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تکمیل عمل کے باوجود صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی فاج زدہ جس سے جہاد میں شرکت کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ ”وَالْقَيْدُكَ عَلَيَّ كَقَبْلِهِ جَبَدًا“ (ص ۳۳) اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہتے تو آپ کی ملزوم پوری ہوتی، سو بچہ پیدا ہوتا جسے سارے کے سارے خدا کے راستے میں جہاد

کرتے مگر اس بھول کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے
غرضیکہ کوئی بھی کام ہو اسے انشاء اللہ کہہ کر مثبت اثر پذیری کے ساتھ
منسلک کر دینا چاہیے۔

انشاء اللہ
کے فقہی
مسائل

مفسرین، مجتہدین اور فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کسی
کام کا ارادہ کرنے کے لفظی دیر بونہک انشاء اللہ کہنا کارآمد ہے حضرت
عبداللہ بن عباسؓ، حضرت مجاہدؒ، سعید بن جبیرؒ، ابو العالیہؒ اور بعض دیگر
مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کرنے کے ایک سال بعد تک
بھی اگر کوئی شخص انشاء اللہ کہہ دیتا ہے تو اسے اُس کام کے ساتھ
منسلک سمجھا جائے گا۔ البتہ امام حسن بصریؒ، امام طاؤسؒ وغیرہ فرماتے
ہیں کہ جس مجلس میں کسی کام کا ارادہ کیا ہے اگر اُسی مجلس کے دوران انشاء اللہ
کہہ دے تو درست ہے، ورنہ مجلس بربخاست ہونے کے بعد انشاء اللہ
کہنا اُس کام کے ساتھ مطلقاً نہیں رکھے گا۔ علاوہ ازیں امام ابو حنیفہؒ
امام ابراہیم نخعیؒ، عطاءؒ، اور امام شعبہؒ فرماتے ہیں کہ انشاء اللہ صرف
اُسی صورت میں درست تسلیم ہوگا جب یہ کسی کام کا ارادہ کرنے کے
ساتھ متصلاً کہہ دیا جائے۔ اگر انشاء اللہ کا لفظ وقفے کے ساتھ کہا تو یہ معتبر
نہیں ہوگا۔

امام صاحبؒ کے کسی مخالفت نے خلیفہ مفسر کے پاس شکایت
کی کہ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کسی کام کے ارادے
سے ایک سال بونہک بھی انشاء اللہ کہنے کو روا سمجھتے تھے بلکہ امام
ابو حنیفہؒ اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ صرف وہی انشاء اللہ
معتبر ہوگا جو کسی کام کے ارادے سے متصلاً کہا گیا ہو۔ خلیفہؒ نے
امام صاحبؒ کو طلب کر کے وضاحت چاہی تو آپؒ نے فرمایا
ہاں میرا مسلک یہی ہے جو آپؒ نے بیان کیا ہے۔ مگر آپؒ جس

بات پر اصرار کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تو نہیں کہتے، لہذا یہ جتنی بات ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرنے سے آدمی قابلِ مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اگر انشاء اللہ کہنا عہد کے ایک سال بعد تک مؤخر کیا جانا روا سمجھا جائے تو پھر لوگ آپ کی بیعت کرنے کے بعد گھبر جائیں گے انشاء اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح وہ کسی وقت بھی اس بیعت سے نکل سکتے ہیں اور آپ نہیں اس بیعت پر قائم رہنے کے لیے مجبور نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے انشاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، لہذا اگر اللہ چاہے گا تو وہ آپ کی اطاعت میں رہیں گے۔ ورنہ نکل جائیں گے۔ یہ بات خلیفہ کی سمجھ میں آگئی اور اس نے شکایت کنندہ کو دربار سے نکال دیا کہ تم فضول باتیں کہتے ہو۔

غرضیکہ جس کام کا بھی ارادہ کیا جائے یا کوئی قسم اٹھائی جائے تو اسے انشاء اللہ کے ساتھ فوراً نفاذ کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ خود خلافت کی صورت میں جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور قسم کی صورت میں حاکمیت نہیں ہوگا۔ اللہ نے حضور کو بھی یہی بات سکھلائی کہ آپ یوں نہ کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا بلکہ ساتھ انشاء اللہ کہہ کر اسے اللہ کی شہادت پر موقوف کر دیا کہ یہ کیونکہ قادر مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی انشاء ہوگی تو کوئی کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور نہ نہیں۔ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ اور اگر آپ عین موقع پر انشاء اللہ کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت اعادہ کر لیں بھول جانے کا قانون یہ ہے کہ یاد آوری کے بعد ان الفاظ کو یاد آگئے بھول کر نہ مار چھوڑ دینے کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ جس وقت یاد آئے

موصول جائے
کی صورت
میں

فراً ادا کر لے۔ اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو وہ نماز ادا تصور ہوگی اور اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر قصداً کے حکم میں آجی۔ اگر کوئی شخص سو گیا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا ہے تو بیداری پر فوراً ادا کر لے۔ اس قسم کا واقعہ خود حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی دورانِ سفر دو بار زیادہ مرتبہ پیش آیا۔ ایک مقام پر قلعے نے رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ رات کو پہرہ دار بھی متحضر کیے جو صبح نماز کے وقت جگا دیں مگر پہرہ دار خود بھی سو گئے جس کی وجہ سے تمام صحابہ کی نماز فحراً قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے یہ نماز بعد میں پڑھی انشاء اللہ کہنے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر بخیر کیا تو جب یاد آئے فوراً کر لے۔

اور دوسری بات یہ قَالَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ کہیں
 لَا قَرِيبَ مَرَجٍ هَذَا اَرْتَشَدَ کہ آپ بھی کہیں کہ امید ہے کہ
 میرا پروردگار راہنمائی فرمائے گا۔ اس سے زیادہ قریب تر نیکی کے راستے کی۔
 واصل حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل بیان کی جا
 رہی ہے۔ آپ کا اصحاب کہف کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا ہی
 آپ کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ یہود و مشرکین نے یہ سوال کر کے آپ
 کا امتحان لینا چاہا تھا۔ جب آپ نے صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب
 یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بتلانے سے ہی
 آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ تو سینہ پڑوں سال پرانا
 واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قریبی زمانہ کے کسی واقعہ کو بھی آپ کی رسالت کی
 دلیل کے طور پر پیش کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ایسا
 ہے جو اس سورۃ کے نزول سے کچھ عرصہ بعد پیش آیا۔ جس طرح
 اصحاب کہف تین سو نو سال تک غار میں پناہ گزین رہے، اسی طرح حضور
 علیہ السلام ہجرت کی ابتداء میں تین دن تک غار ثور میں ٹپکے سے تنہا
 گوشش کے باوجود کفار آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ تین دن کے بعد آپ

نبوت
 رسالت
 کی دلیل

غارِ ثور سے نکل کر مدینہ کے راستے پر چل نکلے۔ لوگوں یا یقین دل کا واقعہ یقین ہو
سالہ واقعہ سے تو قریب تر ہے اور حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت
کی دلیل ہے۔

تاریخ پانے آپ کو دہرائی ہے۔ مخالفین کی ایذا رسانیاں اور اللہ کے
بندوں کی روپوشی اور گرفتاری کے واقعات دنیا میں ہمیشہ رونما ہوتے آئے
ہیں جب انگریزوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہمارے بزرگوں کی گرفتاری
کا ستم دیا تو اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے۔ حاجی ابراہیم صاحب کی
کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آپ روپوش ہو گئے اور پھر ایک مہینہ
ہجرت کر گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی تین دن تک روپوش رہنے کے
بعد باہر نکل آئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ گرفتار نہیں کیے جا
سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی آٹھ فوہابہم فیہ و بند کی صعوبتیں برداشت
کرنے کے راہ ہوئے۔ حاجی صاحب نے انگریزوں کے ساتھ آخری ٹکڑ
لی تھی مگر اللہ تعالیٰ کو صغیر میں انگریزوں کا اقتدار مزید سو سال تک
منظور تھا۔ اس لیے آپ کو کامیابی نہ ہو سکی۔

انشاء اللہ کاملاً بیان کرنے کے بعد آگے پھر اصحاب کسف کا
ذکر ہے۔ اس آیت کے بعد میں ان کے غار میں قیام کی مدت کا تذکرہ ہے
فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وہ اپنی غار میں تین سو سال ٹھہرے گئے وَاِذَا دُورُوا تِسْعًا اور زیادہ
کیا۔ انہوں نے اس پر نو سال۔ اس طرح کل تین سو نو سال ہوئے۔ مفسرین
کو لگتا ہے کہ ان کے غار میں رہنے کی مدت تین سو سال ہی تھی۔
البتہ بعض لوگوں نے بیان کرتے ہیں نو سال کا اضافہ کر دیا۔ یہ حضرات
نو سال کے بعد بالآخر کوئی پتہ معلوم کئے ہیں۔ تاہم زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں
کہ نو سال کا فرق شمسی اور قمری سالوں کے لحاظ سے ہے۔ اصحاب کسف

غار میں
ٹھہرنے
کی مدت

شمسی سال کے حساب سے تین سو سال گھڑے۔ جب کہ قمری سالوں کے حساب سے ان کی تعداد تین سو نو سال بن جاتی ہے کیونکہ ہر شمسوی صدی میں قمری لحاظ سے تین سال بڑھ جاتے ہیں۔

﴿وَمَا فَضَّلَ لَنَا مِنْ غَيْرِ﴾ آپ جواب میں کہہ دیں۔ اللہ اعلم
بِمَا لَيْسَ لَنَا مِنَ الْخَيْرِ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنی مدت گھڑے ہوئے۔ تاریکی اور ظلمتی روایات میں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں جنکی صحت کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، لہذا اللہ نے جتنی بات بنا دی ہے وہی درست ہے۔ اس بات کا تعلق علم غیب سے ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر بھی اللہ نے وضاحت فرمادی ہے۔ کہ
غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسَانُ لِرَبِّهِمْ تَعْلِيمِ اسباب اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی چیز پردہ غیب میں نہیں ہے۔ البتہ جو چیز آسمانی مخلوق کی نظروں میں غیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور جو اشیاء زمینی مخلوق انسان، جن، فرشتوں وغیرہ کی نظروں میں غیب ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذرے ذرے کا علم صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ
﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ علیٰ کل صرف وہی ذات ہے۔

﴿فَرِيقًا أَكْثَرُ دَرَجَاتٍ﴾ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے واکتسہج اور وہ خوب سنتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا بھی عجیب و غریب ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آسکتا۔ انسانوں اور دوسری مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں اور سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پتھر اور دیگر مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ذریعے کوئی آواز کان تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا اور پھر کسی چیز کا

خلافی نصارہ
اور سائنس

جو بھی فیصلہ کئے اس میں کسی مخلوق کو شریک نہیں بناتا۔ وہ خود مختار ہے اور ہر فیصلہ کئے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اسباب کف کا واقعہ اس کی مشیت اور فیصلہ کی مثال ہے۔ اُس کے سوا کون ہے جو کسی جاندار کو سینکڑوں سال تک بغیر کھائے پئے زندہ رکھ سکے؟ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمائی ہے۔ وہ ایسا احکم الحاکمین ہے جو اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا

سَبَّحَنَ الذِّكْرَ ۱۵

الْحِكْمَتِ ۱۸

درس ہفتم ۹

آیت ۲۷ تا ۲۸

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ
 لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ وَ
 اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَدْوَةِ وَالْعَیْیِ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ
 عَیْنُکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَلَا
 تُطِيعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
 (۲۸) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۚ (۲۷)

ترجمہ: آپ پڑھیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ
 کی طرف آپ کے رب کی کتاب۔ نہیں ہے کوئی تبدیل
 کرنے والا اس کے کلمات کو، اور ہرگز نہ پائیں گے آپ
 اس کے سوا کوئی جائے پناہ (۲۷) اور آپ صبر کریں اور
 بڑے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے
 ہیں اپنے پروردگار کو صبح اور پچھلے پہر۔ چاہتے ہیں اس کی
 رضا۔ اور نہ آپ دور کریں اپنی آنکھوں کو ان سے۔ کیا
 آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ اور آپ نہ
 مانیں بات اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل
 کر دیا ہے اپنی یاد سے، اور اُس نے اپنی خواہش کی
 پیروی کی ہے۔ اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے (۲۸)

اصحاب کفہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی الہی یعنی قرآن پاک کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور مرتضیٰ کے اعتراضات کا علاج بخیر کیا ہے رتاد ہوتا ہے۔ **وَأَنزَلْنَاكَ مِنْ رَبِّكِ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكَ** آپ پڑھیں اس چیز کو جو وحی الہی ہے آپ کی طرف آپ کے پھر ذکر کا کہ کتاب۔ صحیح بات تو اسی کتاب میں ہوگی۔ چلوگ اس کے خلاف باتیں کرنے ہیں، وہ یقینی نہیں ہیں قطعی اور یقینی علم نہ تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں ہے، نہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ آپ اس کتاب پر اعتقاد رکھیں، اس کی تلاوت کریں اور اسی کو اپنا نصب العین بنائیں۔

قرآن پاک وحی جلی اور ہر چیز کی بنیاد ہے۔ باقی تمام چیزیں اس کی تشریح و توضیح ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے قلب مبارک پر اتاری ہیں۔ وہ وحی ختم ہے اور اس کتاب کی تشریح ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں **وَالْمَشَقَّةُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَتَبَيُّنُ سُنَنِ أَيْدِيهِ** چیرے جو قرآن پاک کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ گذشتہ سے پوسرہ درس میں اصحاب کفہ کے متعلق اللہ کا فرمان گزر چکا ہے **فَلَا تُحَادِثُوا فِيهِمْ** آپ اس معاملہ میں ان لوگوں سے جھگڑانہ کریں **وَلَا تَسْتَفْتُوا فِيهِمْ** اور نہ ان میں سے کسی سے پوچھیں۔ اصل بات وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، لہذا تمام معاملات میں اسی کتاب پر اعماد ہونا چاہیے۔

فرمایا اس کتاب کی حیثیت اس قدر قطعی اور یقینی ہے **لَا مَبْدَلَ** کتاب الہی کی حفاظت کے حکامات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اس کتاب میں اللہ نے اپنے سچے دین کو غالب کرنے کا جو وعدہ فرمایا، وہ یقیناً پورا ہو کر رہا، حالانکہ مشرکین اور اہل کتاب ہمیشہ اس دین کو مٹانے

کی کوشش کرتے رہے۔ دلیل اور برہان کے اعتبار سے تو یہ دین تمام ادیان پر ہر وقت غالب ہے، تاہم اللہ نے سیاسی طور پر بھی دین اسلام کو دنیا میں غالب کر کے لینے وعدے کی تکمیل کر دی۔

غیر مسلم اقوام نے اللہ کے اس آخری پیغام میں بغیر و تبدیل کی لاکھ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں یہودی پہنچے ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔ ابھی قریبی زمانہ میں جب اسلام کی روشنی افریقی ممالک میں پھیلی تو قرآن پاک کے نسخوں کی ضرورت محسوس ہوئی یہودیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن حکیم کے تحریف شدہ نسخے دیاں پہنچائے تاکہ لوگوں کو ان کے ذریعے اسلام سے خوف کیا جاسکے مگر ان کی یہ سازش کامیاب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے ناصر مہم کو قذافی بن بخشی جس نے قرآن کریم کے صحیح نسخے چھپوا کر لاکھوں کی تعداد میں افریقی ممالک میں تقسیم کیے اور اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ لوگ تاجر ہیں گنہگار کہ ان کی کوشش کرنے میں یہ تحقیق کے نام پر جانوں میں قرآن پاک سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کر بیچی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے جو اس قسم کی سازش کو بے نقاب کر کے قرآن کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر آنے والے دور میں ایسے عادل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو باطل پرستوں اور غالیوں کی غلط تاویلات کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ قرآن کی دور میں بھی گمراہ لوگوں کو ایسا غلبہ کبھی حاصل نہیں ہوگا کہ حق بالکل ہی معدوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے اور اس کا جو مفہیم حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے سمجھا وہ آج تک محفوظ ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔

قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام اللہ نے مختلف طریقوں سے کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ، اعراب اور قرأت کی حفاظت ہوئی، ہر زمانے میں اس کی تغیر و توضیح ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے صرف دیکھ بیٹھے علوم ایکا دیکھے جن کے ذریعے قرآن پاک کی ٹھیک ٹھیک وضاحت ہوتی رہی۔ قرآن پاک کے کلمات اور صیغوں کی حفاظت ہوئی، اور اس کی قرأت میں کوئی خلل واقع نہ ہوا۔ فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم مستنون مدون ہوئے تاکہ قرآن پاک کے معانی و مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فصاحت و بلاغت کے علوم کے ذریعے قرآن کی عبارت کو عمدگی سے سمجھنے میں مدد ملی۔ پھر دین میں غلط باتوں کے درکنے کی نشان دہی ہوئی، صحیح کو ضعیف سے ممتاز کیا گیا۔ فقہائے کرام نے اجتہاد کے ذریعے مسائل کا استنباط کیا اور اس طرح قرآن کچھ کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملی۔

قرآن پاک کے اصول ایسے پکڑا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: **وَذَلَّلْتُ الْقُرْآنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** (البینۃ - ۵) پر مضبوط اور مستحکم دین ہے، اس میں ایسی کوئی لچک نہیں کہ کوئی شخص اس کی حکم کردہ چیز کو حلال یا حلال کو حرام کر دے، اس کے بتائے ہوئے حلت و حرمت کے قوانین ایسے مضبوط ہیں کہ کوئی فرد واحد، جماعت یا حکومت ان کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں ساری مخلوق عاجز ہے اور اس کے کلمات اگر کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔

اللہ کے کلام کوئی پناہ نہیں

فرمایا: **وَلَكِنْ يَجْعَلُ لَكَ دُونَكَ مِثْلَهُ** اور آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کی نافذی نہ کرنے والے مجرمین کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ ملتحدہ لحد کے ملنے سے ہے جس کا معنی بغلی قبر ہوتا ہے۔ لحد دراصل قبر کا انتہائی کنارہ ہوتا ہے، اور دین میں احکام بھی انتہائی کنارہ ہی ہوتا ہے جب انسان

گمراہی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا معنی وہ آخری کنارہ ہے جہاں کوئی انسان پناہ پکڑ لے۔ مگر فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں سہارا اور پناہ گاہ میسر نہیں آسکے گی۔ جس نے اللہ کی حکم عدولی کی اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔

ضعفا کیسی
ہم نشینی

کفار و مشرکین کمزور اور غریب سیالوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین تصویہ کھتے تھے، اس لیے وہ حضور علیہ السلام سے کہتے کہ جب تک سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود، صیبؓ، عمار بن ابی اسد وغیرہ جیسے غریب لوگ آپ کی مجلس میں موجود ہیں۔

ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ ہمیں اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو ان غلاموں یا آزاد شدہ غلاموں کو اپنی مجلس سے لٹھا دیں اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان اولین جانثاران اسلام کی قدر و قیمت سے آگاہ فرمایا اور ان ضعفا کی ہم نشینی کی صورت میں بھی ترک نہ کر دینی تلقین فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يُرِيدُونَ رِجَالًا بِأَلْعَدُوَّةِ وَاللَّعْنَةِ
آپ صبر کریں اور اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ بچانے پروردگار کو صبح و شام بچاتے ہیں۔ یعنی اسلام کے ان جانثاروں کو اپنی مجلس سے الگ نہ کریں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اگر آپ نے ان کو الگ کیا تو آپ زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ دیکھو! فوج علیہ السلام کی قوم کے اسرار نے بھی آپ کے متبعین کے متعلق یہی بات کی تھی مَا كُنْ لَكَ اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَادُوا بِنَبِيِّكَ
(دھود - ۲۷) ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے متبعین گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا پیروکار کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہے۔
سب کہیں لوگ ہیں۔ بھلا ان کی موجودگی میں ہم آپ کے ساتھ کیسے

بیٹھ سکے ہیں وہاں بھی اللہ نے فوج علیہ السلام کی زبان سے بھی کہلوا یا کہ
میں ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکیل دوں گا تو میں ظلم کرینا دوں
میں سے بن جائوں گا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کھینے
والوں کو اپنی مجلس سے دُور نہ کریں، اسی لوگ آپ کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ جو
اُس وقت ایمان لائے جب مخالفت اور ایذا رسانیوں کی تند و تیز
آندھیاں چل رہی تھیں۔

فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں فِرِیْدُ فَوْتٍ وَجَہُکَ جَو اللہ تعالیٰ کی
رضائے طالب ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ
ہمیشہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ بلند ترین مقام ہے
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سحر نثرین لوگ ہیں کیونکہ ان کا منتہا بقدر
اعلیٰ و ارفع ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اُسے سب کچھ مل گیا۔
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰہِ اَکْبَرُ اللہ کی رضا تو سب سے بڑھ کر ہے
کسی فرد جماعت یا قوم کی فلاح اسی میں ہے۔

اکثر لوگ دنیا کی ترقی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اسلام اس
کا مخالف تو نہیں لیکن دنیا میں مہمک ہو کر اگر انسان کا اصل مقصد ہی
فوت ہو گیا تو پھر اس مادی ترقی کا کیا فائدہ؟ لوگ امریکہ اور سوڈان کے ایسے ملکوں
پر رشک کرتے ہیں کہ انہیں دنیا کی تمام ضروریات با فراط میسر ہیں
اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر اس چند روزہ زندگی کے
بدلے اگر ابدی زندگی خراب ہو گئی تو بڑے ہی نقصان کا سودا ہے اگرچہ
ترقی یافتہ لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں مگر ان میں بھی حقیقت
کا فقدان ہوتا ہے۔ کیا امریکہ اور برطانیہ میں غریب لوگ نہیں ہیں۔؟
روس کا دعویٰ بھی غلط ہے کہ سب کو ترقی کے یکساں مواقع مل جائیں۔
وہاں بھی بعض کو اچھے مواقع مل جاتے ہیں اور بعض محروم رہ جاتے ہیں

رضائے
اللہ کی
طلب

بعض عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بعض تنگی میں گزر اوقات کرتے ہیں۔ ان کے ضمیر کچلے ہوئے ہیں۔ آزادی فخر حاصل نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح مجبور محض ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے زمانے میں انسانوں سے بیلوں اور گھوڑوں کی طرح کام لیا جاتا تھا مگر انہیں اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنی عاقبت کے متعلق کچھ سوچ سکیں۔ جو وقت محنت مزدوری سے بچ جاتا ہے وہ لعب و لہو کی نذر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا ان کا مقصود ہے اور نہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں بہر حال اللہ نے ان غریب اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔

دریانی
حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے اجتماعی طور پر فرمایا
حَالَت
ہے **يَذْكُرُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً تَأْوِيلُ الْفَتْحِ - ۲۹**
ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ

کی اصطلاح میں فضل کا معنی ارتفاق یعنی دینی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کا طوطا طریقہ ہے۔ اور رضوان سے مراد خدا تعالیٰ کا قرب ہے جسے وہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمانداروں کے پاس بہتر طور پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہؒ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ انسان کی تین حالتیں ہیں۔ بالکل معمولی حالت میں تنگی کی زندگی بسر کرنے کو تشقت کہتے ہیں۔ اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا دوسری حالت رفاہیت بالغہ کی ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کو انتہائی درجے کی خوشحالی حاصل ہو، وہ بہترین مکان میں رہائش اختیار کرے بہترین لباس پہنے، خوراک بھی بہترین ہو اور سواری بھی سنایت عمدہ ہو۔ یہ حالت بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ **خَيْرُ الْأَمْوَالِ أَوْسَطُهَا** دریانی حالت ہی اچھی ہے۔ لباس ہر شخص کو ملنا چاہیے۔ مگر نہ

بہت کم تر اور نہ زیادہ شان و شوکت والا۔ اگر جائزہ ذرائع سے کسی کو اچھا لباس میسر نہ آئے تو بیشک استعمال کرے مگر ہر وقت اچھے سے اچھے لباس، مکان، سواری اور عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہنا زناہیت بالغہ اور ملکیت کی علامت ہوگا۔ اس سے غریبوں کا حق تلف ہو کر ساری دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا کے بہترین لوازمات حاصل کرنے کی بجائے انسان درمیانی حالت پر اکتفا کرے، اجتماعی نظام اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس پیشی کی آبادی دس ہزار نفوس کی ہو جائے وہاں مختلف پیشوں (OCCUPATIONS) (اگروپیشن) میں توازن قائم نہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح پیشوں کی حوصلہ افزائی اور غلط پیشوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیئے، اگر معاشرے میں اویس بیچ ختم ہوا اور سب کو ترقی و تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ انسانوں کو جانوروں کی طرح کلمہ پڑھنا نہیں لگانا چاہیئے بلکہ انہیں اتنا وقت ضرور ملنا چاہیئے جس میں وہ اپنی ماقبت کی بہتری کے لیے سوچ و بچار کر سکیں۔ ”وَقَبِّلْ رَأْسَهُ تَبْتَئِدُ“ (المزمل ۸۰) اور کچھ دیر کے لیے اپنے پروردگار کے ساتھ بھی گونگا سکیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیغمبر! آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔

اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بھی فرمایا ”وَلَا تَقْدَحْ عَنكَ عَنْهُمْ“ غریب کی طرف نگاہ نہ دھرتے۔ آپ اپنی نگاہ شستہ (پیشکش لوگوں سے دور نہ کریں بلکہ ہر وقت ان پر نگاہ شفقت رکھیں) ”بَدِّدْ ذِيْنَهُ الْخَسِيْفُوْا الَّذِيْنَ“ کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ یہ مقصود نہیں ہے۔ بلکہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہے اور اسی کی فکر کرنی چاہیئے۔ جب کبھی پیغمبر کے دل میں ذرا بھی خیال پیدا ہوا کہ ان نفعگو کو خصوصی دیر کے لیے علیحدہ کر کے

غریب کی
طرف
نگاہ نہ دھرتے

اسلام کو بھی اسلام کی حقانیت سے خبردار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ فرمایا آپ یہ نہ خیال کریں کہ اسلام کے ایمان قبول کر لینے سے اسلام پر بڑی رونق آجائے گی۔ نہیں، بلکہ ایمان کی رونق تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آئے گی۔ محض مال و دولت سے اسلام ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حضور علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساقط ہم فتنی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ سیدہ ابھی لوگوں میں بیٹھنا پند کرتے تھے۔

ابو ذرؓ و طلیاسیؓ نے اپنی منہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جس کا ذکر امام ابن کثیرؒ نے بھی کیا ہے۔

لَا تَأْجُرُ لِسَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ

صَلَوَةِ الْغَدَاةِ الْخَبْرُ

طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ

إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ

عَلَيْهِ الشَّمْسُ

آپ نے یہ بھی فرمایا۔

وَكُنْ أَذْكُرُ اللَّهَ مِنْ صَلَوَةِ

الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ

نَفْسِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

دِيْنَهُ كُلِّ وَاحِدٍ وَنَهْمُ

إِسْتِغْثَارِ الْفَقَا

یہ کہ میں بیٹھ جاؤں ان لوگوں کے

ساتھ جو صبح کی نماز سے لے کر طلوع

سورج تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں

یہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں

سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے

یہ کہ میں نماز عصر سے لے کر غروب

شمس تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں

یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے

کہ میں اولاد اسماعیلؑ سے کھڑا

آؤں اور ان میں سے ہر ایک

کی دیت بارہ ہزار ہو۔

خدا تعالیٰ کا ذکر اتنی بلند چیز ہے اور یہ غریب لوگ ہی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے

ہیں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں بہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، اور یہ زخاں کریں کہ بڑے لوگوں کو اہمیت دینے سے اسلام کی ترقی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر اولین ایمان لانے والے ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوئے ہیں۔ بڑے لوگ تو بالکل آخر میں آتے ہیں جب ان کے لیے فرار کے مٹم راستے محدود ہو جاتے ہیں۔ ابوسفیانؑ اور دیگر بڑے بڑے اکابرین فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائے۔ اور جو لوگ روزِ اول سے تکالیف برداشت کر رہے تھے ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، مال و جان قربان کیا، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں، وطن چھوڑا مگر دین کو سینے سے لگائے رکھا۔ اللہ نے انہی کے ساتھ ہم نشینی کی ہدایت کی ہے۔

یا دالی
غفلت سے

مَنْ يَرْشُدْهُمَا وَلَا تَطْعَمْ مَنْ أَعْقَلْنَا قَلْبَهُ عَكَ
ذِكْرًا اور آپ اُس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے
بدترین دشمن تھے۔ فرمایا ہم نے انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔
مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اُن کی ضد اور عناد کی
دب سے سُر کے طور پر انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہودیوں کے متعلق
بھی فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۝ قَسِيَةً (الْمَائِدَةُ - ۱۳)
اُن کی نافذ رانی کی وجہ سے ہم نے اُن کے دلوں کو سخت کر دیا ہے اور
یہ حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔

بعض فرماتے ہیں کہ اَعْقَلْنَا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس
کے دل کو غفلت کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ
تبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے گیت شاعر نے کہا ہے یہ

ح طَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُوا فِي حُبِّكُمْ
وَطَائِفَةٌ قَالُوا مَسِيحٌ وَمُذَنْبٌ

تہاڑی محبت کی وجہ سے ایک گروہ نے مجھ کو کفر کی طرف منسوب کیا ہے اور دوسرے گروہ نے مجھ کو گناہگار کہا ہے۔ جس طرح اکفر وئی کا مطلب کفر کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اسی طرح اغفلنا سے غفلت کی بنا پر منسوب کرنا ہے۔

مثلاً السَّامِيُّ والے امام ابن صبر یہ فرماتے ہیں کہ مَوْنٌ اَعْفَلْنَا کا معنی صَادَقْنَا قَلْبَهُ غَافِلًا ہے یعنی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا ہے۔ غافل کیا نہیں بلکہ غافل پایا ہے۔ غفل اس کی کو بھی کہتے ہیں جس پر کوئی نشان نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں جوئے کے دس تیر استعمال کیے جاتے تھے جن میں سے سات تیروں پر ایک سے سات تک نمبر لکھے ہوئے تھے اور باقی تین تیر خالی ہوتے تھے، وہ غفل کہلاتے تھے اور یہاں مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے اور ایمان سے غفل یعنی خالی بنا دیا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ بعض مفسرین اغفلنا کا معنی ارسوا کر دینا کرتے ہیں۔ اور جملہ کا مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت پڑتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے فرمایا اِلٰی شَخْصٍ وَابْتِغِ هَوٰیہٗ اِپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ شخص حوج کا مذاق نہیں ہوتا، نہ کسی صحیح اصول کا طالب ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق

خوشحالت
کا اتباع

فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ (البقرة - ۱۶۸)
شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے عَمَّا يُرِیْ
بالظہر اور بدعات کی پیروی دراصل شیطان ہی کا اتباع ہے۔ کیونکہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ تو صرف وہی ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ ہر خوشی اور غمی میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اگر خواہشات

کے پیچھے چلے گئے تو تباہ ہو جانے اور خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکے
گی۔ غرضیکہ فرمایا کہ آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی
یاد سے غافل پایا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔

فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ قَرْطًا اے شخص! کا معاملہ تو حد سے بڑھا
ہوا ہے۔ وہ افراط و تفریط کا شکار ہے جو کہ طبری ہی مذکور ہے چیز ہے الترتیب
نے اپنے پیغمبر خاتم النبیین کو بھی یہ ادب سکھایا ہے اور پھر آپ کے واسطے
سے باقی امت کو بھی کہ وہ غریب اور زاہل ایمان کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ ان کے ساتھ
ہم نشینی اختیار کریں، ان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کریں۔ دولت مندوں کی خوشائ
نہ کریں اور غریبوں کو نظر انداز نہ کریں حضور علیہ السلام نے دعائیں بھی یہ الفاظ سکھلائے
ہیں اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مُسْكِنًا وَاَمِتْنِيْ مُسْكِنًا وَاَحْشُرْنِيْ
فِيْ زُمْرَةِ الْمُسْكِيْنِ اے اللہ! مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین
کی حالت میں ہی وفات دے اور میرے ہشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہی فرما۔ آپ
علیہ السلام نے حُبِّ الْمُسْكِيْنِ کی بھی دعا فرمائی، یعنی باری تعالیٰ مجھے
مسکینوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الغرض! اللہ نے امراء
کی نسبت غریبوں کو ترجیح دی ہے اور انہیں کے ساتھ روالِ باطل قائم رکھنے کی
تمکین فرمائی ہے۔

سجُن الذی ۱۵

الکھف ۱۸

درس دہم ۱۰

آیت ۲۹ تا ۳۱

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعَدُّنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۲۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عِلًّا ۝۳۰
أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدْنٌ مَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ
وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ۝۳۱

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیں کہ حق تمہارے رب کی
طرف سے ہے۔ پس جو چاہے ایمان لائے، اور جو
چاہے کفر اختیار کرے۔ بیشک ہم نے تیار کر رکھی
ہے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ۔ گھبراؤ ان کو
اس آگ کے پردوں نے۔ اور اگر وہ فریاد کریں گے
تو ان کی فریادیں کی جائیگی پانی کے ساتھ جو گارا (تمچھٹ)

کی طرح ہو گا اور چہروں کو جلا ڈالے گا۔ یہ بہت ہی
 بُرا مشروب ہو گا، اور بہت ہی بُرا آرام ہو گا (۲۹) تحقیق
 جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام
 دیے، بیشک ہم انہیں ضائع کرتے بلکہ اس کا جس
 نے اچھا عمل کیا (۳۰) یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے
 باغات ہیں رہائش کے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوئی
 پہنائے جائیں گے ان (بہشتوں) میں کھگن سونے کے اور
 پینے کے یہ کپڑے سبز باریک اور موٹے ریشم کے
 تکیے لگائے ہوئے اُن میں پتھر پر بہت ہی اچھا بلکہ
 ہے اور کیا ہی خوب آرام ہے (۳۱)

اللہ تعالیٰ نے اصحاب کعبہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد وحی الہی یعنی
 قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی قطعی اور یقینی کتاب ہے جس کے کلمات
 کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتقاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے
 اس کے خلاف چلے گا تو مجرم بن جائے گا اور کسی مجرم کے لیے خدا تعالیٰ کے
 سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ نے اُن مجرمین کا بھی رد فرمایا جو اپنے مالی تعلق
 کی بنا پر غریب ایمانداروں کو حقیر سمجھتے تھے اور اُن کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا بھی
 گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے مخلص ایمانداروں
 سے علیحدگی اختیار نہ کریں بلکہ انہیں اپنے پاس بیٹھائیں اور خود ان کی مجلس میں بیٹھیں
 جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اُن کا منتہائے مقصد رضائے الہی ہے۔
 ایسے لوگوں سے اپنی نگاہ شفقت نہ ہٹائیں۔ آپ اہل ثروت کو اسلام کی رونق کا
 ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ دین اسلام کی اصل رونق تو انہی غریبوں کے دم قدم سے ہے، جو
 مخلص مسلمان ہیں اور جنہیں کم تر سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک

تو یہ ہے کہ اَلْاِسْلَامُ عَرَبِيٌّ وَاسْكِعُوهُ عَرَبِيًّا فَطَوَّلُوا
 الْفَتْحَ بِأَجْوَدِ بَنِي اِسْلَامِ کے اولین سنیئے طالعزب لوگ ہی تھے اور آخر میں
 بھی دین غریبوں میں ہی لوٹ آئے گا، اس طالعزب لوگ مبارک باد کے
 مستحق ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، وہ اپنے
 مادی وسائل میں ہی ہر مسرت ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی بات نہ بنیں اور
 جو لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف بھی توجہ نہ دیں۔

اب اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے وَقِيلَ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكَ حَقٌّ لَا يَمُوتُ (آپ کہہ دیں کہ حق تمہارے رب کی طرف
 سے ہے۔ وحی الہی، کتاب، دین، شریعت، احکام سب تمہارے
 پروردگار کی طرف سے ہیں، ان میں کسی نبی کا ذاتی دخل نہیں ہے فَهَمَّ
 شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ پس جس کا جی چاہے
 ایمان قبول کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ چڑھے اللہ تعالیٰ
 نے حق کو واضح کر دیا ہے اور اب وہ کسی کو صحیح راستہ اختیار کرنے پر
 مجبور نہیں کرتا اَنْ تَوَكِّلْ مَا لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ لَّعَلَّكَ تَكْفُرُ
 (الروعد - ۳۱) اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے کہ تیرے کی طرف
 سیدھا کر دے مگر یہ چیز اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے
 اس کا اصول یہ ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ فَمَا تَدْعُ الْمُشْكِكِ
 الدُّنْيَا مِنْكَ الْغَىٰ (البقرة - ۲۵۶) دین میں جبر نہیں ہے۔
 ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ نے طے انسانوں کے
 اختیار پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے
 نبی کو بھی کہہ دیا اَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِمِصَاطِرٍ (الغاشیة - ۲۲)
 آپ لوگوں پر دروغ تو نہیں ہیں جو انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے
 آپ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، اور قبولیت ہدایت کی ذمہ داری انہی

کو سونپ دیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگرچہ ہر چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ایمان لانے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے اور انسان کفر بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی اختیار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حد تک اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو قسم قوی عطا کر کے اور اپنی معرفت کے تمام ذرائع دیا کر کے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ جس کا امتحان مطلوب ہے اس کو خاص حد تک اختیار بھی دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کبریا افعال انسان کے لیے اختیار میں رکھا ہے۔ **فَمَا يَكْفُرُ مَا كَسَبَتْ وَفَعَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَفَعَلَتْهُ** (البقرة ۲۸۶) انسان کے لیے اس کی اپنی اچھی کھائی ہی مفید ہوگی اور اس کا بُرا فعل اُسی کے خلاف جائے گا۔ لہذا اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ ایمان لے آئے یا کفر کا راستہ اختیار کر لے۔

البتہ اللہ نے اس سے بھی آگاہ فرمادیا **إِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَّيْقِيَهَا** ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ۔ جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے، کفر و شرک کے راستہ پر چلیں گے اور عقل کے خلاف کام کریں گے تو پھر ان کی محنت میں دوزخ کی آگ ہوگی جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہوگی۔ **أَحْسَاطُ يَهْمُ مَسْكُودُهَا** گھبراہٹ اُن کو اس آگ کے پردوں نے مسموم کر دیا ہے جیسے خیمہ یا قنات کے پردے ہوتے ہیں یہ پردے تو کپڑے کی چند تہوں کے ہوتے ہیں مگر تہ مذی شریعت کی روایت میں آگ کے پردوں کی موٹائی چار دیوڑوں کے برابر ہوگی اور ان میں سے ہر دیوڑا تہی موٹی ہے کہ انسان چالیس سال تک چلتا ہے تو اسے طے نہ کر سکے اس سے اندازہ لگالیں کہ اللہ کے نافرمانوں کو کھیرنے والی

ظالموں کے لیے آگ

آگ کی پیش کتنی تیز ہوگی۔

فرمایا وَإِنْ يَكُنْ تَفِيْفٌ اور اگر اہل دوزخ فرما دیں گے کہ میں
 کھانے پینے کے لیے کچھ عطا کیا جائے۔ فَعَسَىٰ أَنتُمْ أَكْثَرُ کا لفظ محل
 تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی کے ساتھ جو گاریا ٹھسٹ کی طرح
 ہوگا۔ مہل اس ٹھسٹ کو کہتے ہیں جو زیتون کے تیل کے نیچے جمع
 ہو جاتی ہے۔ اس کا اطلاق پگھلے ہوئے تسنہ پر بھی ہوتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ دوزخیوں کو دیا جانے والا پانی سخت گرم ہوگا يَشْوِي
الْخُبْرَ جو بنی وہ چروں کے قریب لائیں گے۔ وہ انہیں جلادے
 گا۔ سورۃ محمد میں فرمایا کہ دوزخیوں سے کہا جائیگا سُقُوا مَاءً حَمِيمًا
 اور کھولنا ہو پانی پی کر اپنی پیاس بجالو، مگر جو بنی وہ اس کا ایک گھونٹ خلق
 سے نیچے اتاریں گے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (آیت ۱۵) تو وہ انہی
 آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دیگا۔ پھر ان کو دوز سے جنتیوں کا حال بھی
 دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ کیسے آرام میں ہیں جہاں انہیں ہر طرح کی نعمت
 میسر ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ دوزخ والے جنتیوں سے کہیں گے
 کہ اللہ کے عطا کردہ پانی میں سے ہمیں ایک گھونٹ ہی ملا دو۔ تو
 اُدھر سے جواب آئے گا۔ إِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُمْ اعلیٰ الکفرین
 (آیت ۵۰) جنت کا کھانا پینا اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔
 وہ تو اس کی بابت نہیں پاسکتے۔ بہر حال فرمایا کہ انہیں اس قسم کا گرم
 پانی دیا جائے گا يَكْسِرُ الشَّرَابِ جو بہت ہی گرم شراب ہوگا اور سَائِدَاتِ
مُؤْتَفِفَاتٍ اور بہت ہی برا آرام ہوگا۔ آرام کیا ہوگا، وہاں تو ہر قسم کا دکھ
 تکلیف اور مصیبت ہی ہوگی۔

یہ تو کفر، شرک اور ظلم کا راستہ اختیار کرنے والوں کا ذکر تھا۔ اب
 ذرا اہل ایمان کے انعامات بھی سن لیں۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے
 اہل ایمان کے لیے
 جبر

کہ ترغیب اور ترمیم ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الدِّينَ بِسَعْيِكَ يَنْتَصِفُ جو لوگ اس دنیا میں رہ کر ایمان لے لے، انہوں نے اللہ کی نصیحت کو پلے دلوں میں گلہ دی۔ اللہ کے انبیاء، اس کی کتابوں اور قیامت کی تصدیق کی، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بت سے ہونے والے رستے پر چل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ حضرت مجددِ اہل ثانیؑ فرماتے ہیں کہ قرآن کے مطابق نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسری اعمالِ صالحہ۔ ایمان کی حقیقت تو واضح ہوگئی اور اعمالِ صالحہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نہایت بخور و غرض کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دنیاوی طور پر اعمالِ صالحہ میں چار عبادات داخل ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو آدمی یہ چار عبادات ادا کرے گا۔ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ البتہ فقہائے کرام نے پانچویں بمنبر پر عبادت کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ پانچ دنیاوی عبادات ہیں باقی تمام ملی، بدنی، فنی اور فعلی عبادات ان کے ضمن میں آجاتی ہیں۔

فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے
 اِنَّہُمْ لَا یُضِیْعُوْنَ اَجْرَہُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا تو ہم نہیں ضائع کرتے
 بلکہ اُس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ اچھا عمل چھوٹے سے چھوٹا
 بھی ہوگا تو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ فرمایا، وَمَنْ یَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرْہُہٗ (الزلزال) بہترین عمل چھوٹا بھی
 ہوگا اور اسی طرح ہر بُرا عمل بھی محفوظ ہے وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرْہُہٗ (الزلزال) اور وہ اپنے بُرے ہر بُرا عمل کو بھی دیکھ لے گا، ہر اہل ایمان اہل اعمالِ صالحہ کے ترغیب کے متعلق
 فرمایا، اُولَئِکَ کُھُمْ جَدَّتْ عَدُوْنِیْہِمْ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے
 بغات ہیں رہائش کے۔ سرسبز و شاداب باغات کے اندر ہی ان کے
 کے رہنے کے لیے عالیشان محلات ہوں گے جن میں فریب و زینت

اور آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا ہوں گے۔ تَجْنِسُ حُجْرَتُ مِنْ تَحْتِهِمْ
اَلَّذِي فِيْهِمْ اُن کے سامنے نہریں بھی ہوں گی۔ باغات اور نخلوں کا تصور
 انسانی زندگی کے لیے پورے آرام و راحت کا تصور پیش کرتا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں انہیں ہر طرح کا آرام اور سکون
 حاصل ہوگا۔

سیرتِ گنجِ زریب و زینت کی اشیا میں سے زیورات کو خاص اہمیت
 حاصل ہے اور جنتی لوگ جنت میں زیورات سے محروم نہیں رہیں گے۔
فَرِيَا يَجْتَمِعُونَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ اُن کو جنت
 میں سونے کے ننگن پہنائے جائیں گے۔ اس دنیا میں تو مردوں کے لیے
 سونا اور ریشم عام ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنتیوں
 کو یہ چیزیں دنیا فرمائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کا ننگن پہننا
 تو اس دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی اچھی چیز معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اللہ نے
 اس کا اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے مختلف زمان و مکان میں رواج کی بات ہے۔
 بعض مقامات پر اس کا رواج ہے اور بعض پر نہیں ہے۔ قديم زمانے
 میں بادشاہوں کے ننگن، ہزار انگوٹھیاں اور تاج پہننے کا ذکر ملتا ہے
 اور انہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسریٰ کا تاج جو مسلمانوں کے ہاتھ
 آیا تھا۔ اس پر زرد جواہر کا کام کیا ہوا تھا اور وہ بڑا قیمتی تاج تھا۔ اس کے بڑوں
 اور جواہرات کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بڑے قیمتی قالین میسر آئے تھے۔ مگر
 حضرت عمرؓ نے کاٹ کر اُن کے مصلے بنائے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیے
 آپ نے ایسی چیزوں کے لیے کوئی عجائب گھر نہیں بنایا کہ وہاں یادگار
 کے طور پر رکھ دی جائیں۔ اسلام میں یقیناً نہیں۔ اور جہاں اس قسم کا تصور
 پایا جاتا ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ میسور کے کسی میوزیم میں کسی صورت کا

پانچا تہ بھی رکھا ہوا ہے۔ بہر حال زیورات پہننے کا رواج بعض جگہوں پر ہوا تھا۔ اور بعض مقامات پر ایسا تصور نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے والا ہر شخص بادشاہ ہوگا۔ اسے بادشاہوں والی تمام سولیت حاصل ہوں گی۔ اگر دنیا کے بعض بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی یہ نعمتیں عطا کرے گا۔

پچھے سے اچھا لباس بھی انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بہترین لباس بھی عطا فرمائے گا۔ فَرِیَاقًا یَّکْبُتُونَ
 شِیَآءًا یَّأْخُضُّوْنَ اَہْلًا مِّنْ دُنْیَیْہِمْ وَاسْتَبَقُوْا وِہِمْ سَبْعَ مِائَاتٍ یَّوْمَئِذٍ
 گے لباس باریک اور موٹی ریشم، سرسبز و ناراب باغات میں ان کے مکان ہوں گے اور پھر لباس بھی بہتر رنگ ہی کا ہوگا۔ جو ان کی ذہنیت میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ سندس باریک ریشم کو استبق موٹی ریشم کو کہتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پہنا بھی جائز نہیں مگر جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ چیز عطا کرے گا۔ فَسَرَّیَا
مُتَّکِبِیْنَ فِیْہَا عَلٰی اَلْاَرَآئِکِ جَنَّتِیْ جتنی لوگ جنت میں صوفہ سیٹوں پر بیٹھ کر لگا کر بیٹھیں گے۔ اِرْدَانُکَ، اریحہ کی جمع یہ جس سے بیٹھنے کی آرام دہ چیزیں ملادیں۔ لہذا اس کا ترجمہ کرسی، صوفہ سیٹ، بیچ یا ٹینک وغیرہ کیا جاسکتا ہے۔

زندگی میں آرام و راحت کی چیزوں میں بیوی بھی شامل ہے۔ چنانچہ جنت میں اہل جنت کو پاک بیویاں بھی حاصل ہوں گی۔ سورۃ الدخان میں ہے۔
 ”قَدْ وُجِّعَتْ لَہُمْ یَّحْوٰرِیُّنَ“ (آیت ۵۴) ہم پاکیزہ عورتیں ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ یہ تو ساری مادی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر نعمتیں بھی موجود ہوں گی۔ یہ لوگ پاکیزہ مجاہدین میں شریک ہوں گے۔ انہیں خدا تعالیٰ کا دیرانہ نصیب ہوگا۔ جو بلند ترین

بہترین
لباس

نعمت ہے۔ وہاں پر ہر قسم کی اشیاء کے بازار ہوں گے، جتنی جو چیزیں
 کہے گا۔ بلا قیمت میسر ہوگی۔

آخر میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یہ کتنا اچھا یہ کہ ہے، خدا تعالیٰ
 اس کے انبیاء، کتب اور معاد پر ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے
 والوں کے لیے نہایت ہی اچھا یہ کہ ہے وَحَسْبُكَ مَا كَفَّكَ
 اور کتنا ہی اچھا اگر کم ہے۔ ان نعمتوں کے تصور سے ہی کتنی راحت
 ہوتی ہے۔ پھر جب یہ فی الواقع مل جائیں گی تو کتنا اگر کم و سچوں میسر ہو
 گا۔ غرضیکہ اللہ نے کفار و مشرکین کا حال بھی بیان کر دیا ہے اور پھر
 اہل ایمان کا ذکر بھی ہو گیا ہے اللہ نے دونوں کاملا زور کر کے نہ غیب و
 تہذیب کی بات مکمل کر دی ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّحْلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا
 جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا
 بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝۳۲ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ أَنْتَ الْكَلْهَاءُ
 وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۝ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۳۳
 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا
 أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝۳۴ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ
 ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۝ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ
 أَبَدًا ۝۳۵ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۝ وَلَئِنْ
 رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝۳۶

ترجمہ :- اور (لے پیغمبر!) آپ بیان کر دیں ان لوگوں
 کے سامنے مثال دو شخصوں کی کہ ہم نے بنائے ان
 میں سے ایک کے لیے دو باغ انجوروں سے، اور گھیر
 لیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے درختوں کے ساتھ
 اور بنائی ہم نے ان کے درمیان کھیتی ۝۳۲ دونوں باغ
 دیتے تھے اپنا پھل اور نہیں کمی کرتے تھے اس میں سے
 کسی چیز کی - اور چلائی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان
 نہر ۝۳۳ اور اُس شخص کے لیے پھل تھا، پس وہ کہنے

لگا اپنے ساتھی سے ، اور وہ اُس کے ساتھ گنتی کر رہا تھا کہ
میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور غالب ہوں تجھ سے
تعداد میں (۳۶) اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں اس حال میں
کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں
نہیں گمان کرتا کہ یہ (باغ) ہلاک ہو کبھی (۳۷) اور میں نہیں
گمان کرتا کہ قیامت بپا ہونے والی ہے۔ اور اگر میں
لوٹا گیا اپنے پروردگار کے پاس ، تو پاؤں گا میں بہتر اس سے
دلوں پیٹنے کی جگہ (۳۸)

رہائیت

اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کعبہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر وحی الہی کی قطعیت کو بیان
فرما کر اُس کے اتباع کا حکم دیا۔ کافر مشرک ، مغرور اور متکبر لوگوں کا رد فرمایا۔ کمزور ایمانداروں
کو حقیر سمجھنے والوں کی مذمت کی اور پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کی مجلس اختیار کریں
جو صبح اور پچھلے مہر پہنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ فرمایا
ان پر اپنی نگاہ شفقت رکھیں۔ آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جنہیں اللہ نے اپنی یاد
سے غافل پایا ہے ، جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور ان کا معاملہ مدبر سے بڑھا ہوا ہے
ایمان لانا یا نہ لانا انسانوں کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ جو ایمان لانے کا اس کو اچھا بدلہ
نصیب ہوگا اور جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا ، اس کے لیے اللہ نے سزا بھی تیار کر رکھی
ہے۔ اُن کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جسے پردوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ ظالموں کے پیٹنے
کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جو پچھلے ہوئے آسبے کی مانند ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے
ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والے لوگوں کے متعلق فرمایا
کہ اُن کو اُن کے اعمال کا بہتر بدلہ ملے گا۔ خدا تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں جگہ دیگا۔ جو
رشتہ کے قابل ہوں گے اور اُن کے سامنے سرس جاری ہوں گی۔ زیرِ مزینت
کے لیے انہیں سونے کے کنگن اور باریک و دبیر زینم کا لباس پہنایا جائے گا وہ

لوگ نہایت ہی عمدہ تخیلوں پر بیٹھ کر آرام کریں گے۔
 کنگن کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اگر جنت کا ادنیٰ سے
 ادنیٰ زیور اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو وہ دنیا کے تمام اعلیٰ سے اعلیٰ
 زیورات پر غالب آجائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جنتیوں کے کنگن ایسے نفیس ہوں گے کہ
 اگر ان میں سے صرف ایک کنگن اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو اس
 کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ترمذی شریف کی روایت میں
 میں آتا ہے کہ جنت کی عورتوں کا ایک روپہ خدیجہ منک الدنیا
 وصاویحہ کا دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے قیمتی ہوگا۔

کفار کی سزا اور اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ
 تعالیٰ نے مومن اور کافر دو شخصوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مفسرین کلام
 فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یہ واقع میں بھی
 ہو سکتے ہیں اور محض تمثیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
 میں بعض چیزیں تمثیل کے ساتھ بھی سمجھائی ہیں مثلاً داؤد علیہ السلام کے
 واقع میں تنازعے اور سو دنیویوں کا قصہ ایک تمثیلی بات ہے۔ بعض مفسرین
 فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کی مثال بیان کی گئی ہے ان کا مندر
 خود سمجھ میں موجود تھا۔ ایک دولت مند کافر تھا جب کہ اس کا مومن بھائی
 غریب آدمی تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک دولت مند شخص
 فوت ہو گیا جس نے اپنے پیچھے دو لاکھ کے چھوٹے۔ دونوں وارثان نے
 باپ کی عاید القیم کر لی اور ہر ایک کے حصے میں چار چار ہزار دینار دے
 ان میں سے ایک بھائی کافر تھا جس نے اپنی رقم سے دیباغ خریدے
 جن کی مثال اللہ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہے۔ دوسرا شخص مومن
 تھا، اس نے اپنا سارا حصہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا اس کا ذکر ہم بھی
 ملے ترمذی ص ۲۵۵ و بخاری ص ۲۹۱ (فیاض)

دو شخصوں
 کی مثال

اگلے درس میں آ رہا ہے۔

دوبغوں
کا مالک

ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر! وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لَئِنْ كُنْتَ مِنْ
آپ ان لوگوں کے سامنے دوغصوں کی مثال بیان کریں۔ ان مشرکین
مگر اور مشرکین عرب کا یہ مثال سنائیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا
اِنَّ دُوَابَّكُمْ مِنْ سَعْيِكُمْ لَآ تَخْلُكُكُمْ فَاَنْتُمْ كَالْخِزْيَانِ
مِنْ اَعْدَابٍ اَبِى كَيْلِ سَعْيِكُمْ لَآ تَخْلُكُكُمْ فَاَنْتُمْ كَالْخِزْيَانِ
مِنْ اَعْدَابٍ اَبِى كَيْلِ سَعْيِكُمْ لَآ تَخْلُكُكُمْ فَاَنْتُمْ كَالْخِزْيَانِ
وَحَقَّقْنَا لَكُمْ فَتَحْنَا بَابَكُمْ لَكُمْ فَاَنْتُمْ كَالْخِزْيَانِ
کی بارگاہ سے گھیر لیا تھا۔ باغوں کی حفاظت کے لیے اکثر لوگ ان کے
ارد گرد دیوار کھینچ لیتے ہیں۔ خاردار تار لگا دیتے ہیں یا کانٹے درجیاں
لگا دیتے ہیں مگر ان دو باغوں کے ارد گرد اللہ نے کھجور کے درخت
پیدا کر دیے تھے جو بیک وقت باغ کے لیے بارگاہ کا کام بھی دیتے
اور خود بھی اعلیٰ قسم کا پھل دیتے۔ کھجور کے درخت عام طور پر لمبے ہوتے
ہیں اور زمین پر ان کے سائے کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ان کے نیچے
خالی جگہ پر کاشتکاری بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا
بَيْنَكُمْ مَاءً زَاكَاً اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کھینچی کا انتظام
بھی کر دیا تھا۔ غرضیکہ باغوں کے مالک کو بیک وقت تین فوائد حاصل
تھے، اصل باغات انگوروں کے تھے، ان کے ارد گرد کھجور کے درخت
بطور بارگاہ تھے اور خود بھی پھل دیتے تھے۔ اس کے علاوہ باغات کے
درمیان خالی جگہ پر کاشتکاری بھی ہوتی تھی۔

فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا اَنتُمْ اَكْلًا دُوَابَّكُمْ اَكْلًا دُوَابَّكُمْ اَكْلًا دُوَابَّكُمْ
پھل دیتے تھے وَكَمْ تَطْلَعُ مَتَّحَةً سَائِلًا اور نہیں کہہ سکتے
تھے اس میں سے کوئی چیز موسم کے مطابق دونوں باغوں میں پھل دیتے
تھے۔ فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا اور ان دونوں کے درمیان

ہم نے نہر جاری کر دی تھی پھل، اناج اور سبزی کا دار و مدار پانی پر ہوتا ہے
اللہ نے وہ بھی مہیا کر دیا تھا۔ خود انسانوں اور جانوروں کے پینے کے لیے
بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر کے یہ ساری
ضرورتیں پوری کر دی تھیں بعض مفسرین نے اس نہر کا تعین بھی کیا ہے
فرماتے ہیں کہ یہ نہر فلسطین میں رملہ نامی بستی کے قریب سے گزرتی تھی اس
نہر کے کنارے وہ بستی ہے جس میں یہ دو شخص رہتے تھے۔

فرمایا وَكَانَ لَكُمْ شُرَكَاءُ بَاقُونَ كَمَا كُنْتُمْ دُورًا
پھل بھی تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر سے مزارعین پھل
نہیں بلکہ دوسرے ذرائع آمدنی بھی ہو سکے ہیں۔ انسان تجارت کرتا ہے
صنعت و صرفت کا پیشہ اختیار کرتا یا کوئی دیگر کام کرتا تو وہ اس کا ذریعہ
آمدنی ہوتا ہے اور اسے کسی شخص کا حاصل یا پھل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس
کی مثال مکہ کے بعض دولت مند لوگ ہیں جن کے طائف میں بھی باغات
تھے اور وسیع تجارتی کاروبار بھی تھا، انہوں نے لاکھوں دینار کی مالک پکاری
کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بیکروں کے روٹے تھے کام کاج اور
خدمت کے لیے غلام تھے۔ آرام و آسائش کا پورا سامان اور زناہرست
چل بھٹی۔ اللہ نے اولاد بھی کثرت سے عطا فرمائی تھی جیسے یلین بن یزید کے
دس بیٹے تھے جن پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔ سورۃ القلم میں اللہ نے اس
کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے تین بیٹے اسلام لائے۔ ایسی
ہی چیزوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے پھل تھا۔

صحابہ
کا تبصرہ

فرمایا قَالَ اَصْحَابُہٗ وَهُوَ یُحْیَاوُہٗ اِسْنِیْنَ اَیْنَہٗ
سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اُنکا انکار تو موت کا مالا وَاَعَزُّ لِقَائِہٖ
تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور قعد میں بھی غالب ہوں۔ میری اولاد
ہے۔ تو بڑیاں اور غلام ہیں، تو کہہ چا کہ ہیں، برضافت اس کے تمہارے

باغاث اور مال و دولت حاصل ہے ایسے ہی آخرت میں بھی یہ چیزیں
 کبلا سے بہتر چیزیں حاصل ہوں گی۔ یہ بھی شرک کی ایک بہترین قسم
 ہے کہ دنیا کے لوازمات کو خدا تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے اسے اپنی
 عقل و علم، ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال سمجھا جائے۔ یہی الٰہی شرک
 قارون میں بھی پایا جاتا تھا۔ جس نے کہا تھا اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عِلْمًا
 عَلَیَّ وَعِنْدِی (القصص - ۷۸) میرے یہ تمام مال و خزانے میرے
 علم کی وجہ سے ہیں۔ مجھ پر کسی کا کیا احسان ہے جو میں اس کے نام پر اس
 میں سے خرچ کروں۔ آجکل اکثر ناجبروں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ہیرا
 پھیری کر کے مال کاتے ہیں اور پھر اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں نہ وہ اسے
 اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں اور نہ اس کے قائم کردہ حقوق کی پابندی
 کرتے ہیں۔

بہر حال آج کے اکثر مشرکوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اس دنیا کی
 حالت کو ہمیشگی پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں آسودہ حال ہیں
 تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ غرضیکہ اس مالدار شخص نے اپنے
 غریب بھائی کے ساتھ فقر و تنگدستی کی بات کی اور اس کو حقیر جانا۔ اب اگلے
 درس میں اللہ تعالیٰ نے دو مسلمان بھائی کا جواب ذکر کیا ہے اور
 اس شخص پر جو آزمائش ڈالی تھی اس کو بیان کر کے مالدار شخص کی حسرت کو
 بیان کیا ہے۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝۳۷
 لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّكَ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۸
 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنَّا أَقَلَّ مِنْكَ مَلًا وَوَلَدًا ۝۳۹
 فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ
 عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا
 زَلَقًا ۝۴۰ أَوْ يُصْبِحَ مَاوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ
 لَهُ طَلَبًا ۝۴۱ وَأُحِيطْ بِشَمْرِهٖ فَاصْبَحَ يُفْقَبُ كَفِيهِ
 عَلَىٰ مَا انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرْوَتِهَا
 وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۴۲ وَلَمْ
 تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا
 كَانَ مُنتَصِرًا ۝۴۳ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ
 خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۴۴

تجلیہ کیا اُس (کفر کرنے والے) سے اُس کے صاحب نے

(جو مومن تھا) اور وہ اس کی بات کا جواب دے رہا تھا،

کیا تو نے کفر کیا ہے اُس ذات کے ساتھ جس نے تجھے پیدا
 کیا ہے مٹی سے ، پھر قطرہ آب سے ، پھر برابر کیا ہے تجھے
 ایک مرد (۲۵) لیکن (میں تو کہتا ہوں) وہ اللہ ہی میرا رب ہے
 اور میں نہیں شریک بنانا اُس کے ساتھ کسی کو (۲۸) اور تو نے
 ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں
 تو کہتا جو چاہے اللہ تعالیٰ ، نہیں طاقت مگر اللہ کے ساتھ
 اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کم ہوں سمجھ سے مال میں
 اور اولاد میں (۲۹) پس اُمید ہے کہ میرا پروردگار دے گا
 مجھے بہتر تیرے باغ سے اور وہ بھیجے گا اس کے آدھے عذاب
 آسمان سے ، پس ہو جائیگا وہ باغ پُٹیل اور صاف میلن (۳۰)
 یا ہو جائے گا اس کا پانی بہت گہرا۔ پس نہیں طاقت
 دیکھنے کا تو اس کو تلاش کرنے کی (۳۱) چنانچہ گھبرایا گیا
 اُس کے پھل کو ، پس ہو گیا وہ کہ مٹا تھا اپنے ہاتھ اُس
 چیز پر جو اُس نے خرچ کیا تھا اُس (باغ) میں اور وہ گرا
 پڑا تھا اپنے پھپھروں پر ، اور وہ شخص کہتا تھا ، کاش کہ میں
 نہ بناتا شریک اپنے رب کے ساتھ کسی کو (۳۲) اور نہیں
 تھا کوئی گروہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا ، اور نہ ہی
 تھا وہ خود کسی طرح انتقام لینے والا (۳۳) یہاں پر ہی سب
 اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بھرتی ہے ۔ وہ بہتر ہے
 ثواب دینے کے اعتبار سے ، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار

سے (۳۴)

سطح میں ایک دولت مند مشترک اور ایک ایماندار مومن کی مثال بیان فرمائی ہے
امیر آدمی نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کہا کہ یہ تو کبھی فی نہیں ہو گا۔
قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے اور اگر یہ میرا بھی ہو گئی تو میں اس دنیا کی طرف
وہاں بھی خوشحال ہی رہوں گا۔ وہ شخص اپنے باغ اور مال و دولت کو اپنے
ذاتی کمال سمجھتا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانتا تھا۔ پھر اس نے
اپنے غریب بھائی مومن کو طعن کیا کہ میں تم سے مال اور تعداد میں بہتر ہوں۔
وہ غریب مومن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تھا مگر امیر آدمی اپنے
مال و دولت پر اترا رہا تھا۔

مومن بھائی
کا جواب

غریب بھائی نے امیر بھائی کی بات کو تو حیر سے سنا قَالَ كَلَّا
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحْيِيكُمُورُهُ اور اپنے بھائی کو جواباً کہا اَكْفَرُ لَكَ
بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ كَيْ تَوَاسَّ ذَاتُكَ کے ساتھ کفر
کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے۔ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ
اور پھر قطرہ آب سے۔ یعنی نوع انسان کے مداح محمد حضرت آدم علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا فرمایا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے اَخْلَقَنِي
مِنْ تُرَابٍ (ال عمران - ۵۹) اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے
پیدا فرمایا۔ اور پھر باقی نوع کو قطرہ آب سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ مَسَاءً
مُهِينٍ یعنی حقیر پانی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ مٹی ایک گروہِ دوغبار ہے
جس سے اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتا ہے جو انسان کی خوراک ہے اور اسی
گروہِ دوغبار سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والا ان
جیوہِ مٹی کی پیداوار بطور غذا استعمال کرتا ہے تو اس سے مادہ تولید پیدا ہوتا
ہے جس سے نسل انسانی آگے جلتی ہے۔

مومن بھائی نے کہا کہ کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس
نے تجھے مٹی سے اور پھر قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اور پیدا کر کے پونہی

نہیں چھوڑ دیا شِسْرَ سَوْدَکَ رَحْمَةً بَلْکَ تَجْهَ مَکْمَلِ مَرْدِی صَوْرَتِ
 میں برابر کر دیا۔ ذرا اپنے اعضا کی طرف تو دھیان دے "لَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ" (التین - ۴) ہم نے انسان کو
 بہترین شکل و صورت دیکر پیدا کیا۔ اس کے تمام اعضا اور غذا کاٹھ کو
 موزوں کر کے حسین و جمیل انسان بنادیا۔ یہ موزونیت اور حسن ہی انسان
 کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ اور کہنے لگا تو ایسے پروردگار کا انکار کرنا
 ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ سارا مال دولت تیری اپنی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا
 احسان نہیں ماننا۔ تو جو چاہے اپنا عقیدہ وضع کر لے اَلْحِکْمَةُ مَوْلَا اللّٰهِ رَفِیْ
 مَکْرَیْمِیْنِ تو یہی کہوں گا کہ میرا رب تو ہی اللہ ہے وَلَا أَشْرَکَ بِرَبِّیْ
 أَحَدًا میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں۔
 اَلْحِکْمَةُ رَاصِلُ الْیَکْنِ اَنَا اَقُوْلُ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا
 گیا کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ جو تمام قوتوں کا سرچشمہ
 خالق، ربوبیت کا مالک، مدبر اور تصرف ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے
 مخلوق کو جب کوئی چیز ملتی ہے۔ تو وہ محض اس کی ہوشیاری اور ہرگز نہ
 سے نہیں بلکہ مشیتِ ایزدی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَمَا
 تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ یَّکُنَّ اَمْرٌ مِّنْ عِنْدِ الْعَلِیْمِ"
 (الستحزیر - ۲۹) تمہاری چاہت اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتی
 جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہر حال
 مومن بھائی نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میں
 کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بناتا، نہ صفت میں، نہ عبادت میں،
 نہ نذر و نیاز میں اور نہ مشیت میں۔

پھر مومن بھائی نے اپنے کا ذکر بھائی کو نصیحت بھی کی اور کہا وَکَوْلَا
 اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتْکَ فَکُنْتَ مِمَّا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ جب تم

لینے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ”جو اللہ چاہے، ہمیں ملاقت
منکر اللہ ہی کے ساتھ۔ تم تو اپنے باغ، اولاد اور مال و دولت کو دیکھ کر کہتے
تھے کہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے اور کم از کم میری زندگی تک یوں ہی رہے گی
تم قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، تم نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد
کیوں نہ کیا کہ وہ چاہے گا تو سب کچھ ہو گا۔ اور تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ
ہی ہے۔

ان کلمات کی فضیلت کے ضمن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں عرش اور جنت کے خزانوں
میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اور وہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللّٰہ یعنی برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے جب تک
اللہ نہ چاہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے
پر انعام کرے تو اسے یوں کہنا چاہیے۔ ہَاشَا لَہُ اللّٰہ لَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللّٰہ یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ اسے عوارضات اور پریشانیوں سے
محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید پر کاربند ہے
اور سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر
توکل کا یہ کمال دینے کا کلمہ ہے۔ امام مالکؒ کا توحید کلام ہی یہ تھا۔ ہَاشَا لَہُ
اللّٰہ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہ۔ بعض کہتے ہیں کہ آپؐ نے اپنے مکان کی
پیشانی پر یہ کلمہ کندہ کر لیا ہوا تھا۔ کسی نے آپؐ سے کہا، حضرت! قرآن
میں تو یہ کلمہ باغ کے باغے میں آیا ہے اور آپؐ نے اسے اپنے مکان
پر لکھ دیا ہے۔ فرمایا، میرا یہ گھر اور میری اولاد میرا باغ ہی تو ہے، میں ان
سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں اس کی توحید کا قائل ہوں اور اسی
پر بھروسہ رکھتا ہوں۔

مومن کا
حق بات
آب اس مومن شخص نے اپنے بھائی کے طعن کا جواب بھی دیا۔

کہا اِنْ تَسْرَن اَنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَكَ وَوَلَدًا اِذَا تَوَلَّجْتَا سَے کہ میں تجھ
 سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ قَعَسَى رَبِّيْ
 اَنْتَ يُوْتِيَنَّ خَيْرًا مِّنْ حَسَنَاتِكَ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے
 تیرے بلے سے بہتر عطا فرمائے گا کیونکہ میرا مال ہی کی راہ میں خرچ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 قادر مطلق اور مہربان ہے، میں اس کی توحید کا قائل اور اس کی عبادت کرنے
 والا ہوں۔ میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں۔ لہذا مجھے وہ بہتر بدلہ عطا فرمایا
 مومن بھائی نے یہ بھی کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال، اولاد اور باغ ہمیشہ
 تمہارے پاس رہیں گے۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق
 ہے۔ ہو سکتا ہے وَبِئْسَ مِثْلُ عَلَيْهِمْ حَسِبْنَا وَمِنْ السَّمَاءِ
 وہ بھیج دے گا اُس (باغ) پر عذاب آسمان سے۔ حَسِبْنَا مَا لَنَا مِنْ
 معنی اسی سے والی چیز اور مراد کوئی آفت یا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا طوفان، آندھی یا گولہ بھیج دے جس سے یہ سارا باغ
 تباہ ہو جائے فَصَبَّحَ صَبِيحًا ذَا كَرَمٍ اور یہ عکس چٹیل میدان بن کر
 رہ جائے۔ اس قسم کی کارگزاری کا اشارہ اللہ نے انہماک سورۃ میں بھی دیا
 هُوَ وَابْنَا لِمَا عَمِلُوْا مَا عَلَيْهِمْ صَبِيحًا ذَا حُرْمٍ اَمْ هُمْ زَاهِنٌ
 کی تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔
 اس سرزمین نے اپنے بھائی کو اس طرح بھی خوف دلایا کہ باغ کے
 درمیان بہنے والی جس نہر پر تم غرور کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تُو اَوْ
 يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا اس نہر کے پانی کو بہت کم کر کے
 اور وہ تمہارے باغات تک پہنچ ہی نہ سکے۔ فَكُنْ ذَسْتَطِيعُ لَهُ
 حل کیا اور تو اسے تلاش کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے۔ پانی اتنی دُور چلا
 جائے کہ تمہاری کوئی مشینری اور کوئی ٹرک ویلے سے برآمد نہ کر سکے۔ یہ
 بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ سزا کے طور پر بھی ایسا کرنے

باغ کی
 تباہی

ہر قادیان سے اس قسم کا مضمون سورۃ الملک کی آخری آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے "قُلْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا وَكُنْتُمْ عَوْنًا فَحَمْنٌ يَّاتِيْبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ" بھلا دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو بہت گہرا کر لے جائے، تو پھر کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا اور شیریں پانی لے آئے۔ بہر حال اُس مردِ مومن نے اپنے دوسرے بھائی کو خبردار کر دیا کہ وہ مال و دولت پر اتارے نہیں کیونکہ جو خدا تعالیٰ پر چیزیں دے سکتا ہے، وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

اور پھر ایسا ہوا، خدا تعالیٰ نے ایسی افتاد بھیجی وَلَحِيطٌ مِّنْ سَمَرٍ اُس کے پھل کو گھیر لیا گیا یہ مطلب کہ اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا اور وہ شخص كَلْبًا فَنُوسٍ مرنے لگا۔ فَاَصْبَحَ يَفْلُكُ كَفْتًا عَلٰی مَا اَنفَقَ فِيْهَا اور وہ اپنے ہاتھ ملتا تھا اُس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا وہ شخص نہ صرف باغ کی برداشت سے محروم ہو گیا بلکہ اُس نے باغ کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کاری کی تھی، وہ بھی ڈوب گئی۔ ایسی ہی مثال اللہ نے سورۃ القلم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ وہاں باغ کے مالک کئی بھائی تھے جب پھل کی برداشت کا وقت آتا تو مرنے پر غریبا کو بھی جمع ہو جاتے اور انہیں بھی کچھ حاصل ہو جاتا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ خواجہ زاد ہمارے مال سے حصہ لے جاتے ہیں انہوں نے ہم علی الصبح باغ کا پھل ایسے وقت میں اٹھالیں کہ غریبا کو وہاں پہنچنے کا موقع ہی نہ ہے۔ چنانچہ وہ صبح صبح منہ اندھیرے باغ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر تیراں ہو گئے کہ وہاں باغ کا نام فزنان تک نہ تھا اور وہ کلفتِ انوس ملنے رہ گئے۔ جس باغ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اُس کا بھی یہی حال ہوا۔ اللہ نے باغ کی جگہ چنیل میں ان بنا دیا اور باغ کا مالک منہ دیکھتا رہ گیا۔

انگوروں کی بلیں غلط پرکھڑی کے چھڑوں یعنی فرموں پر چڑھا دی

باقی میں تاکر اُن کا پھل ٹھیک اُنے اور محفوظ ہے۔ مگر اس شخص کے
 باغ کی بیلین وہی خواویہ علی عرشہ اپنے چھوڑ
 پر گری پڑی تھیں۔ کوئی ایسا طوفان باد و باران آیا تھا کہ ساری چھتریاں
 ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور بیلین زمین پر آ گری تھیں جس کی وجہ سے
 سارا پھل تباہ ہو چکا تھا۔ وَقِيلَ لَكَ كَلِمَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْ فَتْنٍ
أَحَدًا پھر وہ شخص کہنے لگا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی
 کو شریک نہ بناتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے غرور و تکبر کا نتیجہ
 ظاہر ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت کو بھی مشرک
 لوگ افسوس کا اظہار کریں گے۔ مگر اس وقت اُن کا افسوس کون بے سود
 ہو گا۔

فرمایا، پھر اس شخص کا یہ حال تھا وَكَمْ تَكُونُ فَتْنًا
يُنْقَضُ عَنْهُ مرنے والے اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے
 والا کوئی گروہ نہ تھا۔ وَمَا كَانَ مُنْقَضًا اور نہ ہی وہ کسی طرح
 انتقام لینے کے قابل تھا۔ بھلا خدا تعالیٰ سے کون انتقام لے سکتا
 ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مؤمن اور مشرک کی مثال بیان کر کے شرک کا رد
 کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی مشیت کا انکار کر کے اپنے علم و سن پر
 اتارنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جو اللہ نے اس باغ والے کا
 بیان فرمایا ہے۔

صلیٰ علیہ وسلم

فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ اسی مثال سے یہ بات
 سمجھ لو کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے جو برحق ہے۔ ولایت کا معنی
 اختیار اور تصرف ہے اور ولایت سے مراد حکومت یا اقتدار بھی ہوتا ہے
 یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ تمام اختیار اور تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کا
 ہے اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ بھی خداوند قدوس ہی کا ہے۔ اسی طرح اگر

الْحَقِّ پڑھا جائے تو اس سے مراد اختیار ہے اور الْحَقِّ پڑھا جائے، تو اسے حکومت ہے۔ یہ دونوں قرآن میں درست ہیں اور دونوں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔

فرمایا سارا تصرف اور حکومت اللہ کی ہے هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اپنے بندوں کے نیک اعمال کے بدلے میں بھی نہیں کرتا، بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے وَحَسْبُ عَقْبًا اور وہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں توجید پرست نیکو کاروں کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں داخل ہوں گے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَلَا تُزْلَنُ
 مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
 هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾ الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ
 رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۴۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ
 وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
 أَحَدًا ﴿۴۷﴾ وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا
 كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَبَلٌ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
 نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿۴۸﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى
 الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
 يُوبَيْتَنَا مَا لَهَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا
 حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۴۹﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ:- اور بیان کریں ان کے سامنے مثال دنیا کی زندگی
 کی، جیسا کہ ہم نے اپنی آقا آسمان کی طرف سے۔ پس

مل گیا اُس کے ساتھ زمین کا سبزہ ، پھر ہو گیا وہ خشک چرا
اُڑاتی ہیں اس کو ہوائیں ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے
والا ہے (۴۵) مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی ، اور
باقی رہنے والی نیکیاں بستر ہیں تیرے پروردگار کے پاس لحاظ
پسے کے ، اور بستر ہیں لحاظ اُمید رکھنے کے (۴۶) اور جس
دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو ، دیکھے گا تو زمین کو ہانکل
کھلی ہوئی اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو ۔ پس نہیں چھڑیں
گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی (۴۷) اور پیش کیے
جائیں گے یہ تیرے پروردگار کے سامنے صفت در صفت
البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے پیدا
کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ ۔ مگر تم گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے
لیے نہیں مقرر کریں گے وعدے کا وقت (۴۸) اور رکھی
جائے گی کتاب ، پس دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈرنے
والے ہوں گے اس چیز سے جو اس کے اندر ہے ۔ اور
کہیں گے افسوس ہمارے لیے ! کیا ہے اس کتاب کو کہ یہ
جیسں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو مگر اس
نے اُسے سنبھال رکھا ہے ۔ اور پائیں گے یہ لوگ جو
انہوں نے عمل کیا اپنے سامنے ، اور نہیں زیادتی کریں گے
تیرا پروردگار کسی پر بھی (۴۹)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار مشرک اور ایک ایماندار غریب
آدمی کی مثال بیان فرمائی ، ان کی آپس میں گفتگو کا تذکرہ ہوا۔ مشرک بڑا مغرور تھا اور
ایمان دار آدمی کو قلعہ مال اور قلعہ اولاد کا طعنہ دیتا تھا۔ ایماندار آدمی نے اُس

رابطہ آیت

شُرک سے کہا کہ تو اس پر در و گار کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے سبیل سے بنایا اور پھر قطرۂ آب سے تخلیق کی، تجھے انسان بنایا، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ تو جو چاہے عقیدہ اختیار کرے، مگر میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مقرر کرتا تھا۔ فرض یہ تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت تمہاری زبان پر یہ کلمات ہوتے: **مَسْأَلُكَ اللّٰهَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ** یعنی جو اللہ چاہے۔ نیکی کہنے اور ریلے سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ کہنے لگا: تیرا فرض یہ تھا کہ تو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کو جاننا۔ اس کی بجائے تو نے سمجھا کہ میرا باغ ہمیشہ یونہی ہے گا۔ اور قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بالضرر اگر قیامت آج ہی لگتی تو میں آخرت میں بھی آسودہ حال ہی رہوں گا جیسا کہ اس دنیا میں ہوں اس مرد مومن نے کہا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس باغ کو تباہ و برباد کر دے جس پر تمہیں ناز ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے باغ پر ایسی آفت نازل فرمائی کہ اُسے ملیا میٹ کر کے دکھ دیا۔ پھر وہ شخص اپنے کفر و شرک پر چھٹایا، مگر وقت گزر چکا تھا کہ کہنے لگا، کاش میں شرک نہ کرتا، فحجہ پر میرے شرک ہی کی نحوست پڑ گئی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختیار، حکومت اور تصرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی صرف اُمّی کی ذات بہتر ہے جس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کو اُسی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی توحید میں شرک کی غلطی متیں کرنی چاہیے کہ ایسا کہنا باہست بڑے ظلم کی بات ہے۔

دعویٰ زندگی
کی مثال

مومن اور کافر کی مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوتوی زندگی کی بے ثباتی کی مثال بھی بیان کی ہے جس کی خاطر اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے

اور قیمت کا انکار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ فَاضْرِبْ كُم مِّمَّا
مِنْ شَرِّ الْخَيْلِ الذَّيْبِ كَمَا يَكُونُ آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی
 مثال بیان کریں جو کہ پانی کی مانند ہے۔ اور پانی کی حقیقت یہ ہے أَنْتُمْ لَنُفَا
صِيبٍ الذَّيْبِ كَمَا يَكُونُ جسے ہم نے آسمان کی طرف سے نازل کیا۔ عربی زبان
 میں چھت، فضا، نیلگوں آسمان اور بادل وغیرہ سب پر ساء کا اطلاق ہوتا
 ہے۔ بادل چونکہ اوپر فضا میں ہوتا ہے جس کے ذریعے بارش ہوتی ہے
 اس لیے یہاں پر ساء کا لفظ آیا ہے۔ تاہم اس لفظ میں یہ بات بھی شامل
 ہے کہ بارش برسانے میں اوپر والے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور محنت کا
 دخل ہوتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اللہ نے دنیا کی اس عارضی اور فانی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ
 دی ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا فَاخْتَلَطَ بِهِ
مِنْ آبٍ آتٍ مِنْ سَمَاءٍ پھر وہ پانی زمین کے پودوں کے ساتھ مل گیا۔ پانی
 زمین میں غلط ملط ہوا تو اس سے طرح طرح کی سبزیاں، پھل اور اناج
 پیدا ہوا۔ فَأَصْبَحَ يَخْشَعُ پھر وہ خشک ہو کر پھر پھر ہو گیا فَكَذَّبُوهُ
الَّذِينَ جسے ہوائیں اٹا لے جاتی ہیں۔ جس طرح مینہ برسنے سے زراعت
 سبز و پید ہوتا ہے، پھر وہ اپنے وقت پر سر جھا جاتا ہے۔ پھر خشک
 ہو کر ہوائیں لے اٹا لے جاتی ہیں۔ اور وہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح
 انسان بڑا نرم و نازک حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر جوان ہوتا ہے، زندگی
 کی تمام آسائشیں حاصل کرتا ہے، زندگی کے بہترین حصے سے پورا پورا فائدہ
 اٹھاتا ہے۔ پھر لوڑھا اور کمزور ہو جاتا اور آخر عمر کر مٹی میں مل جاتا ہے
 لہذا زندگی کی اس عارضی اور پر فریب و نازکی پر غفلت نہ ہو کر چاہیے
 بلکہ اسے اپنے زوال سے بھی باخبر ہو کر چاہیے۔ زندگی ایک بالکل عارضی
 چیز ہے۔ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے لیے

کوئی اچھا کام نہ کیا تو پھر کرسنت کی دائمی زندگی میں ہمیشہ خسار اٹھانا پڑے گا۔ لہذا زندگی کی عارضی چیزوں پر اعتقاد نہیں کرنا چاہیے۔
شیخ سعدیؒ نے اس عارضی زندگی کا نقشہ اپنے اشعار میں کچھ اس
انسانی زندگی
کی بنا ڈیا ہے۔
طرح کیسچاہے۔

خوش اسست و عمر درین کہ جاودانی نیست
میں اعتقاد بریں پنج روز فانی نیست
ترجمہ: عمر بہت اچھی چیز ہے لیکن انوس کر یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں
ان پانچ فانی ایام پر اعتقاد نہیں کرنا چاہیے۔
دلی لے رفیق بریں کارواں سرائے بند
کرخانہ ساختن آمین کاروانی نیست
ترجمہ: اے دوست! اس فانی سرائے میں مستقل ٹھکانا پکڑنا عقلمندی
کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کارواںوں کے گھر نہیں بنایا کرتے۔
جہاں بر آب نہادست و زندگی برباد
علاہم ہمت اتم کر دل ہمدنہ نہاد
ترجمہ: خدا نے جہاں کی بنیاد پانی پر رکھی ہے جب کہ زندگی کی بنیاد
ہوا پر ہے میں تو اس شخص کی ہمت کا غلام ہوں جس نے ان پر دل
نہیں رکھا۔

کس را بقائے دائم و عید معنیم نیست
جاوید پادشاهی و دائم بقائے قسرت تو
ترجمہ: کسی کے لیے بقائے دائم اور عید مقیم نہیں ہے۔ اے پور دگاہ
ہمیشہ رہنے والی بادشاہی اور دائم عصرت تیری ذات ہی کہے۔
بہر حال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے ساتھ دے کر
سمجھائی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ شَیْءٌ مَّقْتَدِرٌ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ

ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سینہ کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے نکال کر کے چراغ کر دیتا ہے اور ہم انہیں اسے اڑاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان، زندگی میں بھی اسی قسم کے مراحل آتے ہیں اور یہ سب سچے اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے۔

بالوالاد
بمقتايله
صالحات

[illegible]

شاہ عبدالغفار فرشتہ ہیں کہ باقی بہت والی نیکیوں میں دین کی تعلیم کسی
 چھوٹے رسم کا اجرا جس پر دوسرے بھی عمل کر کے فلاح پائیں، مسجد کی
 تعمیر و ترمیم و دیریت کے تمام پرزوارہ عام کے لیے پانی کا انتظام کر دینا،
 سرانے تعمیر کرنا وغیرہ ایسی نیکیاں ہیں جن کا اجر انسان کو مرنے کے بعد
 بھی ملتا رہتا ہے۔ اگر نیک اولاد نیچے چھوڑی ہے تو وہ بھی باقیات
 الصالحات میں شمار ہوگی کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امام حسن لہریؒ
 کی روایت کے مطابق اگر بیٹیوں کی اچھی تعلیم و ترمیم کی جائے تو بھی
 والدین حق میں باقیات الصالحات ہیں حالانکہ بیٹوں کے مقابلے

میں بیٹیوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بعض سرین کو لرم فرماتے ہیں کہ صلوات خمسہ روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، عباد سب باقیات الصالحات ہیں۔ ان کے ضمن میں کنے والے سنن اور تو اہل بھی اسی میں شمار ہوں گے۔ بہر حال باقیات الصالحات وہ نیکیاں ہیں جن سے انسان کو دائمی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جن سے اچھی توقع اور امید رکھی جاسکتی ہے۔

خبراک
حضور
پیشی

آج تو انسان غرور و تکبر کی بنا پر قیامت کا انکار کرتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے وکیوم نُسَبِّحُ الْحَمْدَ بِسْمِ اللَّهِ جس دن ہم پہاڑوں کو چٹاؤں میں گے اور وہ ربڑہ ربڑہ ہوجائیں گے۔ پھر کوئی اونچ نیچ یا پہاڑی ٹھیلہ نظر نہ آئے گا، جتنی کہ زمین پر کوئی درخت بھی باقی نہیں رہیگا۔ اُس وقت وَتَرَى الْاَرْضَ يَارْدًا تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی اور نمایاں۔ سورۃ طہ میں ہے لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَآفَاقًا (آیت - ۱۰۷) زمین میں نہ کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی ٹیکہ اور نہ گڑبھا۔ پوری کی پوری زمین ہموار ہوجائیگی۔

فَرَأَى جَسَدًا مُفْرَقًا اِس دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے قَدْ مَرَّ فَعَادَ مِنْهُمْ اَحَدًا اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر ایک کو حساب کتاب کے سلیب جمع ہونا ہوگا۔ وَعَجِبَ مُنَادًا اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ اور سب کے سب تیرے پمور و نگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے قلمار در قلمار۔ ہر گروہ کے لوگوں کی الگ الگ قطار ہوگی، نمازوں کی علیحدہ اور سبے غازیوں کی علیحدہ۔ چور، شرابی، زنا کار وغیرہ علیحدہ قطاروں میں پیش کیے جائیں گے۔ اور اجتماعی فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ تَحْتِ قَلْبٍ مِّنْ اَنْفٍ تو ہمارے پاس جیسا کہ تم تیریں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوا تھا

بالکل برہنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حضور پیشی کے وقت بھی سب لوگ برہنہ جسم اور بے حقہ ہوں گے۔

اس المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا حضور! اس طرح تو بالکل بے پردگی ہوگی۔ فرمایا، عائشہ! اس وقت معاملات بڑے سنگین ہوں گے۔ کسی کو کسی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں غفلان ہوگا۔ اور یہ فکر اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ انہیں برہنہ کی احساس تک نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ جب کفار نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا تو آپ کا لباس بھی اتروا لیا تھا۔ اور سیوں سے باندھ کر آگ میں پھینکا تھا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کی قدر دانی کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ البتہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ کو باہر نکالا جائے گا۔ اس وقت نیک و بد اولیاء اور انقیاء سب برہنہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جنت سے ایک سوٹ لاکر مجھے پہنایا جائے گا۔

ارشاد ہوتا ہے بَلْ زَعَمْتَ اَنْ لَّنْ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بلکہ تم تو گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدہ کا وقت مقرر نہیں مقرر کریں گے۔ لیکن کچھ لو اب وعدے کا وقت آگیا ہے۔ پھر وَفَرَضَ لَكُمْ كِتَابَ الْكِتَابِ یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا جسے ہر شخص خود پڑھ سکے گا۔ فَتَرَى الْمَعْصِرِينَ مَغْفِرِينَ معصیتیں مہربان ہو چکیں تو دیکھے گا مجرموں کو بڑے خوفزدہ ہوں گے

نامہ اعمال
بطور کلی
کتاب

اُس چیز سے جو اُن کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ اپنی زندگی بھر کا ریکارڈ جنیں گے وَيَقُولُونَ ذُو الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ کہ اے مالِ ہذا اَلْکُتُبِ لَا يَخْتَارُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اور کہیں گے، اے آنسو، ہماری نثر الٰہی کی یہی کتاب ہے کہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو، اس نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا، اچھا یا بُرا اعلیٰ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! یہ تیرے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ایسے نامہ اعمال میں اچھائی پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر برائی پاؤ تو رتھارے ہی اعمال ہیں، ان کا بدلہ تمہیں مل کرے گا۔

فَمَا بَوْوَجِدُوا مَا عَمِلُوا احصا کر اور پائیں گے وہ اس چیز کو اپنے سامنے جو انہوں نے عمل کیا۔ ہر شخص کا ضمیر اس بابت پر شاہد ہوگا کہ نامہ اعمال میں درج شدہ تمام اعمال اُسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا وَلَا يَظْلِمُ رِبًّا أَحَدًا اور تیرا پورا دھوکا کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے برائی کا ارتکاب کیے بغیر اُس کے نامہ اعمال میں ذرہ بھر بھی برائی درج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی معمولی سے معمولی نیکی بھی بغیر اجر فیلے چھوڑی جائیگی۔ ہر نیکی و بری کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا ہی عدل ہے اور اس کے خلاف کرتا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قطعاً زیادتی نہیں کرے گا۔ ہر شخص کی نیکی و بری اس کے سامنے ہوگی اور وہ اس کے مطابق بدلہ پائیگا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
 إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
 لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝۵۰ مَا أَشْهَدُكُمْ
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا
 كُنْتُمْ مُتَخَذِي الْمُضِلِّينَ عَصِدًا ۝۵۱ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا
 شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا ۝۵۲ وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ
 النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا
 مَصْرَفًا ۝۵۳

۱۸
۵۳

پہنچا۔ اور (اس بات کو یاد کرو) جب کہا ہم نے فرشتوں
 سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، پس سجدہ کیا انہوں نے
 مگر ابلیس نے۔ تجا (ابلیس) جنات میں سے۔ پس نافرمانی
 کی اُس نے اپنے پروردگار کے حکم سے، پس کیا بناتے
 ہو تم اُس (ابلیس) کو اور اُس کی اولاد کو دوست میرے
 سوا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بُرا ہے ظالموں کیلئے بدلہ ۝۵۰
 میں نے نہیں حاضر کیا اُن کو آسمانوں اور زمین کے پیدا

کرنے کے وقت ، اور نہ خود اُن کی جانوں کے پیدل کھرنے کے وقت ۔ اور نہیں ہوں میں بنانے والا گھڑیوں کو نہ گھار (۵۱)

اور جس دن وہ فرمایا ، بلاؤ میرے اُن شریکوں کو جن کے پاس میں تم گمان کرتے تھے ۔ پس وہ پکاریں گے اُن کو ، پس وہ جواب نہیں دیں گے ، اور بنائیں گے ہم اُن کے درمیان ہلاکت کی جگہ (۵۲) اور دیکھیں گے محرم (دوزخ کی) آگ کو ، پس وہ یقین کر لیں گے کہ وہ آئیں پڑنے والے ہیں ۔ اور نہیں پائیں گے وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ (۵۳)

گزشتہ آیات میں اللہ نے مومن اور مشرک آدمی کی بات ذکر فرمائی ، پھر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا اور مال و اولاد کو دنیا کی ذینت کا سامان بتلایا ۔ پھر قیامت کے محاسبے کا ذکر کیا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز نامہ اعمال میں درج ہوگی ۔

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ دولت مند مشرک آدمی اپنے مال و دولت اور کثرتِ اولاد کی بنا پر اپنے مومن اور نادر بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس طرح غرور و تکبر کا مرتکب ہوتا تھا ۔ مومن آدمی نے اُسے سبھا یا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے وہ اگر چاہے تو تیرے باغ ، مال اور اولاد کو ضائع کر دے اور تجھے تلاشِ بنائے ، لہذا اس عارضی مال و اولاد پر متکی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بڑی ہی نادانی کی بات ہے ۔

اسی خبر ہی کے ضمن میں اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے ۔ اُس نے بھی تمیز کی بنا پر ہی سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور بالآخر ذلیل و خوار اور ہمیشہ کے لیے مردود و طہر اللہ تعالیٰ نے ضنائیہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ کفر و شرک اور عصیت کے مرتکب لوگ ہمیشہ شیطان کے چنگل میں آجاتے ہیں حالانکہ شیطان اور اس کی ذریت بنی نوع انسان کی دشمن اور انہیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس

سے متحول ہے کہ عام گناہ سے تو انسان کسی وقت بھی توبہ کر لیتا ہے لیکن جو گناہ بیکھر کی بنا پر کیا جاتا ہے، اُس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، لہذا آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔

ابلیس
دوستی

اِشْرَاوْجُوْاۤیْہِ وَ اِذْ قُلْتُ لَکُمُ الْمَالَ کِفَۃً اَسْجِدُوْا لِلّٰہِ اَدْعٰہُ اَسْ بُاتِ کُوْلَیْہِ فِی الدِّیْنِ مِیْلًاۤیْہِ لَیْسَ بِہِ فِی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِہِۭۤ اَسْجِدُوْا لِلّٰہِ اَدْعٰہُ اَسْ عَلَیْہِ السَّلَامُ کَے سامنے سجدہ کرو۔ هَسْبُکُمْ الْاِلٰہُ اِیْلَیْہِۭۤ اَسْ اَسْمٰوٰتِ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کَانَ مِنْ اِلَہِۭۤ اَبْلِیْسِ جَنَّتْ

میں سے تھا فَفَسَقَ عَنِ الْمَیْمَنِۭۤ اَشْرٰہُۭۤ اَسْ اَسْمٰوٰتِ نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے اَلْجِبۡلُ وَاسْتَوٰتۡکُمْ وَ کَانَ مِنْ اَلْکٰفِرِیۡنَ ذٰلِکَ اٰیٰتِ (۲۴) اُس نے انکار کیا اور تم کو انکار کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی کارگزاری کا ذکر کر کے ان کو

کو مخاطب کر کے فرمایا اَفَتَجِدُوْہٗ وَہٗ وَ ذَرِیَّتَہٗۤ اَوَّلَیَّاءٍ مِنْ دُوْنِیْۤ اَسْ اَسْمٰوٰتِ نے رائے رائہہ درگاہ کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا رفیق اور دوست نہ لے ہو؟ وَہُمْ لَکُمْ عَدُوٌّۭۤ اَمَّا لَہٗ وَہٗمَا رَے دشمن

ہیں۔ یہ تو بڑی ہی نادانی کی بات ہے فرمایا یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا بَدَلُوا ظٰلِمُوْۤلَہۭٗۤ اَسْمٰوٰتِ نے بہت بُرا بدلا ہے۔ ابلیس خود تو اپنے بیکھر کی وجہ سے جہنم واصل ہوا، اس کی دوستی کا دم بہہ نہ لے لے بھی اسی قبیل کے ظالم ہیں اور ظالموں کا بدلہ ہمیشہ بُرا ہوتا ہے فارسی والے بھی کہتے ہیں۔

بقول دشمن پیمانِ دوستی شکست

یہ ہیں ان کے بریدی و با کہ پیرستی

تو نے دشمن کے کہتے پر اپنے دوست کے عہد و پیمان کو توڑا۔ ذرا دیکھ تو یہی کہ تم کس سے کٹ گئے اور کس کے ساتھ جڑ گئے۔ خدا تعالیٰ سے

قطع تعلقی کر کے ابلیس کی دوستی اختیار کرنا کس قدر باعث نقصان ہے
 ابلیس، ابلاس یا بس کا معنی دیتا ہے۔ اس میں ذلیل اور مغرور
 ہونے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ دوسری جگہ کافروں کے لیے مہینہ ہونے
 کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی جب ان سے کچھ بن نہیں پڑے گا تو ممکن ہو
 کہ تمام مہینے ہو جائیں گے تاہم اس کا زیادہ تر معنی رحمت سے فائدہ کھتے ہیں
 چونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے دور اور مایوس ہو چکا ہے، اس لیے
 اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔

ابلیس تمام مشیطانوں کا سردار تھا۔ اگرچہ اس کا تعلق جنات کی نوع
 سے ہے مگر یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور انہی کے ساتھ رک رک
 چکا تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا۔ خواہ شمس الدین بکھی میری سا تو ہر صبح
 کے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے محنت و کوشش میں لکھا ہے کہ ابلیس نے سات
 لاکھ سال عبادت کی۔ فضا میں اس کو اقتدار حاصل تھا، جبال چاہتا ہوا
 چلا جاتا۔ مگر جیسا کہ سورۃ اعراف میں موجود ہے۔ جب اسے سجے کا
 حکم دیا گیا تو اس نے غرور و تکبر کی بنا پر کہہ دیا کہ میں آدم علیہ السلام کے سامنے
 کیسے سر بسجود ہو سکتا ہوں جب کہ میں اس سے افضل ہوں "خَلَقْتَنِي
 مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ آدَمَ مِنْ طِينٍ" (آیت ۱۲) مجھے تو نے
 آگ سے پیدا کیا جب کہ آدم کو مٹی سے۔ آگ مٹی سے برتر ہے۔ لہذا
 میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک فرشتوں اور ابلیس کے
 باہمی تعلقی کی بات ہے، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، بلکہ جنات میں سے تھا
 اکثر مقامات پر سجدہ کے لیے لَمَّا كُنُوزُكَ كَالْفُطُورِ آتَاہُ یعنی اللہ
 نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو مگر ساتھ ہی ابلیس کے انکار کا ذکر
 آتا ہے حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ سورۃ اعراف کے الفاظ سے معلوم
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم

دیا تھا۔ اللہ نے اُسے مخاطب کر کے فرمایا مَا مَتَّعَكَ إِلَّا نَسْجِدَ
 اِلٰہِ اَحَدٍ (آیت - ۱۳) اے ابلیس! تجھے کس چیز نے سمجھ سے
 منع کیا جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا۔

اس آیت کریمہ میں ابلیس کی کارگزاری میں فسق کا لفظ استعمال ہوا
 ہے جس کا معنی ہم نے "نافرمانی" کیا ہے۔ فسق کا معنی اطاعت سے ...
 باہر نکل جانا ہے اور اس کا اطلاق کفر، نفاق اور باغی کن ہوں پر بھی ہوتا ہے
 کافروں، یہودیوں اور منافقوں کو ناسخ کہا گیا ہے۔ اور جس شخص کا عقیدہ صحیح
 ہو، مگر گنہگار ہو، اُس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ فسق کی اصطلاح عام ہے اور
 موقع کی مناسبت سے اس کو مختلف معانی پر محمول کیا جاتا ہے۔ دیکھئے عربی
 لغت میں جب مفتر جھگڑے سے باہر نکل جائے تو اُس کو فسق کہتے ہیں یعنی
 اس کا خروج ہو گیا۔ اسی لحاظ سے جب کوئی شخص اپنے رب کی اطاعت
 سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے۔

فَرَسَخَ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پاکیزہ مخلوق ہیں۔ حدیث شریف
 میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ مِنْ نَفْسٍ
 وَخَلَقْتُ الْحَسَانَ مِنْ مَرْجٍ وَنَارٍ فَرَسَخَ کو نورانی
 مادے سے پیدا کیا گیا جبکہ جنات کو آگ کے شعلے سے شعلہ دراصل آگ
 اور ہوا دو عناصر کا مجموعہ ہوتا ہے مگر اس میں آگ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اسی
 حدیث میں آتا ہے خَلَقَ اَدَمَ مِنْ طِينٍ وَصَفَّ كَعْنَمِ النَّارِ اَدَم
 علیہ السلام کو اُس مادے سے پیدا فرمایا جس کو توبہ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے
 یعنی خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ اَبِی النَّارِ نے اُس کو ٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی
 لیے انسان کو خاکی کہا گیا ہے کہ یہ خاک کی پیوار ہے۔ انسان کا وجود بہت
 سے عناصر کا مجموعہ ہے تاہم اس میں مٹی غالب ہے لہذا اس کی تخلیق
 مٹی کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے۔

پاکیزہ
 طبقات

آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر اس کے ساتھ فرشتوں اور ابلیس کا ذکر قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مختلف عجزانات سے آیا ہے۔ ملائکہ کے ساتھ اربعین کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تاہم امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بعض دوسرے محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدہ پر مانگو فرشتوں سے ملا علیین کے ملائکہ نہیں بلکہ ملائکہ مختص ہیں۔ جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں پہلے درجے میں ملا اعلیٰ کے فرشتے ہیں جن کی آگے درجہ ہیں۔ ملا اعلیٰ کے باہر حاکمیت حاکم العرش فرشتے ہیں جو عرش کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ملا سافل کے آگے کئی طبقات ہیں۔ پھر علیین ملے فرشتے ہیں۔ پھر اسماعیلوں ملے، اس کے بعد فضا میں رہتے ملے اور پھر ارضی فرشتے ہیں۔ بہر حال جن فرشتوں کو سجدہ کا حکم آوا وہ ملائکہ مختص ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات کا مادہ تخلیق بھی الگ الگ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کے فرشتوں کی تخلیق الیہ لطیف مادہ سے ہوئی ہے۔ جیسے وہ آگ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔ جب آپ اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں بلکہ کوئی لطیف چیز ہے یہ حجاب اور سیخا حجاب رکھی تھا۔ میرا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال کے فرشتوں کو لطیف عناصر سے پیدا فرمایا۔ پھر باقی سچلے طبقات کے فرشتوں کو مزید لطیف مادے سے تخلیق کیا۔ اس کے برخلاف جنات کی تخلیق آگ کے علیہ ملے عناصر سے ہوئی آگے جنات کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ شباطین کی تخلیق سہل اس جیسے گندے مادے سے ہوئی۔ جہاں گندگی بھی پکڑی جاتی ہے اس جگہ پر تعفن پیدا ہو کر جو بجا رات لٹکتے ہیں۔ شباطین کا مادہ تخلیق ایسا ہی غلیظ ہوتا ہے۔

ابلیس کی
صوبہ اندلی

فرمایا کہ تم ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا رشتہ بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ابلیس اپنے پسے لائوٹھ سمیت ان لڑی

وَالْشَّيْطَانُ كَانَ زَلَنُورَہے۔ شیطان تاجروں سے چھوڑے وعدے اور
 جھوٹی قسمیں دلاتا ہے۔ سوئے میں دھوکہ خرب کرواتا ہے۔ مال کے
 عیب کی ستر پوشی کرواتا ہے۔ اپنے کام میں ماہر ہونے کی بنا پر وہ
 تاجروں کو ہر ممکن طریقہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ جو شیطان کسی شخص کو مصیبت کے وقت گمراہ کرتا
 ہے وہ شیر کہلاتا ہے۔ ایسے مواقع پر وہ لوگوں کو بے پٹنے، جرعہ فزع
 اور وادیا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح زنا پر ابھارنے والے شیطان
 کا نام اعور ہے، اور جو جھوٹی قبروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
 وہ مسطور کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل
 ہونے وقت اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتا اس پر دس گنا عذاب
 کا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت
 سلام نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے گھر میں داخل ہونے
 کا موقع مل گیا ہے۔ پھر اگر وہ گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان
 کہتا ہے، اب مجھے یہاں رات گزارنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ پھر وہ
 اہل خانہ کے قلوب میں اپنے اثرات ڈالتا رہتا ہے اور انہیں ہر طریقے
 سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور نہ ان کے دوستوں
 میں آؤ بلکہ ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تم خواہ مخواہ ان کو کاگزدار سمجھتے
 ہو حالانکہ مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ
 تَوَانِيهِمْ اور نہ انہیں ان کی اپنی جانوں کی پیدائش کے وقت حاضر
 کیا تھا کہ دیکھو میری تخلیق میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ فرمایا اسی بات
 نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ مَخْذُوعًا بِمَا نَفَخْنَا فِيكُمْ مِن صُفْحَةٍ مِّنْ عَذَابِ
 اللہ تعالیٰ کی بے نیازی

میں شب باطلین جیسے گمراہوں کو اپنا معاون بنانے والا ہوں۔ مجھے کسی امدادی کی ضرورت نہیں ہے جو میری تخلیق کی تصدیق کرے۔ کیا خدا تعالیٰ (العلیٰ فی اللہ) محتاج ہے کہ ایسے موافق پر شیاطین سے مدد طلب کرے۔ وہ تو بے نیاز ہے اُسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا وہ ایسے باغیوں، سرکشوں اور نافرمانوں سے مدد چاہے گا؟ سرگز نہیں بلکہ یہ تو بے عقلی کی باتیں ہیں۔ بھلا تم لوگ کیوں شیطان کے ہکامے میں آتے ہو اور اُسے اپنا دوست بناتے ہو؟

شر کاوی
بیسی

اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُنَّا فِى اَسْوَءِ مَا كُنَّا
الَّذِينَ كَفَرْنَا۔ اُن دنوں میں جن دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے
اُن شرکچوں کو کہ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری حاجت روائی
اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تم اُن کے نام کی درجائی دیتے تھے اور انہیں
بذرائع پیش کرتے تھے، ذرا اُن کو اس مصیبت کے وقت بلاؤ۔
فَنَدْعُوهُمْ پس وہ اُن کو بلائیں گے، آوازیں دیں گے کہ آج ہمارے
مدد کرو فَلَمَّا رَآهُمْ خَجَلُوا۔ مگر وہ باطل معبودان کی کسی
بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا دِينَهُمْ
مُؤْتَفِكًا ہم بتا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ وہ تابع اور
متبوع دونوں ہلاکت کے مقام میں دھکیل دیے جائیں گے۔ دونوں
گمراہوں کو سزا کے ایک ہی مقام پر رکھا جائے گا۔

فرمایا، یہ ایسا وقت ہو گا وَإِذَا الْمَوْءِنَةُ اسْتَأْذَنَتْ
کہ مجرم لوگ دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے فَقَالُوا أَهْـمُ مَوَاقِعُهَا
اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس آگ میں پڑنے والے ہیں۔ حدیث
شریعت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ چالیس سال کی مسافت سے نظر
آجائے گی تو اپنی کڑوئیوں کی وجہ سے ہجرین کہ یعنی آجائے گا کہ اس میں

سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا اذ رَوٰهُ اس سے
 پھیر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ دوزخ سے بچ کر وہ کسی دوسری
 جگہ پناہ نہیں لے سکیں گے بلکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی آگ میں
 رہنا ہو گا۔

سُجُنِ الذِّی ۱۵

الکھفت ۱۸

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۵۴ تا ۵۹

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝۵۴ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
فُقُلًا ۝۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ
وَاتَّخَذُوا إِلَهًا مَا أُنْذِرُوا هُرُوءًا ۝۵۶ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَلَيَسَىٰ مَا
قَدَّمْتُ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَنْ تَدْعُهُمْ إِلَى
الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝۵۷ وَرَبُّكَ الْعَفُورُ
ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ لَوْ أَخَذَهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلُ
لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوا مِنْ
دُونِهِ مَوْيِلًا ۝۵۸ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ أَهْلَكْتُمُ لَمَّا
ظَلَمْتُمْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝۵۹

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر مختلف طریقوں

سے) بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں اور ہے انسان زیادہ جھگڑالو (۵۴) اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ اُن کے پاس ہدایت آگئی، اور بخشش طلب کریں اپنے پروردگار سے، مگر اس بات نے کہ اُن کے پاس۔ دستور پہلے لوگوں کا، یا آجائے اُن کے پاس عذاب بالکل سامنے (۵۵) اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور جھجکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ گمراہیں بائیں ساتھ حق کو، اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ اُن کو ڈرایا گیا تھا، ٹھٹھا (۵۶) اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ، پس اس نے اعراض کیا ان سے، اور مٹھول گیا اُس چیز کو جو اُس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے۔ بیشک ہم نے کہ دیے اُن کے دلوں پر پرہے، اس بات سے کہ یہ اُس کو سمجھیں۔ اور اُن کے کانوں میں بوجھ ہیں۔ اور اگر آپ اُن کو بلائیں گے ہدایت کی طرف تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی (۵۷) اور تیرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور رحمت والا ہے اگر پچھڑے، ان کو ان کی کمائی کی وجہ سے تو البتہ جلدی کرنے ان کے لیے عذاب بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے ہرگز نہیں پائیں گے یہ اُس کے ورے کوئی جائے پناہ (۵۸) اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے جب کہ

انہوں نے ظلم کیا، اور عطر لایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ (۱۶)

رابطہ کرت

گذشتہ سہ سو پونے دس میں اللہ تعالیٰ نے مال اولاد کو دنیا کی زندگی کی رونق سے تعبیر کیا تھا اور یقین کی حق کی ان چیزوں میں منہمک ہو کر اپنے مقصد حقیقی سے غافل نہ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقیات الصالحات ہی بہتر ہیں۔ معصومین کو مار فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کے کلمات، تمام عبادات اور نیکی کے کام باقیات الصالحات میں داخل ہیں۔ معصوم قرآن اور مشہور تابعی حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نیک نیتی بھی باقیات الصالحات میں شامل ہے۔

اس کے بعد گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گھر ہی کا ذکر کیا اور ان افروں کو آگاہ کیا کہ ابلیس اور اس کی اولاد تمہاری دشمن ہے، انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ ابلیس نے عجم کی بنا پر خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس پر محرومی اور لعنت پڑی۔ اس سے پچھلی آیت میں مجاہدہ اعمال کا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا۔ یا مَلٰٓئِکَہِ اٰیِمُّوْا عِبَادِیْ عَلٰی اَصْحٰفِ اَنۡاۤہِمْ اَفۡکَدۡہِمْ سَعۡرَ الْحِسَابِ اے میرے فرشتو! میرے بندوں کو پاؤں کی انگلیوں پر حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دو۔ حشر کے میدان میں اتنا ہجوم ہو گا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی اور لوگ پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوں گے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ اس سورۃ میں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ ہو چکا ہے۔ سورۃ کی ابتداء میں فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

”اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ“ جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ کتاب خلافت واقع امر سے پاک ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو شہادت سنائی جائے اور عام لوگوں کو خدا تعالیٰ کی شہید گرفت سے ڈرایا جائے۔ پھر اللہ نے چوتھے رکوع میں فرمایا اے پیغمبر! آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یہ ایسی کتاب ہے ”لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِہٖ“ کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کا قانون اور ضابطہ بالکل اٹل ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نتائج اعمال کا ذکر بھی کیا ہے پھر انبیاء علیہم السلام کے فرائض کا ذکر کیا ہے جس سے عام لوگوں کے فرائض کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہلاکت کے اسباب کا ذکر بھی کیا ہے کہ انسان ظلم کرنے کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔

قرآن پاک
اور اذان

قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کے متعلق ارشاد ہوتا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر کر بیان کی ہیں۔ ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ اور صحابہ اعمال کی بات سمجھائی ہے مگر وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرُ شُكْرًا حَقْدًا مگر انسان اکثر جھگڑا الواقع ہوا ہے۔ یہ دلائل قدرت، اللہ کی کتاب، انبیاء اور اس کے ملائکہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا بلکہ بات بات میں جھگڑے پر آمرا آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک رات حضور علیہ السلام حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ کے گھبر نشین مے لگے۔ وہ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم رات کے وقت نمازیوں نہیں پڑھتے؟ اس پر حضرت علیؑ کی زبان سے یہ آوا

ہو کہ حضرت! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں
 اِنَّكَ تَقُوُّ سَكَا بِيَدِ اللّٰهِ لَهَذَا اِگر خدا چاہے تو ہمیں راست کو بیدار کر
 دیتا ہے اور ہم غمازادہ کر لیتے ہیں، ورنہ سوئے رہتے ہیں۔ آپ غصے کی
 حالت میں واپس آ گئے۔ آپ اپنی زبان پر انفس کی وجہ سے ہفتہ مار رہے
 تھے، اس وقت آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنَا
 اَكۡثَرَ شَيْۡءٍ ۚ كَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنَا عَلٰی طَرۡفِ جَبۡلٍ اَلُوۡ وَاقِعٌ ہوا ہے۔ دراصل
 حضور علیہ السلام کو حضرت علی کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے یہ فلسفہ
 قائم کیا تھا کہ چار کی جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں اور اگر وہ اٹھا دیتا تو نماز
 پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نہیں، ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کی
 توفیق شامل ہوگی تو ضرور راست کو اٹھ کر نماز پڑھیں گے، لمبا چوڑا فلسفہ
 چھانٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ بہر حال فرمایا کہ ان کا جھگڑا لو واقع ہوا ہے
 حالانکہ ہم اس کے سامنے ہر قسم کی مثالیں بیان کرنے کے باعث واضح کردی ہے
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
 کہ فطرت انسانی کی اصلاح ہو جائے اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں،
 جب تک انسان کفر، شرک، ظلم اور بد اخلاقی سے باز نہ آجائے۔ شیخ
 عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے باطن میں شرک کی تجارت
 موجود ہے تو سنئے اور اچھے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ؟ آپ نے یہ
 بھی فرمایا اِذَا اَحۡصٰیۡتَ رُجُوۡۡۢ دَحۡکَ خُوۡۢۢ اِنۡ اِنۡ اِنۡ کی فطرت میں اس
 وقت تک نور داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے جھوٹ خارج نہیں
 ہو جاتا۔ گویا انسان کی تہذیب اور شائستگی اس وقت ممکن ہوگی جب اس
 سے شرک، ظلم اور بد اخلاقی دور ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک
 انسان کی راہنمائی کرتا ہے کہ انسان کس طرح مہذب بن سکتا ہے۔ جب
 بھی اللہ کی کتاب نے لوگوں کو مہذب بنانے کی کوشش کی انہوں نے

مہذب
 انسانی

احکام الہی کو ماننے کی بجائے پیوہہ فرمائیں شروع کر دیں۔ مثلاً مجھ پر مشرک کتنے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے۔ جب آپ ان غریب اور حقیر اہل ایمان کو یہاں سے اٹھوانے دیں۔ اللہ نے نبی کو فرمایا کہ آپ ایسی بات ہرگز نہ کریں، ان کا تو کام ہی حجت باری ہے اور یہ جھگڑا لوگوں کے لیے آسانی سے مانتے والے نہیں ہیں۔ حضرت فوج علیہ السلام کی قوم کے اکابرین نے بھی یہی عذر پیش کیا تھا کہ ہم ان کمین لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مگر فوج علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان مخلص اہل ایمان کو اپنی مجلس سے دور کر دوں تو میں ظلم کرنے والا بن جاؤں گا۔ فرمایا ہمیں تو اللہ نے ظلم کے خلاف ہی مبعوث فرمایا ہے۔ کھلا ہم خود کیسے ظلم کر سکتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ”رَفْعُ الظُّلَمِ“ ہے۔ سُبْحَانَ النَّاسِ یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو مٹانا بھی ہے پہلے میرے میں کفر اور شرک کا از کتاب ظلم ہے اور پھر حقوق کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی بھی ظلم میں داخل ہے بغیر ضیق انسانی تہذیب اس وقت مکمل ہوئی جب ان تمام قبائل کو قلع قمع ہو کر انسان میں اچھے فضائل پیدا ہو جائیں۔

ایمان لانے
میں رکاوٹ

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے رَاٰذِلًا جَاءَهُمْ اَلْهُدٰی جب کہ ان کے پاس ہدایت آگئی۔ ایک تو ایمان لانے سے روکا اور دوسرا وَيَسْتَعْصِفُوْا رَاٰذِلًا جَاءَهُمْ اپنے پروردگار سے بخش مانگنے سے بھی روکا۔ ایمان اور بخشش طلبی سے بچنے کی دو وجوہات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، پہلی یہ ہے اَلَا اَنْتَ تَدْعِيْهُمْ سِتَّةَ اَوْلٰئِكَ کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آجائے پہلے لوگوں کا دستور یہ رہا

ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ اللہ کے انبیاء کا منکر اٹھا
کتاب سماویہ کو قلم نہ کیا اور محاذ کا انکار کر دیا، پھر یہ سوا کہ اللہ تعالیٰ کا
عذاب آیا اور انہیں مکمل طور پر صفحہ موتی سے ناپید کر دیا۔ گویا وہ ایمان لانے
کے لیے عذاب کے منتظر ہیں۔

فرمایا ایمان نہ لانے کی دوسری وجہ یہ ہے أَوْ كَانَتْ لَهُمُ الْعَذَابُ
قَدْرًا کہ یا عذاب بالکل اُن کے سامنے آجائے یعنی وہ اس بات کے
انتظار میں ہیں کہ اُن پر عذاب نازل ہو جائے تو پھر وہ ایمان لائیں۔ اور
اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ
کی طرف سے عذاب آجاتا ہے تو اُس وقت کا ایمان لانا مفید نہیں ہوا
کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔ عرضیکہ اللہ نے کذبین
کی یہ ضلالت بیان کی ہے کہ وہ ایمان لانے اور بخشش طلب کرنے
کے لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اُن پر یکدم عذاب آجائے اور
یا پھر وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ فرمایا
یہ اُن کی خام خیالی ہے ایسی صورت میں وہ خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے

انبیاء کا
فرق نہی

کے ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِلُ الْاَكْمَرُ سَلْبًا
وَهُنَّ ذُرِّيَّةٌ اور نہیں سمجھتے ہم رسولوں کو منکر اس لیے کہ وہ
فرمانبرداروں کو اچھے انجام کی خوشخبری سنادیں اور نافرمانوں کو اُن کے
جبر سے انجام سے ڈرا دیں۔ تمام کافر، مشرک، بد اعمال اور بد اخلاق لوگ
جان لیں کہ وہ نہایت ہی بُرے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ انبیاء
کا فرض منصبی یہ ہے نہ کہ لوگوں کی بیہودہ فرمانبرداری کرنا۔ فرمایا کافروں
کا حال یہ ہے وَيُحَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّبَاطِلِ اور کافر
لوگ باطل کو ساتھ لے کر جھگڑا کرتے ہیں لِيُحْصُوا بِهِ الْحَقَّ
ناکہ اس باطل کے ذریعے حق کو گرہ لیں۔ کفار کی اس کارگزاری کے ثبوت

میں تاریخ عالم گڑھ ہے۔ جب اللہ کے انبیاء ان کے پاس آتے تھے تو یہ لوگ ان کو بھٹکلاتے تھے، انبیاء کی مذمت کی، ان کے معجزات کو سحر کہہ کر رد کر دیا۔ وَإِخْذُوا إِلَيْنِي وَمَا أُنْذِرُوا هُمُومًا اور میری آیتوں اور ڈرنے والی چیز یعنی خدا کی گرفت اور عذاب کے ساتھ مضطرب کیا، اس کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ مشرکین کہہ سکتے تھے إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ (انفال - ۳۲) اے اللہ اگر محمد کا دین سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہم تو اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قیامت کے متعلق کہتے تھے هَذَا الْوَعْدُ ابْتُغِيتُمْ صِدْقَيْنِ (الملک - ۲۵) اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ خدا کی زمین سے ناپید ہو گئے۔

آیات الہی
اعراض سے

ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْبَاهَا عنہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاوے تو وہ ان سے اعراض کرے۔ آیات میں احکام، دلائل، معجزات اور نشانیاں سب کچھ شامل ہے جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں اور وہ پھر بھی ان سے اعراض کرے تو وہ بڑا ہی ظالم اور نامراد ہے۔ ایسے شخص کا حال یہ ہے وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ كَذِبُهُ کہ وہ مجھول چکا ہے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں اعمال کے فیصلے کیا چیز آگے بھیج رہا ہوں اس نے اپنی بُرائی پر کبھی نگاہ ہی نہیں ڈالی اور اس طرح آیات الہی کو فراموش کر دیا۔ درحقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعصب اور عناد

کی بنا پر ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ كِنَةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ فَاِذَا نَهَوْهُمُ عَنْ اَنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اُولٰٓئِیْہِمْ عَلٰی اَنْ یَّکُوْنُوْا مِنْ اُولٰٓئِیْہِمْ (البقرة: ۷۶) اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہیں۔ سورۃ نسا، میں ہے کُلُّ طَیْعٍ لِلّٰہِ عَلَیْہَا یُکْفَرُھُمْ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پھینکے لگا دیے ہیں۔ سورۃ المطففین میں فرمایا کُلُّ نَفْسٍ رَّانٍ عَلٰی فُلُوْجِہِمْ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ ”مَآ کَانَ اَنْ یَّکُیْبُوْنَ“ اس وجہ سے جو وہ کلمتے تھے۔ وہ کفر اور شرک کا ان کا بکھرنے والے تھے۔ شرک یہ رسوم میں ڈبے ہوئے تھے لہذا ان کے دل اس طرح حجاب ہو گئے جس طرح زنگ لہے کر کھاتا ہے۔ فرمایا وَلَیْسَ تَدْرُکُھُمْ الْحَبَّ اَللّٰہُ دَیُّ اَکْرَمَ اَبِیْہِمْ ہدایت کی طرف دعوت دیں فَکَذٰلَکَ یُکَفِّرُ عَنْکُمْ وَاِذَا اَکَذَّمْ تُوْرَہُ جَہِیْمَ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یہ آیات الہی سے اعراض کا نتیجہ ہے کہ وہ ہدایت سے بیکھر محروم ہو چکے ہیں۔

فرمایا وَرَیٰکَ الْعُقُوْرُ ذُوْلَ الرَّحْمَۃِ تِیْرَ اِیْمُوْرٍ دَکَا بَخْشِش کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی وجہوں کی پکڑ ہے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ موقع دیتا رہتا ہے۔ اُس کے دل متاؤن اہمال و تدریج کا کم کرتا ہے۔ فرمایا کُوْیْمًا خَذَہُمْ بِمَا کَسَبُوْا اَکْرَمَ اللّٰہِ تَعَالٰی اُن کی بری کمائی کی وجہ سے انہیں پکڑنا چاہے لَعَجَلْ کَھُمْ الْعَذَابُ تَوَّان کے لیے جلدی عذاب آئے۔ مگر یہ اس کی بخشش اور رحمت ہے کہ وہ جلدت دیتا رہتا ہے

قانونِ اہمال و تدریج

بتلا تھا، وہ اپنی جان کو کسی اڈال و آخر سمجھتا تھا اور خدا تعالیٰ کی ذات پر
اسے قطعاً اعتقاد نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے
لگا۔ ”مَا أَظُنُّكَ تَبَدُّدًا هَكَذَا أَيْدًا“ مجھے یقین ہے کہ یہ
باغ کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ اس کے برخلاف
مؤمن کا عقیدہ یہ ہے ”مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ ہونا وہ ہے
جو اللہ چاہے کہینچہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ تمام قوتوں کا
سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان بتوں
کے معجزوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر
ہے۔ جسے فرمایا ”رَبِّكَ الشِّرْكَاءُ كُفُّوا عَنِّي عِظِيمًا“ (نہان - ۳)
شرک ظلم عظیم ہے۔ نیز فرمایا ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الظَّالِمُونَ“
(البقرة - ۲۵۶) کافر ہی ظالم ہیں۔ کفر و شرک کے بعد پھر حق تعالیٰ
ایذا رسانی، قتل تمام بڑے بڑے جرائم ظلم میں داخل ہیں۔

فرمایا بتوں کی ہلاکت اُن کے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔
یہ اندھا دھند نہیں ہوتی بلکہ ”وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا“
کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وعدہ یعنی وقت مقرر کر رکھا ہے
اُس وقت سے پہلے ہم کسی بتی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ ہلاکت کا ایک قانون تو وہ تھا جو سابقہ اقوام پر نافذ العمل تھا کہ جب
اُن کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر آخر میں بیکرم عذاب آیا اور ساری قوم
ہلاک ہو گئی ”فَقِيلَ لَنَاسٍ كَثُرَتْ آيَاتُهُ“ (الحاقة - ۸)
کے مصداق اُن میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ ہلاکت کا دوسرا طریقہ
احمال و تدریج کا قانون ہے کہ جہاں ظلم و زیادتی ہوگی وہاں تباہی آئے گی۔
یہ تباہی مختلف خطوں میں جرم کی نوعیت کے مطابق مختلف
طریقوں سے آتی ہے۔ آج دنیا میں مکمان ایسی ہی تباہی کا شکار ہو چکی ہیں۔

مسلمانوں
کی حالت ناز

افغانستان، ایران، عراق، فلسطین، قبرص، فلپائن اور مصر کے مسلمان اپنی
 مظالم کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی
 کمائی ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا کفر و شرک کا
 راستہ اختیار کیا، خدا کے انفرانوں کا ساتھ دیا، رسومات باطلہ کو اختیار کیا،
 جن کے نتیجے میں بتدریج بربادی آئی۔ ہم روزمرہ اسی تباہی کا مشاہدہ کر
 سکتے ہیں گذشتہ پانچ سال میں افغانستان میں تیس لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
 فلسطین میں بیس لاکھ آدمی مارے جا چکے ہیں۔ اور باقی در بدر کی مٹھو کر رہیں
 کھائے ہیں مگر ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہتی یہ خود ہمارے اپنے
 ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ بادشاہ ظالم اور عیاش ہیں۔ انہوں نے اپنے
 معاملات میں کافروں کو ذخیل بنا رکھا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس سب
 گندی سیاست چمکائے ہوئے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ
 بے گناہ لوگوں کو جیل سے ہیں۔ اگر ہم ظلم سے باز آجائیں تو اللہ کا قانون
 یہ ہے کہ وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا و آٹھ لاکھ مصلحون جب تک
 لوگ اصلاح کنندہ ہوں جو بہی ظلم کا دور دورہ ہوگا، ہلاکت آئے گی،
 اب اللہ کا یہی قانون ہے کہ ظلم کے نتیجے میں لوگ فتنوں کا شکار ہونگے
 اور اُن پر ہلاکت و تباہی آئے گی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ
بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا
غَدَاةٌ لَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ ﴿٦٢﴾
قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنَسِيئُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا
كُنَّا نَبْغُ ۖ فَأَرَادَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا قَصَصًا ۖ ﴿٦٤﴾

ترجمہ :- اور (اس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ کہا موسیٰ
علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہ میں نہیں باز آؤں گا
یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، یا
میں چلتا جاؤں مدت دراز تک ﴿۶۰﴾ پس جب پہنچے وہ
دونوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر تو قبول کئے اپنی
مچھلی، پس پکڑ لیا اُس نے اپنا راستہ پانی میں سرنگ
بنا ﴿۶۱﴾ جب وہ آگے بڑھے تو کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)
اپنے نوجوان سے، لاؤ ہمارے پاس ہمارا کھانا۔ البتہ

تحقیق ہم نے پائی ہے اس سفر میں مشقت (۶۲) وہ (زبور) بولا آپ دیکھیں جب ہم نے جگہ پچڑی تھی پتھر کے پاس پس بیٹک میں بھول گیا پھلی۔ اور نہیں فراموش کرائی مجھ سے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ اور بنا لیا اس (پھلی) نے اپنا راستہ پانی میں عجیب (۶۳) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر چلے وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے (۶۴)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن نافرمانوں کا ذکر کیا جو قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو گمراہ کرنے کے لیے باطل کو ہمراہ ملے کر جھگڑا کرتے ہیں فرمایا یہ محض اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جلدی ہلاک نہیں کرتا بلکہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے ہلاکت کا سبب ظلم و زیادتی کو قرار دیا۔ قرآن پاک میں ساری ائمہ اوقام عاد، ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، اہل مدین وغیرہ کا حال بھی مذکور ہے جب انہوں نے کفر و شرک کی انتہا کر دی، ظلم و زیادتی کو مقفل و طیرہ بنالیا تو پھر اللہ کی گرفت آئی اور نافرمان لوگ صفحہ ہستی سے ناپید کر دیے گئے۔ گزشتہ آیات میں باغ والے مغرور شخص کا حال بھی بیان ہو چکا ہے جس پر بربادی آئی۔ پھر اللہ نے ایدیس کے سیکر کا ذکر فرمایا۔ مکے والوں کے مغرور کا حال بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے تھے اور حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔

آج کی آیات کو بھی اسی موضوع کے ساتھ مناسبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے مغرور و تکبر سے دور رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے ہمیشہ

عاجزی کا اظہار کھتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آتے ہیں۔ ہاں! اگر کسی لغزش کی بنا پر اس ضمن میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی جس سے کسی حد تک تکبر کی بوکا سی ہوتی تھی، تہ اللہ نے اس پر فرشتہ کمر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو ابتلا میں ڈال دیا۔

موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا جو واقعہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے وہ بلاشبہ عجیب و غریب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس واقعہ کو اصحاب کہف کے واقعہ کے ساتھ بھی مناسبت ہے کیونکہ وہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا: **فَمَا تَعْلَمُ اَنْهَ حَسْبُكَ اَنْ يَكُ اَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَالْاَوَّلِينَ** (آیت ۹) کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی ہماری قدرت کی نشانیوں میں عجیب و غریب واقعہ ہے؟ نہیں، بلکہ اس جیسے اور بھی بہت سے واقعات کائنات میں رونما ہو چکے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ بھی انہی عجائبات قدرت میں سے ہے۔ گویا اس واقعہ کا تعلق مذکورہ بالا آیت کے ساتھ بھی ہے۔

اس واقعہ کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی موقع پر اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا اس وقت روئے زمین پر آپ سے کوئی بڑا عالم بھی موجود ہے؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ اگرچہ یہ جواب صحیح تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اللہ کے سب سے بڑے نبی اور صاحب کتاب رسول تھے اور اس لحاظ سے آپ اس وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے کہ شریعت کا علم آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے

واقعہ کا
پس منظر

کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اُس کا نبی اپنی زبان سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم
تصور کرے۔ اُس شخص کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا
کہ وہ معاملے کو اللہ کی طرف سے پھرتے ہوئے کہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ
اے موسیٰ علیہ السلام! ہمارے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تم سے
زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے اور اللہ سے عرض کیا، اے
پروردگار! کَيْفَ السَّبِيلُ اِلَى لَقِيْتُمْ میں اس بندے سے کیسے
ملاقات کروں تاکہ اس سے فیض حاصل کر سکوں، تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں
سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تو شر کے طور پر ایک بھڑی ہوئی چھلی لے لو، جہاں
وہ چھلی گم ہو جائے گی، ہمارا بندہ تمہیں اُسی جگہ پر ملے گا۔

امام بیضاویؒ نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں اس واقعہ کا بیان نظر
یہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے
مولا کریم! اَيُّ عِبَادِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ تیرے بندوں میں سے مجھے
کون سا بندہ زیادہ محبوب ہے تو اللہ نے فرمایا اَلَّذِي يَبْدُو كُرْفِي
وَلَا اَشْتَبِي ميں محبوب بندہ وہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کسی
وقت فراموش نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا۔ اے پروردگار!
اَيُّ عِبَادِكَ اَفْضَلُ تیرے بندوں میں سے سب سے اچھا فیصلہ کرنے
والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اَلَّذِي يَفْضُنِي وَلَا يَتَّبِعُ الْهَوٰى
جو فیصلہ کرتا ہے مگر خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ ایسا سچ جو رشوت
کی بجائے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
نے تیسرا سوال یہ کیا ہے پروردگار! تیرے بندوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟
اللہ نے فرمایا اَلَّذِي يَدْعُو عِلْمَ النَّاسِ اِلٰى عِلْمِهِ
یعنی وہ شخص جو لوگوں سے علم حاصل کر کے اپنے پاس موجود علم کے ساتھ ملا

لینا ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ اس مجموعی علم سے مستفید ہو سکے۔ اس پر
 موسیٰ علیہ السلام نے اس اہل علم بندے سے ملاقات کی رخصت کی
 تو اللہ نے اس کا ذریعہ یہ بتایا کہ اس واقعہ میں بیان سوائے بخاری اور
 مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! ہم
 فلاں سفر پر روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ ایک تہی ہوئی مچھلی تو رشتے کے طور
 پر لے لو۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی، اسی جگہ پر ہمیں میل روہ بندہ مل
 جائے گا۔ جس کے علم کا تذکرہ ہوا ہے۔

علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان
 اور نوجوان کا انتخاب کیا جو آپ کا ہم سفر ہو اور دوران سفر آپ کی خدمت میں
 اس نوجوان کا نام یوشع بن نون تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے
 آپ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت عطا فرمائی
 پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے۔
 بنی اسرائیل نے آپ کی قیادت میں جہاد کر کے فلسطین کو فتح کیا۔
 آپ افراتیم بن یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس مقام
 پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نونین لیا کیونکہ آپ کا لفظ استعمال کیا ہے
 جب کہ عام فہم معنی نوجوان ہے۔ اس لفظ کا اطلاق غلام اور لونڈی پر
 بھی ہوتا ہے جو کہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر یہ نوجوان بھی
 ہوں تو حق خدمت زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔

مجمع البحرین
 کا سفر

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعہ کو اس طرح بیان
 فرمایا ہے وَكَذَٰلِكَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اُدْعُوا رَبَّكُمْ
 اپنے نوجوان یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا اے لوگو! ادھر
 حَٰجَّيْكُمْ اَبَیْكُمْ مَجْمَعًا لِّمَنْ يَخْرُجُ مِنْكُمْ
 یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے

اپنے بندے سے ملاقات کی نشاندہی کی ہے۔ میں وہاں ضرور جاؤں گا
 اَوْ اَمْعٰی حَقِّبًا قَوَّاهُ مجھے مدت دراز تک چلنا پڑے۔ محنت لینے
 زمانے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک محنت اسٹی سال کا ہوتا
 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہی تھی کہ مجھے کتنا لمبا سفر اختیار کرنا پڑے یا
 کتنی مدت تک چلنا پڑے، میں اس اللہ کے بندے سے ضرور ملاقات
 کروں گا۔

دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض
 مفسرین نے طے بحر روم اور بحر فارس پر محمول کیا ہے۔ مگر اس روایت
 میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو سمندر تو آپس میں ملتے ہی تھے کیونکہ ان
 کے درمیان خشکی حائل ہے۔ چونکہ یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ اس
 لیے ہو سکتا ہے کہ اس قرینت کو ملاپ سے تعبیر کیا گیا ہو۔ بعض مفسرین
 نے بحرین سے بحر قزحہ اور اردن کا دریا ملا دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دو
 دریاؤں سے ملاؤں بیٹھا اور کھڑا پانی ہے اور جہاں پر یہ دونوں قمر کے
 پانی ملتے ہیں، وہی مجمع البحرین ہے بعض حضرات نے اس کو مجاز بھی
 پہناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے ملاؤ حقیقی دریا یا سمندر نہیں بلکہ
 موسیٰ علیہ السلام ظاہری علوی شریعت اور احکام الہی کے سمندر ہیں اور
 خضر علیہ السلام باطنی علم کے سمندر ہیں، یہ دونوں حضرات جس مقام پر بھی
 ملیں گے، وہی مجمع البحرین ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ جب موسیٰ اور
 خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ
 علیہ السلام! اللہ نے تجھے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں، اور
 مجھے اُس علم سے نوازا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بہر حال اس
 واقعہ سے علم کی تفصیل تک بھی واضح ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف
 بھی۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے نازیت لینے سفر پر

لمی سفر

روانہ ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
 سفر میں توشہ ساتھ رکھنا خلاف توکل نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے۔ نیز
 سفر میں اپنے شاگرد یا خادم کو خدمت کے لیے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر رحلۃ العلمیۃ
 یعنی علمی سفر تھا کیونکہ اپنے سے زیادہ عالم شخص سے اکتساب فیض کے لیے
 ملاقات کرنا چاہتے تھے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَنْ
 سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِيَ الْعِلْمَ فِيهِ سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا
 إِلَى الْجَنَّةِ تو جو شخص حصولِ علم کی خاطر کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے
 جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو
 لوگ خلوص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔
 اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَصْغُرُ عَنْ حَبْنَتِهَا اللّٰہ کے فرشتے اُن
 کے پاؤں کے نیچے پڑ جھکتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے محدثین
 اور بزرگان کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حصولِ علم کی خاطر چالیس چالیس
 ہزار میل کا سفر طے کیا۔ یہ اُس قدیم زمانے کا ذکر ہے جب اونٹ،
 گھوڑے یا خیر و غیرہ کے علاوہ کوئی سواری میسر نہ ہوتی تھی بلکہ لوگ تو
 پیادہ ہی سفر کرتے تھے۔ اُس زمانے میں آج کی سہولتوں کا نام و نشان
 تک نہ تھا۔ آج تو ساری دنیا تیز ترین سفری سہولتوں کی وجہ سے ایک
 گھنٹے کی طرح سمٹ چکی ہے۔ کراچی سے صرف اڑھائی گھنٹے میں
 جدہ اور چوبیس گھنٹے میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو افریقہ کا ناقابلِ
 عبور کوسوس و عربین محل بھی پانچ دس گھنٹوں میں عبور کر لیا جاتا ہے۔
 پرانے زمانے میں سفر کو نہ جان جو کھوں کا کام تھا، اس کے باوجود ہمارے
 بزرگوں نے بڑے طویل سفر اختیار کئے۔ امام احمدؒ، سید المرزوقؒ، ابن
 حاتمؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، ابن ماجہؒ، وغیرہم اُس زمانے کے تمام مہتمن

شہروں میں حصول علم کے لیے پہنچے اور بہت سے اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اٹھارہ سو اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہؒ نے کم و بیش چار سو اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ جن میں بڑی بڑی جلیل القدر متنبوں کے نام آتے ہیں۔

مچلی کا
واقعہ

بہر حال موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا بَصُرَ جب وہ دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچے تَسَيَّأَ حَوْضُهُمَا تَوَدَّهٖ دُونِ اِسْتِئْذَنِ اس مچھلی کو بھول گئے جو انہوں نے بھون کہ تو شہر کے طور پر قبیلہ میں رکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مچھلی کے واقعہ کو صرف یوشع علیہ السلام ہی بھول گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اس واقعہ کا علم ہی نہیں تھا۔ ہوا کہ دونوں ساتھی ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ایک بڑے پیٹھر یا چٹان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ یوشع علیہ السلام تو وہ ہیں بیٹھے ہے البتہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ سو گئے اور بعض میں آتا ہے کہ قتلہٗ حاجت کے لیے ذرا دور چلے گئے۔ اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ تھیلے میں بند بعضی ہوئی مچھلی نے فَاتَّخَذَ سَكِينَةً فِي الْخَبْرِ سَكِينًا اِنَارَ اسے سمندر میں سسنگ کی صورت میں بنالیا، یعنی وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ سے پانی میں داخل ہوئی وہ جگہ سوراخ یا سسنگ کی شکل میں واضح طور پر نظر آرہی تھی۔

وہ قتل ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ اس کے متعلق قرآن پاک کی کسی آیت یا حضور علیہ السلام کے فرمان سے کچھ ثابت نہیں، البتہ امام بخاری نے امام سفیان ثوری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پتھر

کے قریب ان دور ساتھیوں نے آرام کیا تھا، وہاں اب حیات کا چشمہ تھا اس چشمہ کے متعلق مشہور ہے کہ جو شخص اس چشمہ کا پانی پی لے لے جائے اور پانی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی مشہور ہے کہ سکندر یہ پانی نہ پی سکا مگر حضرت خضر علیہ السلام کی قسمت میں تھا۔ انہیں نصیب ہو گیا۔ بہر حال اس چشمے کے پانی کا کوئی جھینڈا اُس تلی ہوئی پھلی پر پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے زندہ کر دیا اور وہ تھیلے میں سے کوہِ سکندر میں چلی گئی۔

یہ سارا واقعہ یوشع علیہ السلام کے سامنے پیش آیا مگر جب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سیدار پہرے یا وہ قضائے حاجت سے واپس آئے تو انہوں نے خادم کو کہا کہ چلو اپنا سفر دوبارہ شروع کریں یہ وہ موقع تھا جب یوشع علیہ السلام کو چاہئے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے کہ کھانے کے لیے رکھی ہوئی پھلی بندریں کو دگئی ہے، مگر وہ بھول گئے اور دونوں ساتھی ایک دفعہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔

کھانا طلبی

فرمایا فَلَمَّا جَاؤَا جَبَّ أَسَفًا قَالَ لَقَدْ أَتَيْتُمْ ثَمَرًا مَّا كُنْتُمْ تَوَدُّونَ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا ایتنا عذاباً آتی ہمارا کھانا لاؤ کہ بھوک لگ رہی ہے لَقَدْ لَقِيتُمْ مِثْلَ سَفَرِنَا هَذَا
نصیب تحقیق ہم نے اس سفر میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، ہم تھک چکے ہیں، آؤ! کاش نہ کر دیں۔ اس موقع پر بزرگانِ دین نے یہ کلام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ وہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی مگر اس سفر میں آپ نے تھکاوٹ کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ طور کا سفر خالق کی طرف تھا۔ اس لیے آپ نے وہاں تھکاوٹ محسوس نہیں کی، جب کہ یہ سفر مخلوق کی طرف تھا، اللہ کے خاص بندے سے ملاقات کے لیے جاسے تھے۔ اس لیے یہاں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا اطلب کیا تو اس وقت خادم کو یاد آیا کہ کھانے کی مچھلی تو سمندر میں کوڑ گئی تھی چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا قَالَ اَنْ يَكُنْتَ اِذَا وُتِنَا الْخُبْ الصَّخْرَةِ فَكَفَتْ نَسِيَّتُكَ الْحَوَاحِشُ حضرت دیکھئے! جب ہم اُس چٹان کے پاس گھرے تھے تو میں آپ کی مچھلی والی بات بتانا بھول گیا کہ وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پھر ساتھ ہی اپنی صفائی میں شیش کرتے ہوئے کہا وَمَا السَّيِّئَةُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْتَ اَذْكُرُهُ دراصل مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے بھلا دیا اور میں وہاں آپ کو یہ بات نہ بتا سکا۔

اس آیت میں اس واقعہ کو بھلا دینے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے حالانکہ حقیقت میں تو اللہ ہی نے بھلا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی اکثر و بیشتر باتیں شیطان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دورانِ نماز تکبیر بھڑپڑے یا عورت کو حیض شروع ہو جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حالانکہ تکبیر کا پھوٹنا تو کسی جہانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور حیض بھی ایک طبعی امر ہے جو وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے، مگر اسے بھی شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ غرضیکہ جو بھبی کسی ہومن کے اندر غیر میں خلل واقع ہوتا ہے تو اسے شیطان ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر مچھلی کے واقعہ کے نسیان کی نسبت شیطان ہی کی طرف کی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مجھے شیطان نے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا وَاسْتَخَذَ سَيِّئًا لِّفِ الْبَحْرِ فَاَعْتَجِبَا بات یہ ہے کہ مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنالیا، اور ہے یہ بڑی عجیب بات کہ ملی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کوڑ گئی۔

قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ الْاَمْرَ کے

بندے! یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 بندے سے ملاقات کے لیے یہی توفیق عطا فرمائی تھی کہ جس مقام پر جا کر
 منجھلی گم ہو جائے گی، میرے بندے سے تمہاری وہیں ملاقات ہو
 گی۔ فرمایا ہمیں تو وہیں چٹان کے پاس رُک جانا چاہیے تھا، ہم خواہ مخواہ
 آگے نکل گئے۔ یہ حال فَإِنْ تَذَاعَلُوا إِنْ تَذَاعَلُوا فَمَا فُصِّلَا
 دونوں ہم حضور اپنے پاؤں کے نشانہات پر چلتے ہوئے واپس اُسی جگہ پر
 پلٹ آئے۔ انا معلوم وہ کتنا زائد سفر کر چکے تھے جہاں سے انہیں بھیسر
 واپس آنا پڑا۔ آگے اُس مقام پر اللہ کے بندے حضور علیہ السلام کی ملاقات
 کا ذکر کر رہا ہے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسٰى
هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُلًا ﴿٦٦﴾
قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ
شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ فَكَانَ
فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحَدِّثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

۱۸

ترجمہ :- پس پایا اُن دونوں نے ایک بندے کو
ہمارے بندوں میں سے کہ دی تھی ہم نے اُس کو رحمت
اپنی طرف سے ، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو اپنے پاس
سے ایک علم ﴿۶۵﴾ موسیٰ علیہ السلام نے اُسے کہا کیا میں
تیری پیروی کروں اس شرط پر کہ سکھائے تو مجھے اُس میں
سے کہ سکھائی گئی ہے تجھے بھلائی ﴿۶۶﴾ کہا اُس شخص نے
بیشک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی ﴿۶۷﴾
اور کیسے صبر کر سکے گا تو اُس بات پر کہ جس کی خبر
کا تجھے احاطہ نہیں ﴿۶۸﴾ کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) آپ پاؤں
لگے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا ، اور میں نہیں

نہروانی کروں گا آپ کے حکم کی (۱۹) اُس (حضرت علیہ السلام) نے کہا کہ اگر تو میری پیروی کرتا ہے تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ظاہر کروں تیرے سامنے اس کا ذکر (۲۰)

رابطہ آیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ابلیس ڈال دیا اور فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کریم! میں تیرے اس بندے تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں تاکہ اُس سے کچھ حاصل کر سکوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ فلاں سفر پر روانہ ہو جائیں اور ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے ہمراہ لے لیں جس میں مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے گی، میرا خاص بندہ تمہیں وہیں مل جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد اور خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ہمراہ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے ایک پتھر کے پاس آرام کیا موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب کہ آپ کے خادم بیدار تھے، اُن کے سامنے تلی ہوئی مچھلی تھیلے سے کود کر مندریں چلی گئی جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے آگے چلے گا حکم دیا، مگر خادم مچھلی کی گندگی کے متعلق آپ کو مطلع کرنا بھول گیا، اور وہ آگے چل پڑے۔

حدیث شریف میں اُن کے اگلے سفر کے متعلق آتا ہے بِقِيَّةِ يَوْمِهِمَا وَلَيْكَلَيْتُحْكَا کہ اُن دونوں دن کا باقی حصہ اور پھر اگلی رات بھر صبر کیا۔ اس دوران ہجرت تھک چکے تھے۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ کرنے کا ارادہ کیا اور خادم سے توشہ لانے کے لیے کہا۔ حضرت یوشع کو اُس وقت یاد آیا کہ اُن کی مچھلی تو وہیں سمندر میں چلی گئی تھی۔ جہاں انہوں نے گندہ ششہ روز دوپہر کو آرام کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مچھلی والا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ کے تو ہم مشاغی تھے، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹ پڑے۔

ت. علیہ السلام
حضرت خضر علیہ السلام
سے ملاقات

جب وہ دونوں سامعی والیں اٹھ سمیتر کے قریب پہنچے جہاں
انہوں نے اَلْکَلَمَ کیا تھا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا الَّذِیْ
لَمْ یَایَا جَمَاعَے بندوں میں سے ایک بندے کو اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً
مِّنْ عِزِّ دَنَّا جیسے ہم نے اپنی مہربانی عطا فرمائی تھی وَ عَلَّمْنَاهُ
مَدَنَ الَّذِیْ نَا عَلَّمَا اور جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص علم یعنی علم
لہ فی عطا فرمایا تھا۔ بہر حال جب پہلی ملاقات ہوئی فَسَلَّمَ رَیْطُی عَلَیْہِ السَّلَامُ
خضر علیہ السلام کو سلام کہا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا۔ اَکَفَ
یَا دَرِیْطُکَ سَلَامٌ وَ اَکَفَ یَا رَضِیْ سَلَامٌ یہاں تمہاری اس زمین
میں یا میری اس سرزمین میں سلام کہاں یعنی یہاں پر سلام کرنے کا کونسا
موقع ہے یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ ہے اس
کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں گرد و فواج میں سب کفار و مشرکین
آباد ہیں، تو یہاں کیسے سلام ہوگا؟ ہماری شریعت کی روایت میں آتا
ہے خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا مَدَنَ اَنْتَ کہ تو سلام کرنے والا
کون آدمی ہے، تو کوئی علیہ السلام نے کہا اَنَا مَوْسٰی یعنی میں موسیٰ ہوں
خضر علیہ السلام نے پھر پوچھا اَمَوْسٰی کَبِیْرٍ اَمْ سَرِیْلٍ رِّیْکِیْنِی اِسْرَیْلَیْ
موسیٰ؟ تو آپ نے کہا، ہاں۔

حافظ ابن حجرؒ اس جملہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں فِیْہُ
دَلِیْلٌ عَلَیْ اَنَّ الْاَنْبِیَاءَ وَمَنْ دُوْنَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
مَرَاتِ الْعَیْبِ الْاَمَّا عَلَیْہُمْ اللّٰہُ کَوْکَانَ الْخَضِرُ
یَعْلَمُ کُلَّ غَیْبٍ یَعْرِفُ مَوْسٰی قَبْلَ اَنْ یُسْکَلَ
یعنی انبیاء اور اولیاء و غیرہ غیب کی اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی اللہ
انہیں بتا دیتا ہے اگر خضر علیہ السلام غیب والی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام
کو بغیر پوچھے ہی پہچان لیتے۔

یہاں پر بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ان آیات میں مذکور
 موسیٰ وہی ہیں جو اللہ کے صاحب کتاب نبی ہیں؟ قرآن میں تو مزید تصریح
 موجود نہیں، البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ
 بن عباسؓ کے سامنے ذکر کیا کہ نوف بجالی کہتا ہے کہ جس شخص کے
 ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بنی اسرائیل والے اللہ کے
 حبیب القدر نبی نہیں تھے۔ بلکہ موسیٰ ابن مینا تھے۔ اگرچہ ان کا تعلق بھی
 بنی اسرائیل سے تھا مگر یہ صاحبِ قورات موسیٰ نہیں تھے۔ یہ سن کر حضرت
 ابن عباسؓ نے فرمایا کَذَبَكَ اللَّهُ وَشَرْنِ هَذَا تے جھوٹ بولا ہے
 کیونکہ میرے سامنے ابی ابن کعبؓ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ خضر
 علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے صاحبِ قورات موسیٰ ہی ہیں۔

خضر علیہ السلام
 شخصیت

دراصل آپ کا اصل نام یلیا، کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا
 آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے، یلیا بن مکیان بن قلیع
 بن عامر بن شالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 طرح یہ بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا زمانہ بھی حضرت خلیل اللہ
 علیہ السلام کے قریب ہی ہے۔ خضر کا معنی ہر اچھے یا سرسبز و شاداب ہوتا
 ہے۔ بخاری شریف میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام
 صامت پھیل زمین پر بیٹھتے تو سرسبز ہو جاتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں
 فَصَارَتْ خَضِرًا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے اِذَا صَلَّى
 اخْضَرَ مَا حَوْلَهُ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کا ارد گرد سرسبز
 جاتا تاریخی روایات کے مطابق خضر علیہ السلام فریڈ کے زمانہ میں ہوئے
 ہیں بعض کہتے ہیں کہ آپ ذوالقرنین یعنی سکندر اعظم کے وزیر تھے۔

تاہم یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا سوائے اس بات کے جو حضور علیہ السلام نے بیان کر دی ہے۔
 بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اناول میں سے نہیں بلکہ ملائکہ
 میں سے تھے۔ مولانا محمد ذی صاحب نے اسی قول کو اختیار کر کے غلطی کا

از کتاب کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سے ہونے کا نظریہ غلط ہے۔ حضور علیہ السلام انسان تھے اور سلسلہ نسب رکھتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ امام نووی سے بھی یہی بات منقول ہے اور حدیث شریف سے بھی یہی متبادر ہوتا ہے۔

حیاتِ محمدیہ علیہ السلام

حیاتِ خضر کے مسئلہ میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کی مدد کرتے مگر اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس وقت بسنے زمین پر موجود لوگوں میں سے ایک سو سال گزرنے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں ہوگا لہذا اگر خضر علیہ السلام آپ کے زمانہ میں بھی زندہ ہوتے تو سو سال کے بعد تو لامحالہ ان کی زندگی باقی نہیں رہی۔ تاہم محدثین کرام اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تو زمین کی بجائے فضا اور پانی پر بھی جلتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مذکورہ فرمودے کے وقت آپ زمین پر موجود ہی نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ وہ آسمان پر زندہ ہیں، لہذا ان پر حضور علیہ السلام کی پیش گوئی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یاں ہمہ امام احمد، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم، مجدد الف ثانی وغیرہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا دنیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔

ابن کثیر علما، صوفیاء اور فنی عالمے لوگ، محدث ابن صلاح، امام نووی اور محدثین کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ بعض شروح میں لکھا ہوا ہے کہ قریب قیامت میں دجال ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد ہم زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا اب مجھے خدا تیرے کرتا ہے نہیں وہ شخص جواب دے گا کہ اب مجھے حق الیقین ہو گیا ہے کہ اللہ و زمین خدا

و جال ہے۔ اس گواہی کو اعظم شہادۂ عند اللہ کہا گیا ہے یعنی
یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی گواہی ہوگی۔ یہ شہادت دینے والا حضرت علیؑ
ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جلال کو قتل کرنے کے لیے علیؑ کو
کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح اگر اس نے اس عظیم شہادت کے
لیے حضرت علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہو تو کون ہی عجیب بات
تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ سمندروں پر زندہ ہیں اور
آبی راستوں کے جھٹکے چمکے ہوئے مسافروں کو راہ بھی دکھاتے ہیں۔ اسی
طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اُن
کا گنبد ان جہنگلوں میں ہے۔ وہ بھی بعض اوقات مجھ سے بسروں کی رہنمائی
کرتے ہیں۔ تاہم یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت
محمد و العت ثانی بعض نیک لوگوں کی حضرت علیؑ کے ملاقات کی یہ فوج
بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام دنیا کا دور تو ختم کر چکے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ
جب چاہتا ہے اُن کی مثالی صورت ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا ممکن ہے
کہ وہ مثالی صورت میں مجھ سے مل سکیں کی رہنمائی کرتے ہوں مثالی صورت
خواب میں بھی نظر آ سکتی ہے اور بیداری میں بھی بعض اوقات نیک آدمی
خواب میں نظر آتے ہیں اور کوئی اچھی بات بھی سن لیتے ہیں حالات یہ اس
بند کے گوشت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے جس طرح اللہ تعالیٰ خواب میں
مثالی وجود دکھانے پر قادر ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے
جس پر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے
اور علم معارف و احوال رکھتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو باطنی امور کا
علم عطا فرمایا تھا۔ رسولی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا علم ظاہری عوامل
یعنی کمال و حراست اور عبادت کے متعلق ہے جب کہ حضرت علیہ السلام کا
علم باطنی امور کے بارے میں تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ

حضرت علیؑ
سکھ علم

جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو مؤخر الذکر نے کہا۔
 اے موسیٰ! اَنْتَ لَعَلَّ عَلِمَ بِكَ اَیْسَ عِلْمٍ پَر ہو جسے میں نہیں
 جانتا، اور میں ایک ایسے علم پر ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ خضر نے موسیٰ
 علیہ السلام کا علم دین، شریعت اور ظاہری احکام کے متعلق تھا جب کہ
 خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ امور کا علم عطا کیا تھا۔

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ
 ایک خارجی نے ہذا بعد خط آپ سے دریافت کیا کہ جنگ میں عورتوں
 اور بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر تم وہ علم
 رکھتے ہو جو خضر علیہ السلام رکھتے تھے، تو بیشک عورتوں اور بچوں کو قتل
 کر سکتے ہو، ورنہ کسی عورت اور بچے کا قتل روا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ خضر علیہ السلام بعض باطنی امور کے متعلق قطعی علم رکھتے تھے جن کا ظاہری
 احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہتے
 ہیں اللہ نے مجھے وَعَاظُنْ مَوْتَ الْعِلْمِ علم کے دو برتن عطا
 کیے ہیں۔ اُن میں سے ایک علم کو تو میں نے پھیلادیا ہے۔ جن کا تعلق
 عقائد، حلال و حرام اور عبادات سے ہے۔ اور اگر میں دوسرے علم کو
 بھی ظاہر کروں لَقُطْعٌ مِّنْ عِلْمٍ تَوْبَهُ لِمَنْ دَنَ کُثْ بَاثِلٌ۔ اس
 خاص علم کی پیش گوئیاں اور باطنی باتیں ہرگز برداشت نہیں ہو سکیں
 گی۔ حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے یَا رُبَّ جَوْهَرٍ عَلِمَ لَوْ اَبْرَحَ
 لَقُیْلَ اَنْتَ مَمْنُوعٌ بِعَبْدِ الْوَقْتِ علم کے بہت سے
 جواہر ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو تم مجھ پر کفر کا فتویٰ
 لگا دو گے وَلَا سَتَحِلُّ رِجَالُ الْمُسْلِمُونَ دُحِیَ یَرَوْنَ
 اَقْبَحَ مَا یَاذُوْنَكَ حَسَنًا اور کئی مسلمان میرے خون کو حلال سمجھنے

لیکن گے جو خود بُرے سے بُرا عمل کرتے ہیں اور اُسے اچھا خیال کرتے ہیں۔
 علم فرشتے کے ذریعہ بھی سکھایا جاسکتا ہے، اشارے سے بھی ایسا
 ہوتا اور علم قلب میں ڈالا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذرائع سے اپنے
 بندوں کو علم عطا کرتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جس میں اچھے کام کی توفیق
 یافتہ لائق یعنی سوا کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ایسا علم بغیر کسب اور
 اور تلقین کے حاصل ہوتا ہے اور اسے علم وہی بھی کہتے ہیں۔ اس کو کشف
 اور الہام کے ساتھ بھی تسمیہ کر سکتے ہیں۔ تاہم نصف علیہ السلام کا علم انبیاء والا
 علم تھا اگرچہ آپ تشریف لے گئے تھے بلکہ اللہ نے نبیوں کی امت کے سلسلے میں
 کچھ علوم سکھائے تھے۔ اس علم کے متعلق مولانا رومیؒ اور دوسرے لوگ
 کہتے ہیں۔ -

علم چوں بدول زند یا سے شود
 علم چوں بر گل زند با سے شود
 جس علم کی چوٹ دل پر لگتی ہے وہ انسان کے لیے مفید ہوتا ہے
 اور جس علم کا تعلق مٹی یا جسم سے ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے بطور بوجھ
 ہی ہوتا ہے دوسرے شعر میں ہے -
 ”علم را بر تن زنی ماسے بود“

جس علم کی چوٹ دل کی بجائے جسم پر پڑتی ہے، وہ علم انسان کے لیے
 بطور سانپ کے ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کی توقع ہی کی جاسکتی ہے
 بہر حال علم لدنی وہ ہے جس سے قلب کی صفائی ہو اور تعلق اللہ درست
 ہو جائے۔ اس قسم کا علم انبیاء کو تو قطعی نص سے ہوتا ہے۔ البتہ صحابہ
 اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو سر ملدنی
 اور توفیق کا باعث بننے والا علم حاصل نہ ہو تو وہ خسارے میں رہتا ہے
 اود و زبان کے شاعر آزاد کا شعر ملکی ہے۔

سب صنفیں جناب کی آزاد ہم کو آئیں
 ملتا وہ یار جس سے ایسا ہنر نہ آیا
 شیخ ابن عربیؒ نے بھی کہا ہے مَا كَذَبَ الْعَيْشُ إِلَّا صَبْرًا
 الْفَقْرُ كَوْنُهُمُ السَّالَطِينَ وَالسَّادَاتُ وَالْأَمْصَارُ فِتْرٌ
 کی صحبت کے بغیر کمال میرے کی مجلسی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی لوگ
 ہیں جو سلاطین بھی ہیں، سادات بھی ہیں اور امراء بھی ہیں۔ ان کے قلوب
 پر ہمیشہ اللہ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور اپنی کو علم لدنی حاصل ہے
 اگر ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو بڑے کمال کی بات ہے
 مجاز کی زبان میں ذوق نے بھی کہا ہے ۔

نصیری

کسی جہدِ دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقاتِ میحاجض سے
 اس کا ظاہری معنی تو کفر پر ولایت کرنا ہے۔ اگر کسی دراز مدت اور دراز عمر
 آدمی سے انسان ملتا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کو جہدِ دیرینہ
 حاصل ہو حضرت علیہ السلام کی عمر بڑی لمبی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی،
 لہذا یہاں صرف مجازی ملٹی لیا گیا ہے۔ اس سے یہ ملکہ بھی نکلتا ہے کہ مطلقاً
 عالم، شیخ یا بزرگ کی ملاقات کے لیے جانا جائز ہے۔ حدیث شریف
 میں آتا ہے لَا تَشُدُّوا الرِّجَالَ إِلَى الْإِلَهِ تَلْثَلْثَةً مَسَاحِدَ
 تین مسجدوں کے علاوہ کجاوے نہ کرو اور وہ تین مسجدیں مسجد الحرام، مسجد
 بیت المقدس اور مسجد نبویؐ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان مساجد کے علاوہ
 کسی جگہ کے لیے سفر اختیار نہ کرو کیونکہ یہ تین مقامات اللہ تعالیٰ کی طریقت
 سے مخصوص ہیں اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ان مقامات پر
 نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ عام مساجد کی نسبت مسجد حرام میں
 نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ گنا ہے جب کہ بیت المقدس اور مسجد
 نبویؐ میں ادا کی جانے والی نماز کا ثواب پچاس پچاس ہزار نمازوں کے برابر

ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لیے کوئی نص موجود نہیں۔ لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی فلاں مسجد میں نماز کی ادائیگی زیادہ اجر کا باعث ہو گی۔ گو یا کسی مکان کی طرف اس نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ ہاں ایسی اچھے مقصد کے لیے سفر کرنا درست ہے اور منجملہ اس میں شیخ کی ملاقات بھی شامل ہے۔

میرزا علیہ السلام کے پیش نظر بھی یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے صاف کہا، اے، پروردگار! اس بندے کے ساتھ ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے تو اللہ نے وہ نشانی بھی تیلادہی جہاں ملاقات ممکن تھی۔ آپ نے کہا میں وہاں ضرور جاؤں گا یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہو جائے یا میں دستِ دراز تک چلتا رہوں۔ فارسی والے بھی کہتے ہیں۔

دست از طلب نہ دارم تا کام من برآید
یا تن رسد بجاناں یا جان ز تن برآید

مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مطلوب چیز سے دست کش نہیں ہوں گا چاہے میرے جسم سے جان ہی نکل جائے۔

پیٹ اور
معرفت
الہی

شیخ عبد العزیز دباع نامہ زاولی اور باطنی نسبت کے باکمال بزرگ تھے۔ اللہ نے آپ کی زبان پر بڑی بڑی باتیں جاری کیں۔ سید احمد شیرازی کی طرح زیادہ کچھ پڑھے تھے مگر اللہ نے بڑا روشن دل عطا فرمایا تھا یہی حال حاجی امداد اللہ صاحب ممبئی کا ہے۔ ظاہری علم کہ تھا مگر مولانا گنجوی اور مولانا نانو توڑی جیسے لوگ آپ کے مرید تھے۔ اگر یہ کہنا جائے کہ گزشتہ صدی میں پوری دنیا میں اتنا بڑا ولی اللہ نہیں گزرا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ بہر حال شیخ عبد العزیز دباع نے ایک نکتہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر میرزا علیہ السلام کی مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر ان کا مطلوب حاصل ہوا۔ مچھلی پیٹ کا معاملہ تھا، تو جہاں پیٹ کا معاملہ ختم ہوا۔ وہاں معرفت

ماصل ہو گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے ساتھ پیٹ کا دھند غالب ہوگا، خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔

تعلیم و تعلم
کے شرائط

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی هَكَالَ
لَهُ مُوسَىٰ قَوْلًا تَرْمِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ إِلَّا هَكَالَ أَتَدْرِكُ
عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَنْ مَعًا عَلِمْتَ رَشْدًا کیا میں اس شرط پر آپ کی
پسروی کر سکتا ہوں کہ آپ اللہ کی سکھائی ہوئی چیز میں سے کچھ مجھے
بھی سکھلائیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْكُنَ طَبِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا کہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے گا۔ پھر بے صبری
کی وجہ بھی بیان کی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
خَبْرًا جبلا آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس خبر کا آپ کو
اعاطہ ہی نہیں مطلب یہ کہ جس بات کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں
آپ اس میں ضرور بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے ذیل اندازی کریں گے
موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا
آپ انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے یعنی میں آپ کے معاملہ میں مداخلت نہیں
کروں گا اور دوسری بات یہ وَلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا اور میں آپ
کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ اس قدر تسلی دلانے کے بعد
خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے اور اللہ کے عطا کردہ علم
میں سے کچھ سیکھانے کے لیے آمادہ ہو گئے مگر اس شرط کے ساتھ
قَالَ اِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تُسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
خضر نے کہا اگر آپ میری پیروی کرتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال
نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں خود ہی اسے تمہارے سامنے ظاہر کروں۔

مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے حصول مقصد کے لیے استناد
اور تکیہ کرنے درمیان بعض شرائط ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شرط تھی

کہ وہ حضرت علیہ السلام کی محبت کے دوران صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور
 ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اُوہ حضرت علیہ السلام کی شرط یہ
 تھی کہ میری علیہ السلام ان سے کسی چیز کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے
 حتیٰ کہ وہ خود ہی اس کو بیان کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اور شاگرد
 کے درمیان بعض شرائط پر تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا درست ہے استاد
 کے کہ میں ان شرائط کے تحت پڑھاؤں گا اور شاگرد کے کہ تعلیم حاصل کرنے
 کے لیے میری شرائط یہ ہوں گی۔ بہر حال ملاقات کے بعد ان دونوں
 صاحبان کے درمیان رفاقت اور تعلیم کی شرائط ہو گئیں اور وہ اپنے
 سفر پر روانہ ہو گئے جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔

کشتی کو چھڑ دیا۔ کہا (موسیٰ نے) کیا تو نے اس کو چھڑ دیا ہے تاکہ تو غرق کر دے
 اس میں موجود لوگوں کو، البتہ تحقیق کی تو نے ایک چیز بھاری (۴۱) کہا خضر (علیہ السلام)
 کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تو ہرگز صبر نہ کر سکے گا
 میرے ساتھ (۴۲) کہا (موسیٰ نے) نہ مؤمنانہ کریں مجھ سے اس
 (چیز) پر جو میں بھول گیا ہوں۔ اور نہ ڈالیں آپ مجھ پر میرے
 معاملے میں دشواری (۴۳) پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ
 دونوں بے ایک لڑکے سے۔ پس قتل کیا (خضر نے) اس
 (لڑکے) کو۔ کہا (موسیٰ نے) کیا تو نے قتل کر دیا ہے ایک
 نفس بے گناہ کو بغیر کسی جان کے عوض البتہ تحقیق کی ہے
 آپ نے نامقول بات (۴۴) کہا (اُس شخص نے) کیا میں
 نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے
 میرے ساتھ (۴۵) کہا (موسیٰ نے) اگر میں نے پوچھا آپ
 سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، پس آپ
 مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھنا۔ تحقیق بیچ چکے ہیں آپ
 میری طرف سے عذر کو (۴۶) پس چلے وہ دونوں یہاں
 تک کہ آئے ایک بستی والوں کے پاس۔ ان دونوں
 نے اُن سے کھانا طلب کیا، پس انہوں نے انکار کیا اس
 بات سے کہ وہ انہیں مکان بنائیں۔ پس پاٹی اس (بستی) میں
 ایک دیوار جو گرنا چاہتی تھی۔ پس اُس (خضر) نے اُس کو
 میدھا کر دیا۔ کہا (موسیٰ نے) اگر آپ چاہتے تو لے لیتے
 اس پر مزدوری (۴۷) کہا (خضر نے) یہ ہے جاٹی میرے اور
 تیرے درمیان۔ میں تمہیں بتلا دوں گا حقیقت اُس چیز کی جس

پر آپ صبر نہیں کر سکے (۷۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی علمیت کے معاملہ میں ذرا سی لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ عالم ہمارا ایک بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی خواہش کی تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں سمت سفر اختیار کرو، ہمارا وہ بندہ تجھیں مجمع البحرین کے قریب مل جائے گا۔ اللہ نے ثانی کے طور پر فرمایا کہ جہاں تمہاری تلی ہوئی پھلی گم ہو جائے گی، ہمارا وہ خاص بندہ اسی مقام پر مل جائے گا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یونس بن نون کے ہمراہ سفر کیا۔ جہاں پہنچلی گم ہوئی تھی وہیں پر اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوگئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان سے کچھ سیکھنا چاہا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ رکھنے کے لیے یہ شرط پیش کی کہ آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کر دوں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔

موسیٰ اور
خضر کا سفر

اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا پہلے انہوں نے کشتی کے ذریعے بحری سفر کیا جس کے دوران ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد انہوں نے ختنی کے راستے سفر اختیار کیا۔ اس دوران ان کو دو واقعات پیش آئے۔ ان تینوں واقعات کے ذکر آج کے درس میں آ رہا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **فَاذْطَلَعَا** پھر وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل پڑے۔ یہ تینہ کا صیغہ ہے اور اس سے دونوں اصحاب

مزد ہیں۔ مگر اُن کے ساتھ فیما آدمی حضرت یوشع بن نون بھی تو تھا۔ مگر اُن کی رفاقت کا قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا۔ اس ضمن میں مفسرین کرم کا اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ تیسرے آدمی بطور خادم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر تھے اور خادم اپنے آقا کے احکام کے تابع ہوتا ہے اس لیے اُن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تعلیم تو کم پونچھ اسی در بزرگوں کے درمیان مقصود تھی، لہذا اُن دو کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ امام بغویؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تو ہر مفسر کی شرائط پر ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنی قوم کے پاس واپس بھیج دیا تھا۔ اسب یہ دونوں بزرگ کتنا عرصہ اکٹھے رہے اور انہوں نے کتنا لمبا سفر اختیار کیا، اس بات کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جیتک اللہ کو منظور تھا، ان کی رفاقت قائم رہی اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ بہر حال وہ دونوں چل دیے۔ پہلے کچھ خشکی کا سفر کیا ہو گا۔ پھر آہگے دریا آگیا۔ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا حتیٰ کہ جب وہ دونوں یعنی موسیٰ اور علیہما السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اُس کشتی کو پھاڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق جب یہ دونوں حضرات دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں کشتی تیار تھی۔ یہ بھی دریا عبور کرنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار کرانے کے لیے کہا مگر اہل کشتی متردد ہوئے۔ بعض نے کہا کہ انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کدڑ کے لوگ ہیں۔ تاہم بعض دوسروں نے کہا کہ یہ تو لورانی شکاریوں والے اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں ضرور سوار کر لینا چاہیے۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے۔ فَقَرَعَهُ الْخَضِرُ فَمَكَوْهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ لَعَنَ قَوْلَ انْهَوْنَ نے خضر علیہ السلام کو مہیاں لیا۔ اور انہیں بغیر کراہے کشتی میں سوار کر لیا۔ آگے

کشتی کا
سفر

اسی روایت میں آتا ہے وَوَقَعَ عَصْفُورٌ عَلٰی حَرْفِ
السَّفِيْةِ فَخَمَسَ مِنْقَارُهُ فِي الْحَجَرِ اَبَكِ جُرْبَاكَشِي
کے کلمے پر اگر محیط لگئی۔ پھر اُس نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی تو
خضر نے موسیٰ سے کہا میرے اور تمہارے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ
کے علم سے اس قدر ہے جتنی اس چڑیا کی چونچ کی تری کو سمندر سے
اصل میں یہ خدا کی جانب سے تربیت تھی۔ کیونکہ اسی مسئلہ میں موسیٰ علیہ السلام
پر ابتلا آئی تھی کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے۔ مگر فیہ خضر
علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! میرا اور تیرا علم مثلاً
مَا أَقْصَرَ هَذَا الْعَصْفُورُ مِنْ هَذَا الْحَجَرِ اِنَّمَا مَوْجُوہ ہے
جتنا اس چڑیا نے چونچ ڈلو کہ اس سمندر میں کئی کر دی ہے۔

کشتی کو ٹوٹنے کے متعلق نبی شریف کی روایت میں آتا ہے
قَدْ فَكَّحَ كَيْحًا مِّنْ كَلَفَاتِ السَّفِيْةِ بِالْقُدُوْمِ
خضر علیہ السلام نے کلمہ طرائے کرکشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا مفسرین بیان
کئے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے اس سورج میں شیعے کا یہ بوند لگا دیا تھا۔ جس کی
وجہ سے پانی کشتی میں نہیں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اُن کا معجزہ تھا کہ کشتی
میں سورج ہونے کے باوجود پانی اوپر نہیں چڑھتا تھا۔ پھر جب خطرہ ٹل گیا
تو خضر علیہ السلام نے اکھاڑا ہوا تختہ دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیا۔

بہر حال جب خضر علیہ السلام نے تختہ اکھاڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے
صبر نہ ہو سکا اور وہ بول اٹھے قَالَ اَحَرَفْتَ هٰذَا الشَّعْرَ فَاَهْلَكَا
کیا تو نے کشتی کو پھاڑ دیا ہے تاکہ اس میں سورج لگوں کہ ڈوبوے؟ ان لوگوں
نے ہم پر طبعی دھربانی کی، ہمیں کشتی میں سورج لگایا اور ہم سے کہہ کر بھی نہ لایا۔ مگر
تمہارے اُن کے احسان کا یہ بدلہ دیا ہے کہ اُن کی کشتی ہی توڑ دی ہے۔
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِمْسًا اَپ نے تو طبعی مصیبت کو طبعی کر دی

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا حضرت علیہ السلام
 نے کہا، اے موسیٰ! کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ نہ کر سکتا
 نہیں کر سکے گا۔ اگرچہ دونوں حضرات کے درمیان معاہدہ میں یہ طے پا
 چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے مگر انہوں نے بھول کر یہ
 سوال کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت علیہ السلام نے انہیں معاہدہ یاد کرایا تو انہیں اپنی
 غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے قَالَ لَا تَوَلَّوْا خِزْفًا بِمَا
فَعَلْتُمْ میری اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خِزْفًا
صَحَّ اَمْرًا عَسْرًا اور آپ میرے معاملے میں مجھ پر دشواری نہ
 ڈالیں مطلب یہ کہ بھول چوک معاف ہوتی ہے لہذا اس دفعہ آپ در
 گزر کریں اور مجھ پر سختی نہ کریں۔

عجیب
 سن

دونوں ساتھیوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا فَاَصْلَحَ تَقْوَاهُمْ آگے
 چل دیے۔ دریا سے پار صحران تھا، اس میں سفر شروع کر دیا۔ قوت القلوب
 والے کہتے ہیں کہ اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ
 اس اقل و ذوق صحرا میں حملے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا۔ اتنے میں انہوں
 نے دیکھا کہ ایک بہن دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے آپ نے دل میں خیال
 کیا کہ اگر یہ بہن شکار ہو جائے تو ہماری خوراک بن سکتا ہے۔ جب وہ بہن قریب
 آیا تو موسیٰ علیہ السلام پر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بہن درج شدہ ہے اور اس کا گوشت
 دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ بچا ہے جب کہ دوسرے روستہ شدہ ہے
 حضرت علیہ السلام نے غلام ہوا گوشت اپنے سامنے کر لیا اور کچھ کے متعلق موسیٰ
 علیہ السلام سے کہا کہ خود اسے بھون کر خوراک بنا لو مطلب یہ کہ تمہیں اس
 سفر میں کھانے سے متعلق طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے جب کہ
 میری یہ حالت نہ ہوئی۔ مجھے تو راستہ نے عبوسا ہوا گوشت بھیج دیا ہے اور
 تم خود اسے کھانے کے قابل بنا لو۔

وہ دونوں سامنے سفر کرتے ہے حتیٰ اِذَا لَقِيَٰ اَعْلَمَ یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ فَفَتَكَ لَهُ تَوْخَصُّرَ عَلِيٍّ عَلَام نے اُس بچے کو قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں اس قتل کے متعلق آتا ہے فَاحْذَ الْخَصْرُ رَأْسَهُ بَيِّدَهُ فَاقْتَلَكَ بِيَدِهِ فَفَتَكَ خَضِرَ عَلِيٍّ عَلَام نے اُس بچے کا سر کچل کر گردن سے اکٹھا کر دیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ تھا۔ ایک بے گناہ لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مرنے علیہ السلام یہ دیکھ کر رو نہ سکے اور فوراً بول اُٹھے قَالَ اَقْتُلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً اَعْبَدُ نَفْسٍ كَمَا تَرَىٰ اَبَدَ بِيَدِهِ گناہ جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا ہے لَقَدْ جَدْتُ شَيْئًا اَسْرَأَ اَنْتَ تُوْبْرِي ہاں مقول بات کر دی ہے۔ موصوم بچے کا قتل کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لفظ غلام کے معانی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا بچہ بھی ملو لیا جاسکتا ہے اور نوجوان بھی۔ امام حسن بصریؒ اور مؤرخ کلبی وغیرہ کہتے ہیں کہ مقتول نوجوان تھا اور لوگوں کے گھروں میں اور ماضوں پر ڈاکے ڈالتا تھا۔ تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں نَفْسًا زَكِيَّةً سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو ابھی موصوم تھا کیونکہ جب جوان ہو جائے تو پھر زکیہ یعنی بے گناہ نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اِذَا اَبْصَرَ الْخَصْرُ عَلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْفُلَمَانِ خَضِرَ عَلِيٍّ عَلَام نے دیکھا کہ ایک بچہ دو سنگساروں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پتھر کر اُس کا سر موڑ دیا کھیل کو روکا لفظ بھی بتلاتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔

بہر حال جب موصی علیہ السلام نے ایک بے گناہ بچے کے قتل پر اعتراض کیا قَالَ تَوْخَصُّرَ عَلِيٍّ عَلَام نے کہا اَلَمْ اَقْتُلْ لَدُنِّي اَبَدًا لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا کیا میں نے نہیں نہیں کہا تھا کہ تم

میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا حس ہوا۔
 انہوں نے دوسری مرتبہ معاہدہ کی خلافت و زری کی غلطی قال کہنے کے ان
 سَأَلْتُكَ عَنْكَ شَيْءٌ بَعْدَ هَذَا فَهَذَا نَصَابُ حَبْلِي اگراس مرتبہ
 کے بعد میں نے آپ کے کوئی سوال کیا تو بیک مجھے اپنی معیت میں نہ رکھنا
 قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا تَحْتَقِ بِمِیْ طَرَفٍ سے آپ
 عذر کو پہنچ چکے ہیں مطلب یہ کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے، اگر آپ
 آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
 کیونکہ شرط کی خلافت و زری میری طرف سے ہوئی ہے، مضمرین فرماتے
 ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ قبول کر سوال کیا تھا۔ آپ کا دوسرا
 اقرار تھا کہ اگر آئندہ ایسی غلطی ہوگی تو بیک آپ مجھے یلہ کہہ دیں اور
 پھر میری مرتبہ کا سوال جوئے کر رہا ہے، وہ بالکل جدائی کی نیت سے تھا۔

ارشاد ہوتا ہے فَأُذِلُّكَ لَا یَہِ دونوں ساتھی اور آگے بڑھ گئے
 حَتَّىٰ إِذَا أَتٰیَا أَهْلَ قَرْيَةٍ بِهَا نَک کہ جب وہ ایک بستی والوں
 کے پاس پہنچے اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا قَرِیٰہِ اس بستی والوں سے کھانا طلب
 کیا سفر کرتے آئے تھے، بھوک سے نہ حال تھے، لہذا گاؤں والوں
 سے کہا کہ وہ مسافر ہیں اور انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے
 یہ کون سی بستی تھی، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا بعض نے انکار کیا کہ نام
 لیا ہے جو کہ علاقہ شام میں واقع ہے۔ بہر حال جب انہوں نے کھا،
 مانگا هَا بَقِیَ اِنْ یَصْنَعُوْهُ کَمَا تَرِیٰ بَیِّتِی والوں نے ان دونوں کو
 ممان بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان معزز مسافروں کے ساتھ
 اچھا سلوک نہ کیا جو کہ ان کی کینچی پر دلالت کرتا ہے۔ کینچی کسی کی ذات،
 بائبل سے نہیں نیکو اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے کینچنے کا کام کرنے والے
 لوگ کینچنے ہوتے ہیں۔ خواہ وہ کسی ذات اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔

ایک بستی
 میں درود

یہ اس لبنی والوں کی عمومی حالت تھی درنہ ان میں کوئی اکا دکا اچھا آدمی بھی ہوگا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس لبنی کی عورت نے ان مہمانوں کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تھا، اور ان بزرگوں نے اس عورت کے حق میں دعا بھی کی تھی۔

بہر حال اس لبنی میں درود کے بعد فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی يُرِيدُ أَنْ يَمُوتَ یہ تقصیر ہو کر ایسی چاہتی تھی بوسیدہ ہو کر ایک طرف کو جھک گئی تھی اور قریب تھا کہ وہ گر جائے فَأَقَامَهُ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے دیوار کو گر کر دوبارہ تعمیر نہیں کیا تھا بلکہ کر امت کے طور پر اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بولے قَالَ لَوْ شِئْتُ لَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے مگر آپ نے تو یہ بالکل مفت کام کر دیا حالانکہ اس لبنی والوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معاہدہ کی تیسری مرتبہ خلافت درازی ہو چکی تھی قَالَ ابْنُ خَضْرَ عَلِيهِ السَّلَامُ نے کہا هَذَا وَفَاقِي سَيِّئِي وَبَدِيدِي اب میرے ایرتیرے درمیان جدائی کی فوجت آچکی ہے۔ آپ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ اپنی راہ پکڑیں، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر آپ کی دفعہ سوال کروں تو بیشک آپ مجھے الگ کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ البتہ خضر علیہ السلام نے فرمایا مَا تَكُنْ لَكَ بِنَاوِيلٍ مَالَةٍ تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ حَسْبًا میں عنقریب تمہیں ان چیزوں کی حقیقت سے مطلع کر دوں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں چیزیں تبوہی امور سے تعلق رکھتی تھیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا کر رکھا تھا مگر موسیٰ علیہ السلام ان کی حقیقت

سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ بار بار سوال کرتے رہے۔ ان تینوں کی حقیقت اللہ نے اگلی آیات میں خضر علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ کچھ دیر مزید صبر کرتے تو عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کرتے۔ اہم یہ کہ ان تین عجائبات کو دیکھنے کے بعد اپنے مقام کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔

الکھف ۱۸

آیت ۲۹

قال الم ۱۶

درس نوزدہم ۱۹

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ
فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿۲۹﴾

ترجمہ :- اور ہر مال کشتی ، پس وہ مٹی چند محتاجوں کی جو دریا
میں کام کرتے تھے۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی
کو عیب ناک بنا دوں ، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ جو چوڑ
لیتا تھا ہر (میچ) کشتی کو بزدل ﴿۲۹﴾

حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام
کی تربیت مطلوب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش پر انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ انہیں
لبا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا۔ پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بعض شرائط کے تحت
ان کی رفاقت منظور ہوئی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام ان شرائط پر قائم نہ رہ سکے خضر علیہ السلام کی
معیت میں تین واقعات پیش آئے تو موسیٰ علیہ السلام وعدہ کے مطابق خاموش نہ رہ سکے
انہوں نے پہلا اعتراض قبول کر لیا تھا۔ پھر دوسرے اعتراض پر خود پیش کش کی کہ اس بار
درگزر کیا جائے اور اگر آئندہ اعتراض کروں تو بیشک مجھے الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ
تیسرے اعتراض پر خضر علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب میرا رشتہ حدِ احباب سے
البتہ میں ان تین چیزوں کی حقیقت واضح کیے دیتا ہوں جن پر آپ مہربن نہیں کر سکتے
آج کے درس میں کشتی ڈالنے کا واقعہ کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جب کہ باقی
دو واقعات کے متعلق حقیقت الگے درس میں بیان کی جائے گی۔

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر علیہما السلام نے کشتی کا خضر

واپس کشتی کی
حیات موسیٰ
سے نہایت

شروع کیا، تو حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کشتی کے ایک تختہ لکھار دیا جس سے کشتی کے مسافروں کی جانیں خطرہ میں پڑ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے اور کہنے لگے **اَحْسَرْتُكُمْ لِتُعْرِضَ اَهْلُكُمْ** کیا آپ نے کشتی کو اس لیے ٹوڑ دیا ہے کہ اس کے مسافر غرق ہو جائیں؟ اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنے ذاتی واقعہ کو بھول گئے جو انہیں ابتدائی زندگی میں پیش آیا تھا۔ اگر آپ اُس واقعہ کو یاد کر لیتے تو پھر اس کشتی کے واقعہ پر بھی صبر کا درس نہ سمجھتے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اُس دور میں فرعون بنی اسرائیل کے نواسیہ بچوں کو قتل کر رہا تھا کیونکہ اُسے اپنی میں سے کسی کے ہاتھوں اپنی سلطنت کے چھین جانے کا خطرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے قتل کے خوف سے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف فرعون کے مظالم سے بچا بلکہ آپ کی لہروں کے دریا بھی آپ کی حفاظت کی۔ آپ بڑے ہوئے اور پھر فرعون کے زوال کا باعث بنے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ تہنید مضبوط تھی کہ آپ کشتی میں سوار رہ کر کچھ کر پرتن ہو گئے مگر آپ کو اس طرف دھیان کیوں نہ آیا کہ جو نہ لڑ نہ کریم آپ کو دریا کی لہروں سے بچا سکتا ہے، وہ اس کشتی کے سواروں کو بھی دریا سے پار لگانے پر قادر ہے، لہذا آپ کو زیادہ فخر مند نہیں ہونا چاہیے۔

کشتی ٹوٹنے
کی حکمت

حضرت علیہ السلام نے کشتی کو ٹوٹنے کی حکمت اس طرح بیان کی **اِنَّ السَّفِيْنَ فَكَانَتْ لِمَسِيْكَيْنِ** بہر حال کشتی چند مسکینوں کی تھی **يَعْمَلُونَ فِي الْخَبْرِ** جو دریا میں محنت مزدوری کر کے گزر اوقات بسر کرتے تھے۔ **فَارَدَّتْ اَنْتَ اَعْيَبُهَا** تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار بنا دوں یعنی اس کو صحیح سلامت نہ رہنے دوں

اور جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ بہر حال فقیر اور مسکین دونوں محتاج ہیں، اسی لیے سورۃ توبہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے خرچ کی مارت بیان کی ہیں۔ وہاں سب سے پہلے فقیر اور مسکین کو اس کا مستحق قرار دیا ہے ”إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ“ (آیت ۶۰)

بعض مفسرین نے ان مسکین کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ وہ اس کشتی کے ذریعے محنت مزدوری کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی دور کے شخص سے کرگاہ پر لے رکھی ہو اور آمدن کا کچھ حصہ حاصل مالک کو بھیوا کرتے ہوں، تاہم بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کشتی خود انہی کی ملکیت تھی۔ وہ درس بھائی تھے۔ ان میں سے پانچ تندرست و توانا تھے اور کام کرتے تھے جب کہ پانچ بھائی لوے لنگڑے یعنی معذور تھے اور کام کاج کے قابل نہیں تھے، لہذا سارے کے سارے بھائیوں کی گزراں اسی کشتی کی آمدنی پر تھی۔ ان حالات میں کشتی عیب دار کر دینا ان سب بھائیوں سے ذریعہ روزگار چھیننے کے مترادف تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت تشویش ہوئی اور انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔

مفسرین کہہ اٹھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کشتی کو عیب ناک بنا دینا اس کی ہزار درستی سے بہتر تھا کیونکہ مصلحت اسی میں تھی۔ اگر یہ کشتی بیخ سلامت رہتی تو پچھڑی جاتی اور وہ مسکین ذریعہ آمدنی سے محروم ہو جاتے مفسرین کی روایت کے مطابق جب کشتی پچھڑے جانے کی حد سے گذر گئی تو خضر علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے تختے کو پھر درست حالت میں کر دیا۔ آپ صاحب معجزہ اور مامور من اللہ تھے، لہذا مصلحت خداوندی کے مطابق کشتی کا ٹوٹ جانا اور پھر خضر علیہ السلام

کشتی کی
ملکیت

عیب ناک
کی مصلحت

ہاتھوں سے درست ہو جائے کچھ عجیب بات نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ
حضرت علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ کر اس کی جگہ سریشے کا پوند لگا دیا تھا تاکہ
کشتی بظاہر ٹوٹی ہوئی نظر آئے مگر اُس میں پانی داخل نہ ہو۔ بہر حال کشتی کو
عجیب دار بنانے کی یہ وجہ تھی۔

اسلام اور
جدید عصری
تعلیم

مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ ہمارے زمانے کے زمین و فطین عالم
گزرے ہیں۔ آپ صوبہ بہار کے ایک گاؤں گیلان کے رہنے والے
تھے اور بیس پچیس سال قبل وہیں فوت ہوئے، آپ حیدر آباد دکن
میں اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ دنیاویات کے صدر تھے۔ آپ دارالعلوم
دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ آپ نے کشتی کے واقعے کے مناظر
میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جس طرح کشتی کی عجیب ناک ہی اُس کی سلامتی کی
ضمانت بنی اسی طرح متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جدید تعلیم سے بے بہرگی
ہی دین کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔

قیام پاکستان سے قبل برصغیر میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن ولید یونیورسٹی
متقی جس کے تعلیم یافتہ لوگ اسلامی دین رکھتے تھے۔ یہ مولانا مناظر احسن گیلانی کی
کاوش کا نتیجہ تھا، وگرنہ دیگر تمام یونیورسٹیوں (علی گڑھ، کلکتہ، لاہور وغیرہ) کے
تعلیم یافتہ لوگ اس کا کفار کا بیڑا ہی تھے ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے
تو گزشتہ ڈیڑھ صدی میں برصغیر کے بعض فاضل صفت لوگوں نے بے سرفارمانی
کی حالت میں دینی تعلیم کا بیڑہ اٹھایا اور کفر و اکاد کے اندھیروں میں توحید
سنت کے چراغ روشن کیے۔ اس سلسلہ میں اولین کوشش حضرت مولانا
محمد قاسم انورؒ کی تھی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے دینی مدارس کی ابتدا
کی اور پھر اُس کی شاخیں ملارد آباد، سہارنپور اور دہلی تک پھیلادیں ۱۸۵۷ء
کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ نقصان بھی مسلمانوں کا ہی ہوا۔ انگریزوں
نے ان سے خوب انتقام لیا اور ہزاروں علماء کے حق کو سولی پر لٹکا دیا۔

مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ان حالات میں بزرگان دین نے دینی مدارس قائم کر کے الحاد کے آگے بند باندھ دیا۔

یہ مدرسے خالص دینی تعلیم کے داعی تھے اور انہیں جدید علوم سے جان بوجھ کر الگ رکھا گیا۔ یہ مدارس اس لحاظ سے عجیب ناک تھے کہ ان کے فارغ التحصیل طلباء کے پاس حصول معیشت کے لیے کوئی دگرہ نہیں ہوتی تھی۔ بانیان مدارس اچھی طرح جانتے تھے کہ جن مدارس میں حکومت کا عمل دخل شروع ہو جائے اور ان کے پیش نظر عصری تقاضے بھی ہوں، وہاں دین کا پہلو کمزور ہو جاتا ہے، ان کا نتیجہ یہ تھا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے مدارس کو انگریزوں نے جلد ہی زیر تسلط کر لیا اور پھر انہیں اپنے غلط مفاد کی تکمیل کا ذریعہ بنایا۔ لہذا ان مدارس نے مالی وسائل کی پرواہ کیے بغیر دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ چنانچہ گزشتہ ڈیڑھ صدی میں ان ٹوٹے پھوٹے شکستہ حال اور عصری تقاضوں سے بے نیاز مدارس نے دین کے بے مثال خدمت کی ہے۔ یہ انہی بزرگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں پانچ سات سو دینی مدارس کام کر رہے ہیں خود ہندوستان کے سیکولر سٹیٹ ہونے کے باوجود وہاں پر ایسے مدارس کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے۔ اسی طرح مسلم بنگال میں بھی یہ مدرسے دینی تعلیم کی اشاعت کے کام کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے ایسے مدارس کی اس قدر حوصلہ شکنی کی کہ ایک عام پرائمری پاس تو دو ٹرین سکھاتا مگر دینی مدرسے کے فارغ التحصیل کو دو ٹرین جینے کے حق سے محروم رکھا گیا تھا ۱۹۴۵ء میں اگرچہ میں دارالعلوم دیوبند کا مندریافتہ تھا مگر میں دو ٹرین کے حق سے اس لیے محروم رہا کہ نہ تو میرے پاس بائیس ہزار روپے کی جائداد تھی اور نہ پرائمری کی سند۔

دینی مدارس
کی تحریکی

بہر حال جس طرح خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار بنا کر اللہ کے حکم سے اس پر کام کرنے والے مزدوروں کی معیشت کی حفاظت کی، اسی طرح ہمارے بزرگوں نے دینی مدارس کو عصری تقاضوں سے الگ رکھ کر دین کی ایسی عملی خدمت کی جس کا بدلہ آج تک نہیں مل سکا۔ پاکستان کی چالیس سالہ تاریخ میں یہاں کی کوئی حکومت بھی ان مدارس کا بدلہ پیدا نہیں کر سکی۔ ان مدارس کے تربیت یافتہ لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثلاً بکری پرورش کرتے ہیں، چنگر مسلمانوں کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جدید تعلیم حاصل کرتے والوں پر فوراً جدت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ دین کے معاملہ میں ان پر انحصار کیا جاسکے۔ وہ خود خلافت سنت کام کرتے ہیں لہذا ان کے پیچھے تو نماز بھی ادا نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال ان مدارس کے تربیت یافتہ لوگوں نے ہی دین کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اور جدید عصری تقاضوں سے دور رہنا بھی دین کی حفاظت کا سبب بنا ہے۔

اس وقت پاکستان میں اسلامیہ یونیورسٹی بیاولپور واحد یونیورسٹی ہے جس کے متعلق یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد دینی تعلیم پر رکھی گئی ہے مگر گزشتہ بیس سال کے دوران اس یونیورسٹی نے بھی دین کا کوئی عملی نمونہ پیش نہیں کیا۔ اس یونیورسٹی اور ملک کی باقی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں بھی جدید علوم کے ساتھ ساتھ مخلوط تعلیم کا انتظام ہے، لہذا ایلے ادارے سے دین کی خدمت کی توقع عبث ہے۔ دین کے عملی نمونے کے لیے دارالعلوم دہلویہ یا مظاہر العلوم سماباؤر کی طرز کے مدارس کی طرف ہی نظر میں اٹھتی ہیں جو حکومت کی سرپرستی کے بغیر دین کی ترویج پر کمر بستہ ہیں جس طرح واقعہ خضر میں کشتی کی عیب داری کی تہذیب درستگی سے بہتر تھی، اسی طرح دینی مدارس کی جدید عصری تقاضوں سے علیحدگی کی عیب داری کی حق میں ہزار دہے بہتر ہے۔

قَالَ الْم

در سبتم ۲۰

الکھف ۱۸

آیت ۸۰ تا ۸۲

وَمَا الْعِلْمُ فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِبْنَا أَنْ
يُزَيِّقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ (۸۰) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ (۸۱) وَمَا
الْجَدَارُ فَكَانَ الْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ
رَبُّكَ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا تَبَدُّلًا ۝ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ (۸۲)

ترجمہ: اور بہر حال وہ لڑکا، پس تھے اُس کے ماں باپ
دونوں ایماندار، پس ہم نے معلوم کیا کہ ڈال دے گا وہ اُن
دونوں کو سرکشی اور کفر میں ۝ (۸۰) پس ارادہ کیا ہم نے کہ
تبدیل کر دے اُن کے لیے اُن کا پروردگار بہتر اس سے
پکیزگی میں اور زیادہ قریب شفقت میں ۝ (۸۱) اور بہر حال
دیوار، پس سچی وہ دویتیم لڑکوں کی شہر میں۔ اور تھا اُس
کے نیچے خزانہ اُن کا۔ اور اُن دونوں کا باپ نیک آدمی
تھا، پس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے کہ وہ دونوں پہنچ
جائیں اپنی جوانی تک اور نکال لیں اپنے خزانے کو۔ یہ

سب مہربانی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، اور نہیں
کیا میں نے یہ کلام اپنی مرضی سے۔ یہ ہے حقیقت اُس
چیز کی کہ نہیں سمجھتے تھے آپ اُس پر صبر کی طاقت (۸۷)

حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے اعتراض پر کہا: هَذَا فِرَاقٌ رَابِعٌ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، البتہ پیش آمدہ تینوں
واقعات کی حقیقت میں آپ پر واضح کیے دیتا ہوں۔ کشتی کے واقعہ کے متعلق فرمایا
کہ وہ چند مساکین کی کشتی تھی جو کشتی کے ذریعے محنت مزدوری کر کے اپنی اور اپنے
معذور بھائیوں کی پیٹ پروری کرتے تھے۔ اُن کی کشتی کو عجیب دار بنانے کی وجہ یہ تھی کہ
اگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو تمام صحیح سلامت کشتیوں کو بیگار میں پکڑ رہا تھا۔ تو میں
نے اس کشتی کو اس لیے توڑ دیا تاکہ یہ ظالم بادشاہ کے ہاتھوں غصب ہونے سے
بچ جائے اور اُن مساکین کا ذریعہ روزگار برقرار رہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کا دوسرا واقعہ ایک بچے کے قتل کا تھا۔ ایک
بڑا اچھا بچہ دوسے بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ جب ان دونوں حضرات کا دہاں سے
گزر ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اُس بچے کا سر پکڑا کہ دھڑ سے طغیہ کر دیا۔ یہ
دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سخت گھبرائے اور بے اختیار اُن کی زبان سے نکلا کہ تیرے ایک
معصوم بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اس واقعہ کی حکمت یوں بیان کی گئی ہے۔ وَأَمَّا
الْفَلَكُ فَكَانَ أَكْبَرَهُ مُؤَمِّتِينَ اور بیشک وہ بچہ کہ اس کے ہاں باپ
ایماندار لوگ تھے تھنشدینا ہم نے خطرہ محسوس کیا اَنْ يَّرْهَقَهُمَا طُعْيَانًا
وَكَفَرًا کہ وہ اُن دونوں کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ اس بچے کے ساتھ والدین
کو بڑی محبت ہے مگر وہ نہیں جانتے کہ بڑا ہو کہ وہ اُن کے لیے دہاں جان بن جائے
گا اور یہ بات خود اُن کے حق میں نقصان دہ ہوگی فَارَدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا دُجْمًا
حَبِيرًا رَمْنَهُ رُكُوءًا وَأَقْرَبَ رُجْمًا پس ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دے اُن

قل غلام
کی حکمت

دنوں یعنی والدین کے لیے اس لڑکے سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے اور شفقت و مہربانی میں زیادہ قربت کے لحاظ سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بچے کی بجائے اُس کے والدین کو دوسرا بہتر بیٹا عطا کرے اور اللہ کے حکم سے اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے اس بچے کے قتل کی یہ حکمت بیان کی۔

دنیا میں نیک و بد ہر طرح کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو والدین کی نیک نامی کا باعث بھی بنتے ہیں اور بعض اپنے والدین کے لیے بدنامی اور تکلیف کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بچوں کی وجہ سے والدین کو آرام و راحت یا تکلیف و پریشانی اٹھانا پڑی۔ تاہم اس بچے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت تھی کہ وہ اس کے والدین کو اس کے شر سے بچانا چاہتا ہے۔

صحیحین کی روایت میں آتا ہے اَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ كَافِرًا اس بچے کی استعداد اور صلاحیت اس قسم کی تھی کہ وہ بڑا ہو کر کافر ہی ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں بچے کی بہتری اسی میں تھی کہ بچے کو مکلف ہونے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ کفر و کفری کی سڑ سے بچ جائے اور مالِ باپ کے حق میں بھی یہی بہتر تھا کیونکہ وہ بچے کے کفر کی وجہ سے خود بھی کفر میں پڑنے والے تھے، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔

انسان کی سرشت کے متعلق صاحبِ تفسیر مظهری اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کے کسی اکم اور صفت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ علو غالب ہوتی ہے اور وہ شخص عالمِ فاضل ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جبرئیل میں صفتِ رحم کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بڑا رحمدل واقع ہوتا ہے۔ گویا ایسے اشخاص

کا مبداء تعین اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتا ہے۔ اس مقتول بچے کا مبداء تعین اللہ کی صفت مضرب تھا، لہذا اس سے بڑا ہو کر اسی صفت کا ظہور متوقع تھا۔ یہ بچہ جو ان ہو کر یقیناً کفر و کفری میں مبتلا ہوا اور چونکہ والدین کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اس لیے وہ بھی اُس کے پیچھے لگ کر کفر و ضلالت کا شکار ہو جاتے۔ لہذا اُس کے قتل میں اللہ کی یہی حجت کا فرض تھی کہ بچہ اور والدین دونوں سزا سے بچ گئے۔ اور اس صفت مضرب والے بچے کی بجائے اللہ نے انہیں ہومن بچہ عطا کر دیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقتول بچے کی جگہ اُس کے والدین کو نیک اور اطاعت گزار بچہ عطا فرمایا۔ تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ بچے کی جگہ اللہ نے نہایت ہی صالح بچہ عطا فرمایا۔ جب یہ بچہ جو ان ہوئی تو اس کا نکاح اللہ کے ایک نبی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس سے آگے ایک نبی پیدا ہوا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں سے ایک امت کو ہدایت نصیب ہوئی۔ بعض مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نسل میں سے اللہ نے ستر نبی پیدا فرمائے۔ یہ تھا اُس مقتول بچے کا نعم البدل جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اُن کا پروردگار اُن کے لیے پاکیزگی اور شفقت کے اعتبار سے بہتر بچہ تبدیل کرے۔

لفظ آیت
کی تشریح

لَا تَنْتَهِیْ عَنْ قَوْلِ الْغَالِبِ اس لحاظ سے بحث طلب ہے کہ یہ خبر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر یہ خبر علیہ السلام کا کلام ہو تو ظاہر ہے کہ انہیں حدیثہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ جو ان ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے اُس کو راستہ سے ہٹا دیا چونکہ حدیثہ کا اس آیت کا لفظ اَرَادَ کا جمع کے صیغہ ہے۔ لہذا ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف معلوم ہوتی ہے ویسے

ہیں پر ادب کا تقاضا بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جہاں کشتی کو عیب ناک بنانا مقصود تھا وہاں خضر علیہ السلام نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اَرَدْتُ واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ میں نے ایسا ارادہ کیا، اور یہاں پر چونکہ فی الجملہ فساد والی اور فی الجملہ اصلاح والی دونوں باتیں ہیں۔ لہذا یہاں پر فَارَدْتُ جمع کا استعمال کیا ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ فَخْشِیْتُكَ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ہم نے اُتْرَیْشَہ کیا کہ بچہ والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ خوف کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تو درخوف سے پاک ہے۔ چنانچہ مفسرین کہہ کر اُتْرَیْشَہ کا اطلاق علیہ کر کے کہتے ہیں کہ تو جو علم کا نتیجہ ہی خشیت ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے فَخْشِیْتُكَ کا معنوم یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ بچہ جو ان ہو کر والدین کو سرکشی میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو مبتلا کر اس کا بہتر نعم البدل عطا کیا جائے۔ امام ابن جریر اور صاحب مجمع البحرین وغیرہ کہتے ہیں فَخْشِیْتُكَ کا معنی فَخْرٌ کھٹکا ہے یعنی ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو سرکشی میں مبتلا کر دے لہذا ہم نے اس کی بجائے مومن بچہ عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔

موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا قصہ بہت بڑا گناہ ہے مگر خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے کسی شخص کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بھی حسبِ حال ہے۔ ایسا ہی قتل آپ کے ہاتھوں سے بھی ہوا تھا۔ جب ایک قبطی ایک بنی اسرائیل سے جھگڑا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک رکھا مارا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ یہ قتل خطا تھا۔ مگر فرعون کے مظالم کے

موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا قصہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بھی حسبِ حال ہے۔ ایسا ہی قتل آپ کے ہاتھوں سے بھی ہوا تھا۔ جب ایک قبطی ایک بنی اسرائیل سے جھگڑا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک رکھا مارا جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ یہ قتل خطا تھا۔ مگر فرعون کے

خوف سے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور مصر محصور کر دیں چلے گئے۔ تو اس
 بچے کے قتل کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے بتایا بھی ہے کہ آپ نے
 بھی تو ایک قبلی کو قتل کر دیا تھا، پھر بخدا خضر علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے
 پر کیسے اعتراض کر دیا؟ آگے سورۃ القصص میں آتا ہے کہ قتل کرنے
 کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ھَذَا صَبَّ عَنِ الشَّيْطَانِ
 یہ تو شیطان کی حرکت ہے، ارادہ تو ایک مظلوم کے ساتھ خیر خواہی کا تھا۔
 مگر قتل ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو کبھی اُس کے والدین اور خود
 انکی خیر خواہی کے طور پر قتل کیا تھا۔ مگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کر دیا
 اور انہیں اپنا قتل یاد نہ آیا۔ بہر حال اس واقعہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت
 اور تہذیب مقصود تھی۔

دیوار کی
 درستگی
 کی حکمت

تیسرے واقعہ ایک بستی میں دیوار کی درستگی کے متعلق تھا۔ جب موسیٰ
 اور خضر علیہما السلام اُس بستی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی انہوں
 نے بستی والوں سے کہا نا طلب کیا تو انہوں نے جہاں نوازی سے انکار
 کر دیا۔ اسی بستی میں ایک شکستہ دیوار نظر پڑی جو گرجا بنی چامتی تھی۔ خضر
 علیہ السلام نے ہاتھ سے پتھر پکڑ کر اُس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ
 علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرما کر لے آئے، آپ نے ان سے مدد
 لوگوں کے ساتھ یہ احسان کیسے کر دیا۔ جنہوں نے آپ کو کھانا بھی دیا
 نہیں کیا۔ آپ تو اس دیوار کی درستگی پر اجرت لے سکتے تھے۔ اس پر خضر
 علیہ السلام نے دیوار کی درستگی کی یہ حکمت بیان کی وَأَمَّا الْجِدَارُ
 فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
 وہ دیوار شہر میں دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ وکان تحتہ كنز
 گھنٹا اور اس دیوار کے نیچے اُن یتیموں کا خزانہ تھا۔ تفسیر یہ ہے کہ

سونا چاندی زیر زمین دفن تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تختی مدفون تھی جس پر نصیحت کی بعض باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ بہر حال وہ مالی لحاظ سے یابند و نصاب کے اعتبار سے قیمتی چیز تھی۔ راجح بات یہی ہے کہ سونا یا چاندی تھی۔ یا سونے کی تختی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یتیم بچوں کا مال گاؤں کے دوسرے لوگ مچھیا لیتے۔

اور دوسری بات یہ تھی وَكَانَ آسْتَدُكُمْ صَالِحًا اور ان دو یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا۔ اسی نیک کے صلہ میں فَاِذَا كُنَّا بُرَكًا اَنْتَ يَتْلُمُكُمْ اَسْتَدُكُمْ آپس میں تیرے پروردگار نے ارادہ کیا کہ دونوں بچے سن بلوغت کو پہنچ جائیں وَكَيْفَ تَحْكُمُ لَهُمْ اَصْحَابُكُمْ اور وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ اُسٹڈ کی ایک منزل تو بلوغت ہے جب آدمی ذرا سیانا ہو کر شرعی طور پر مکلف ہو جاتا ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ پچیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یتیم کا مال اُس کا ہے مگر اگر دینا چاہئے خواہ وہ بے سمجھ ہی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر تک انتظار کرنا چاہیے۔ کیونکہ انسان کو عقل اور قوت اس عمر میں جا کر حاصل ہوتی ہے۔

سونا چاندی زمین میں پیدا ہونے والی چیز ہے یا بعد میں دفن کیا گیا ہو۔ کنز ہی کہلاتا ہے۔ پھر حجب وہ برآمد ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ کا خاص حکم لاگو ہوتا ہے جسے خمس کہا جاتا ہے یعنی کل مال چار حصہ خزانے کے مالک کے ہوں گے اور پانچواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔

جیسا کہ اس واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اُسٹڈ نے یتیم بچوں کے خزانہ کی حفاظت کا بندوبست اُن کے باپ کی نیکی کے صلہ میں کیا۔ یہی قانون ہمارے لیے بھی نافذ العمل ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی

والدین کی
نیکی کا صلہ

کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اہل خاندان، بلکہ ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایک خارجی اور امام حسینؑ کی کسی موقع پر گفتگو شنیدہ ہو گئی۔ امام حسینؑ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی تو خارجی نے جواب دیا کہ اُن کے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ امام حسینؑ نے فرمایا کہ اُن یتیموں کے والدین کی نسبت میرے والدین نیکی میں بڑھے ہوئے ہیں، پھر تم اُن کی حفاظت کیوں کرتے ہو اور ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اس شخص سے کچھ جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا۔ تم خاندان قریش کے لوگ بڑے بچھڑاؤ واقع ہوئے ہو۔

خضر ماری
میں اللہ
کے

فرمایا ان یتیم بچوں کے ساتھ خضر علیہ السلام کی غیر خواہی رحمتہ
میں تیرے پروردگار کی مہربانی تھی۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ
أَمْرِ جِیْ اور غیر خواہی کا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بلکہ یہ تو میں
نے اللہ کے حکم سے کیا ہے کیونکہ اس کے حکم کا پابند ہوں۔ اسی طرح
کشتی کی شکستگی اور پچکے کے قتل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم کارفرما تھا کیونکہ
میں تو مومن اللہ ہوں۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا ذیل
قَوْلُہٗ مَسَکُمْ تَسْطِیْعُ عَلَیْہِ صَبْرًا یہ ہے حقیقت ان
امور کی جن پر صبر کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ یہ تینوں کام
بظاہر خلاف واقع تھے مگر ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا تھا اور اسی کے
حکم سے میں نے یہ کام انجام دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام
کے علوم میں فرق تھا۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے
کہا یا موسیٰ اِفْرِغْ عَلَیَّ عِلْمَہِ مِیْنِ عِلْمِ اللّٰہِ عَلَّمَدِیْہِ لَا
تَعْلَمُہُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلَیَّ عِلْمِہِ مِیْنِ عِلْمِ اللّٰہِ
عَلَّمَاکَ اللّٰہُ لَا اَعْلَمُہُ اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم
دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور اللہ نے آپ کو ایک علم دیا

ہے جسے میں نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے جو چاہے دے دے
 و نزول انبیاء کے مجھے الگ الگ تھے اللہ تعالیٰ نے موعی علیہ السلام
 کو شریعت کا علم عطا فرمایا تھا جب کہ حضور علیہ السلام کے پاس تکوینیات
 کا محکمہ تھا اور آپ اسی سلسلے میں اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔

قَالَ السَّعْدُ

در باب بیست و یک

الْكَهْفِ ۱۸

آیت ۸۲ ۸۳

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَيْنِ ۚ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ
 مِنْهُ ذِكْرًا ۞ (۸۲) أَنَا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ (۸۳) فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۞ (۸۴) حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ
 حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْيَيْنِ
 أَمَّا أَنْ تُجَادِبَا ۖ وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۞ (۸۵)
 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ
 رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۞ (۸۶) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ
 أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ (۸۷)

ترجمہ :- اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں
 آپ کہ دیجئے کہہ میں پڑھ کر سنا ہوں تمہیں اس کا کچھ
 ذکر (۸۲) یہ کہ ہم نے قدرت دی اُس کو زمین میں اور
 دیا ہم نے اُس کو ہر ایک چیز سے سامان (۸۳) پس چلا وہ
 ایک راستے پر (۸۴) یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سوئے
 غروب ہونے کی جگہ پر، تو پایا اُس کو کہ وہ غروب ہوا
 ہے ایک سیاہ ندی میں۔ اور پایا اس نے اُس کے پاس

ایک قوم کو - ہم نے کہا اے ذوالقرنین ! یا تم ان کو سزا دو اور یا ان میں نیکی پکڑو (۸۶) اُس نے کہا جس شخص نے ظلم کیا ، پس عذریب ہم اُس شخص کو سزا دیں گے - پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف - وہ اس کو سزا دیگا سخت سزا (۸۷) اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا ، پس اُس کے لیے بدلہ ہے اچھا - اور ہم بھی کہیں گے اُس کے لیے اپنے معاملہ میں آسانی کی بات (۸۸)

یہ بات گذشتہ سورۃ اور اس سورۃ کے مضامین کے مضامین بیان ہو چکی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایمار یحضر علیہ السلام سے تین سوال کیے تھے - پہلا سوال روح کے بارے میں تھا - جس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نبی اسرائیل میں دیا ہے - باقی دو سوالات اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق تھے جن میں سے اصحاب کہف کی تفصیل اسی سورۃ کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے اور ذوالقرنین کے متعلق بعض اختلافات اب آ رہے ہیں -

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورۃ میں مذکور تین واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تین بنیادی قوانین بیان فرمائے ہیں - اصحاب کہف کے واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقلال کا قانون بھیجا ہے - اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے اصحاب کہف اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور نہایت بے سروسامانی کی حالت میں ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے - اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایماندار شخص کو اصحاب کہف کے واقعہ سے استقلال کی تعلیم حاصل کر کے ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ مستقل مزاج رہنا چاہیے جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی اسی طرح وہ ہر استقلال اختیار کرنے والے شخص کی مدد فرمائے گا -

تین روایت
تین اصول

دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا بیان ہوا ہے جس میں ہمارے
یہ صبر کی تلقین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت
امور میں صبر کا دامن تھامے رکھے۔ مذکورہ واقعوں میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی
اٹھانا پڑی۔ انہوں نے ہر چند برداشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ خضر
علیہ السلام کی رفاقت کو قائم نہ رکھ سکے۔ خضر علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ
دیا تھا کہ اگر آپ میری صحبت میں عجیب و غریب واقعات دیکھ کر صبر نہیں
کرسکیں گے۔ چنانچہ ان تین واقعات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام مزید کئی
حاصل نہ کر سکے اور دونوں حضرات میں جدائی واقع ہو گئی۔ گویا اس واقعہ
میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح
ذوالقرنین کے واقعہ میں ہمیں شکر کی تلقین کی گئی ہے جس طرح ذوالقرنین
نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات پا کر اس کا شکر ادا کیا، اسی طرح ہمیں
بھی ہمیشہ شکر کا التزام کرنا چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَكَيْفَ تَشْكُرُونَ ذِي الْعَرْشِ الْكَبِيرِ**
اے پیغمبر! لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ
کون تھا اور اس نے کیا کارگزاری انجام دی؟ ذوالقرنین کی شخصیت
کے متعلق لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ ذوالقرنین
سے مراد سکندر یونانی ہے جس نے نیس پینتیس برس کی عمر میں آدھی دنیا کو
فتح کر لیا تھا۔ تاریخ میں اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے اس کا وزیر
ارسطو طالس (ارسطو) تھا۔ یہ بہت بڑا حکیم تھا۔ منطق کا موجد تھا۔ اخلاق
اور سیاسیات میں اس کی تصنیفات بڑی مشہور ہیں۔ ارسطو افلاطون کا
شاگرد تھا۔ سکندر ابن فیلقوس مرجع علیہ السلام سے تقریباً سوا تین سو سال
پہلے گزرا ہے۔ تاریخ میں آٹھ گریٹ میکلا اور چھ چھلرک بھی آیا تھا۔
اس شخص پر ذوالقرنین کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ آدمی مشرک تھا۔

ذوالقرنین
کا تعارف

جب کہ جن ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے وہ مومن اور نیک آدمی تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ یہ سب تفسیری روایات میں آتا ہے۔ قرآن وحدیث سے یہ تفصیلات نہیں ملتیں۔ اس قیاس کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب پیدا ہونے والا سکندر اولیٰ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد ایرانی سطرقت کا بانی کچھروس ہے جسے سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب گزرا ہے۔ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے فارس اور میڈیا کی دو سلطنتوں کو یکجا کر دیا تھا مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی پیش گوئی پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ وہاں بھی اسے دو بیٹوں والا ہی کہا گیا تھا۔ گویا یہ ایسا بادشاہ ہو گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بعض مفسرین فرہدون بادشاہ کا نام بھی لیتے ہیں جس کا ذکر فارسی تاریخ میں ملتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ذوالقلب عام طور پر یمن کی قوم تبع کے ساتھ لگتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ اسی قوم کا کوئی بادشاہ ہو۔

ان تمام شواہد کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا سکندر اولیٰ ہے۔ بعض نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید یہ نبی تھا مگر اکثر مفسرین نے اسے نبی کی بجائے نیک اور صالح انسان کہا ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں مجموعی طور پر ساری دنیا پر تسلط حاصل رہا ہے ان میں سے دو بادشاہ کا ذکر درود ایا نذر تھے۔ پہلا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا جس نے یہودیوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ یہ دونوں کافر تھے۔ البتہ ایا نذر بادشاہوں میں ایک سکندر

سبب کہلاتا ہے اور اس میں روپیہ بیسہ، آلات اور علم بھی شامل ہے۔
 مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام ضروریات فراہم کر دی
 تھیں جن کے ذریعے اتنی وسیع سلطنت کا انتظام و انصرام کیا جاسکتا
 تھا۔ بہر حال کئی شخصیات سے مراد کائنات کی ہر طرحی چیزیں ہیں جنہیں
 بلکہ وہ تمام اشیاء اور ہیں جو اُس زمانے کی ضروریات و مملکت کے لیے مطلوب تھیں
 جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں بہت طویل
 سفر کیے۔ یہاں پہلے مغربی سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَاسْتَبَحَّ سَكَبًا
مَعْرُوبًا لَّسْتُمْ بِرُحَلَاءَ۔ کئی اذاک کے معرُوب الشَّمْسِ
 یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا وَجَدَهَا
تَعْرُوبًا فِي عَيْنِ حِمَّةٍ قَرِيبَةٍ ایک سیاہ ندی میں غروب
 ہوتا پایا۔ وہاں کا پانی اور مٹی سیاہ رنگ کی تھی۔ بعض نے اس سے بڑھ
 اسود مراد لیا ہے جس کی سرحد روس اور ترکی کے ساتھ ملتی ہے اس طرح
 معلوم ہوتا تھا کہ سورج سیاہ دلدل میں ڈوب رہا ہے ایک قرأت میں
 عین حِمَّةٍ ہے بھی پڑھا گیا ہے جس کا مطلب گرم چشمہ ہے۔
 دراصل سورج تو کہیں غروب نہیں ہوتا بلکہ اپنی منزل پر چوہیں گھسنے لگا
 اور بارہ مہینے رداں دواں رہتا ہے۔ الْمَثَرُ سورج اور چاند کے مخلوق
 فرمایا ہے فَلَمَّا قَسَتْ يَتْسَبَّحُونَ (یونس - ۴۰)
 سب اپنے اپنے مار میں ہل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ
 سورج کے سامنے آجاتا ہے، وہاں سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے اور جو
 حصہ زمین سورج کی دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے، وہاں سورج غروب
 ہوتا نظر آتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو اُسے وہیں
 سورج طلوع اور غروب ہوتا نظر آئے گا اگر وہ کسی صحرا میں ہے تو وہ
 سورج کو زمین میں غروب ہوتا پائے گا اور اگر وہ سمندر کے کنارے پر

مغربی
 سفر

ہے یا سمندر میں سفر کر رہا ہے تو اسے سوچ پانی میں ڈوبنا نظر لگے گا۔ جب حاجی کو راجھی اور جدہ کے درمیان جہتہ بھر کا بحر یا سفر اختیار کرتے ہیں تو وہ ہر روز سوچ کو مندر سے طلوع ہوتا اور اسی میں غروب ہوتا دیکھتے ہیں۔ بہر حال ذوالقرنین غروب کی طرف چلتے چلتے ایسے مقام تک پہنچ گیا جہاں کوئی نہی تھی یا بحر اسود تھا اس نے دیکھا کہ سوچ پانی میں غروب ہو رہا ہے حکماً سے دلدل بھی ملزلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دلاں سیاہ رنگ کی دلدل ہو۔

جب ذوالقرنین اس مقام پر پہنچا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا تو وہاں اس نے کچھ لوگوں کو پایا۔ یہ لوگ ایسا انداز نہیں تھے بلکہ سرکش اور فداوی تھے۔ ان کی زبان اور معاشرت بھی مختلف تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحشی قوم کے لوگ تھے جو چوڑے کا باس سینتے تھے اور عقیدے کی برائی میں مبتلا تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا الْقَوْمِ إِنِّي بَعَثْتُ فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَن تَقْبَلُوا لَهُ تَقْوًا اور ایمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مفسر لوگوں کو ان کی بری کارگزاری کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور بعض اوقات اگر ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے تو توبہ بھی وہ برائی سے باز آجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیدیا کہ ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو فَإِنَّ ذَوَ الْقَرْنَینِ لَنَکَا أَهْلًا مِّنْ جُلْدِکُمْ جو شخص ظلم کرے گا هَوَیْکُمْ جو قوم اس کو سزا دیں گے کفر، شرک، ظلم اور تعدی کرنے والوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ اصول بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ تعدی کرنے والوں کو معاف نہ کیا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور بد معاشرلوں کی سرکوبی کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا۔

مفسر
سکھ

تو نظام سلطنت بگڑ جائے گا اور ملک میں بدمعنی پیدا ہو جائیگا۔ البتہ انگریزی قانون میں اس اصول کی پابندی نہیں کی جاتی۔ وہاں تو مفاد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ بعض اوقات مفاد کی خاطر غلطوں کو بھی سمولتیں فرماہم کی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے بہر حال مکندہ ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیں گے۔ **ثُمَّ يَكُونُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ لَاقٍ** پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا بیٹھا۔ **فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرِماً** پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا جب آخرت میں خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو وہاں کا عذاب بھی چکھنا پڑیگا ذوالقرنین نے کہا کہ دنیا کے قانون کی خلاف ورزی پر تو ہم سزا دیں گے مگر حقیقی اور آخری سزا خدا تعالیٰ دے گا۔

ذوالقرنین نے یہ بھی کہا **وَأَمَّا رَبِّهِ** اے خدا اور جو شخص ایمان لائے گا **وَعَمَلٌ صَالِحًا** اور اچھے اعمال انجام دے گا۔ اچھے اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عبادات اربعہ ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد، قربانی، صدقہ، خیرات، ساحت، عدل وغیرہ سب نیک افعال ہیں۔ جن کو انجام دینے سے انسان نجات کا مستحق بنتا ہے۔ تاہم ان سب اعمال کا مدار ایمان پر ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں، ملائکہ، کتب کو برحق مانے۔ تقدیر اور محاد پر یقین کرے۔ ایسا شخص یقیناً ہوگا۔ اور اعمال صالحہ کی انجام دہی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اجر کا مستحق ہوگا۔ فرمایا **فَكَذَّبُوهُ فَسَبَّوْهُ فَجَعَلْنَا لَكَ فِتْنَةً** اس کے لیے ایجاد کر دی کہ وہ اس کا احترام کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ **وَسَكَتَ قَوْلُهُ لَهُ رَبِّ أَسْتَعْذِرُكَ** اور ہم اپنے معاملہ میں اس کے لیے آسان بات کہیں گے۔ نیک اور ایماندار آدمی کے ساتھ جبرن سلوک ہی روا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرنا ظلم کے مترادف ہے۔

اہل ایمان
کے لیے
حبذا

پناہ سکنہ ذوالفقار نے بھی یہی کہا کہ ایماندار اور نیک آدمی کے ساتھ ہم بھی
 آسانی کریں گے اور سرکش کو ضرور سزا دیں گے۔

قَالَ الْع ۱۶

درس بہت دور ۲۲

الکھت ۱۸

آیت ۸۹ تا ۹۴

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ (۸۹) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ جُعِلْ لَهُم مِّنْ
دُونِهَا سِتْرًا ۙ (۹۰) كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا
لَدَيْهِ خُبْرًا ۙ (۹۱) ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ (۹۲) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ (۹۳) قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ
إِنَّ يَلْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ
جَعَلَ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا ۙ (۹۴)

ترجمہ:- پھر وہ چلا ایک راستے پر (۸۹) یہاں تک کہ جب
وہ پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پر، پایا اس نے سورج کو کہ
طلوع کر رہا ہے ایسے لوگوں پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان
کے لیے اس (سورج) کے دے کوئی حجاب (۹۰) اسی طرح
تھا (یہ معاملہ) اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا اس چیز کا جو اس
کے پاس تھی خبر (۹۱) پھر وہ چلا ایک راستے پر (۹۲) یہاں تک
کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان پایا ان دونوں
کے دے ایک قوم کو، نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھتے ہ
کو (۹۳) انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین! بیشک اقوام

یا جوج ماجوج خاد کرتے ہیں زمین میں۔ پس کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کوئی خزان، اس پر کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور اُن کے درمیان ایک رکاوٹ (۹۷)

ذوالقرنین کے تین سفروں میں سے مغربی سفر کا حال گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں شرقی اور شمالی سفر کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
ثُمَّ أَلْبَحْ مَسْجِدًا يَمُورُ بِهِ أَيْكِبُ رَاسَتِهِ بِرِجَالِهِ كَمَا مَشَرَاقُ كِي طَرَفِ تَحَا، تَفْسِيرُ رِوَايَاتِ
 کے مطابق یہ سفر بارہ سال میں مکمل ہوا۔ واللہ اعلم کہ وہ بیش عرصہ نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو خاص تفہیم و بصیرت بخشی تھی اور صوبہ قوت بھی عطا ہوئی، آپ سے بعض امور سمجھانے پر بھی سرزد ہوتے، اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ سفر کم تر عرصہ میں طے ہو گیا ہو، اللہ نے اس کی توفیق اپنی قدرت اور حکمت کے مطابق بخشی تھی۔ بہر حال انہوں نے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا حتیٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ يَمَانًا کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا۔ وَجَدَهَا قَطْعًا عَلَى قَفَرٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا وہاں اس نے پایا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہم نے اُن کے اور سورج کے درے کوئی حجاب، مطلب یہ ہے کہ وہ قوم بالکل بے حجاب تھی۔ انہوں نے کوئی مکان نہیں بنا رکھے تھے اور نہ وہ کسی پہاڑ وغیرہ کی آڑ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ سورج کی پیش برادر راست اُن لوگوں کے اجسام پر پڑتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مغربی لوگوں کی طرح یہ مشرقی لوگ بھی غیر متہن ہوں، مغربی لوگوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار سے دیا تھا کہ چاہے تو اُن کو سزا دے دے یا اُن کے ساتھ رعایت برتے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مشرق کے رہنے والے بھی غیر متہن ہوں اور مکان وغیرہ بنانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہ کرتے ہوں یا مسکینت کا دواں رواج ہی نہ ہو۔

بعض کہتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں نے زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں جب

سورج کی دھوپ تیز ہوتی تو ان پناہ گاہوں میں چلے جاتے۔ بعض کہتے ہیں کہ شرت کی گرمی کے دوران یہ لوگ پانی میں داخل ہوجاتے، جیسے جہنم میں عذوبہ پانی میں چلی جاتی ہیں اور جب دھوپ کی شرت میں کمی واقع ہوتی تو پھر باہر نکل آتے، یہ سب غیر یقینی باتیں ہیں جن پر اعماد نہیں کیا جاسکتا۔ صحیح بات اتنی ہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ معاملہ ایسا ہی تھا وَقَدْ أَحْطٰتْ بِكُلِّ مَكْرٍ اور تحقیق ہم نے ذوالقرنین کے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ سب سمجھ جائے علم ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان حالات و واقعات کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ مشرق اور مغرب میں ذوالقرنین جن مقامات تک پہنچا، اللہ نے تمام علاقوں پر آپ کو تسلط عطا کیا تھا۔ آپ کے لقب ذوالقرنین کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچے۔ قرن کا معنی اینٹک بھی ہوتا ہے اور کنارہ بھی۔

ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ اَنْشَعَ سَبْعًا پھر وہ ایک راستے پر چلا یعنی قیسر سفر اختیار کیا یہ غسرین اور مؤرخین اپنے انداز سے بتاتے ہیں کہ یہ سفر بحرانہ شمال تھا۔ حتیٰ اذا بَلَغَ بَيْنَ السَّيْنِ بِمِائِلٍ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا اس نے پہاڑوں کی اس طرف ایک قوم کو پایا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قولاً وہ ذوالقرنین ان لوگوں کی بات سمجھتے تھے اور نہ وہ لوگ ذوالقرنین کی زبان سے واقف تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذوالقرنین اور اس قوم کے درمیان مکالمے کا ذکر فرمایا ہے۔

تو جان کی ضرورت کی ظاہر ہے کہ یہ بات حقیقت کسی ترجمان کی وساطت سے ہوئی ہوگی مختلف زبانیں جہننے والوں کے درمیان ترجمانی کا طریقہ قدیم زمانے سے رائج ہے اسی مثال

ذوالقرنین
کا شمالی سفر

تو جان کی
ضرورت

حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے دعوت اسلام کے جو خطوط
 کے جس میں مختلف سلاطین کو بھیجے تھے ان میں ایک خط قیصر روم کے نام بھی
 تھا جو حضور کے صحابی حضرت حذیفہ کلثی کے ہاتھ بھیجا گیا۔ حضور
 علیہ السلام نے حذیفہ کلثی کو نصرت کرتے وقت ہدایت کی تھی کہ یہ خط براہ راست
 قیصر کے پاس نہ لے جانا بلکہ اسے گورنر بصرہ کو پیش کر کے کہنا کہ ہمارا یہ خط
 قیصر روم تک پہنچا دو۔ حذیفہ نے ایسا ہی کیا۔ گورنر نے وہ خط آگے قیصر کو
 پہنچایا۔ اس دوران قیصر اپنی نذر پوری کرنے کی خاطر عداوت کے لیے پایادہ
 بیت المقدس گیا ہوا تھا واپسی پر اسے خط پیش کیا گیا اور خط پڑھنے کے
 لیے ترجمان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پیشتر اس کے کہ قیصر اس خط کے
 مندرجات سے آگاہی حاصل کرے اس نے حکم دیا کہ اس کے علاقے میں اگر
 کوئی عرب شخص موجود ہو تو اسے بھی پیش کیا جائے تاکہ وہ اس سے خط
 بھیجنے والے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ بادشاہ کے کارندے
 فوراً قریبی شہروں میں روانہ ہو گئے تاکہ کسی عرب باشندے کو تلاش کر سکیں
 اس وقت البوسفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ایک تجارتی
 قافلے کے ساتھ موجود تھے۔ شاہ کے کارندے ان کو سامنے گئے اور بادشاہ
 کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے البوسفیان کی عزت افزائی کی۔ ان کو
 اسے پہنچایا اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے جگہ دی۔ پھر ترجمان کو بلا لیا۔ جو عربی
 اور رومی زبانوں سے واقف تھا اور ساری گفتگو اس کے ذریعے ہوئی قیصر نے
 انے ان اجنبیوں سے پوچھا کہ تم میں مدعی نبوت کے ساتھ قریبی تعلق کتنے
 والا کوئی آدمی بھی ہے۔ تو البوسفیان نے کہا کہ ہاں ہیں انہی کے خاندان سے
 تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پڑاوا ایک ہی تھے، نیز البوسفیان کی بیٹی بھی حضور
 علیہ السلام کے نکاح میں تھی، لہذا قرابت کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا۔ بہر حال یہ ساری
 گفتگو ترجمان کے ذریعے ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین اور اس شمالی

قوم کے درمیان گفتگو بھی کسی ترجمان کے ذریعے ہی ہوتی ہوگی۔ کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔

ذوالقرنین اور قوم کا معاملہ ارشاد ہوتا ہے فَالْقَوْمَ لِأَنَّ الْقَوْمَ سَكَنُوا ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین! ان کو یا جوج و ما جوج مفسد و فاسد فی الارض یتیک اقوام یا جوج اور یا جوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں وہاں یا جوج یا جوج دو پہلوں کے در سے اس طرف آباد تھے اور یہ قوم اور بھی۔ یا جوج یا جوج نے گئے گئے کہ اس قوم کی طرف آجاتے تھے اور یہاں اکثر قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے۔ تفصیل تب کہہ دیتے اور جو کچھ ملتا تھا آتے کر اپنے علاقہ میں چلے جاتے۔ یہ قوم کمزور تھی اور یا جوج یا جوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی لہذا یہ ان سے بڑے تنگ تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ذوالقرنین کے سامنے اس طرح درخواست پیش کی۔ کہنے لگے اے ذوالقرنین! یہ فسادی لوگ ہیں فَمَا كُنَّا نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا لَّنِي يَأْتِي کے لیے کوئی خراج یا ٹیکس مقرر کر دیں جو آپ کو باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں اس کام کے عوض اگر تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم مَّسَدًا کر تو ہمارے اور یا جوج یا جوج کے درمیان اس پہاڑی دیوار میں رکاوٹ کھڑی کر دے گا کہ یہ لوگ ہماری طرف آکر ہمیں تنگ نہ کریں۔ ذوالقرنین نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور دو پہلوؤں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا، انشاء اللہ۔

اقوام یا جوج قرآن پاک میں یا جوج و ما جوج کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے پہلا مقام توبہ سورۃ الکہف ہے اور دوسرا مقام سورۃ الانبیاء میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی کے طور پر یا جوج یا جوج اقوام کا تذکرہ کیا ہے مفسرین اور مؤرخین نے ان اقوام کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے مگر مگر صحیح

بات دہی ہے جو یا قرآن پاک میں آگئی ہے یا حضور علیہ السلام کے ارشاد میں ملتی ہے۔ باقی باتیں یا تو بالکل ڈھکے سٹے ہیں یا پھر غیر یقینی ہیں۔ تاہم اتنا یقینی ہے کہ یا جرج و ماجرج کا تعلق نسل انسانی سے ہے۔ کعب احبار کی روایت کے مطابق ان اقوام کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے مگر ان کا تعلق حضرت حوا سے قائم نہیں ہوتا۔ زیادہ صبح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یا فشت کی اولاد سے ہیں اور اس طرح ان کا سلسلہ نسب آدم اور حوا دونوں تک پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آئسہ کہ قریمت سے پہلے ساری دنیا پر یا جرج و ماجرج کا غلبہ ہوگا، یہ لوگ بڑی تنہا ہی چلیں گے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کسی دہائی مہض (طاعون وغیرہ میں) مبتلا ہو کر ایک دم ہی ہلاک بھی ہو جائیں گے، کتاب الایمان میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ عام ان ذول اور اقوام یا جرج و ماجرج کی آبادی کا تناسب ایک اور نو سو ۹۹۹ کا ہے یہ تمام لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنمی ہوں گے۔

اس آیت میں مذکور دو پہاڑوں اور ان کے درمیان درے کے وقوع و وقوع کے متعلق بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بحر احضر کے قریب یہ وہ جگہ ہے جو باب الابواب یا در بند کے نام سے مشہور ہے اُس زمانے میں بند کی تعمیر بعض دور کے بادشاہوں سے بھی ثابت ہے جیسے چینوں نے پندرہ سو میل لمبی مشہور دیوار چین تعمیر کر لی تھی۔ بہر حال یا جرج و ماجرج اور ان پہاڑوں کے محل وقوع کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ صبح بات یہ ہے کہ یہ اقوام اس وقت نظروں سے اوجھل ہی اور ان کا ظہور قیامت کے قریب ہی زمانے میں ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں دنیا کا کوئی گوشہ نظروں سے اوجھل نہیں رہا مگر یا جرج و ماجرج کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے

اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہے تو وہ قادرِ مطلق ہے، ایسا کر سکتا ہے
تفسیری روایات کے مطابق یا مخرج یا مخرج چار ہزار اقوام پر مشتمل ہیں۔ ان میں
سے ہر مرنے والا شخص اپنے پیچھے کم از کم ایک ہزار قابلِ جنگ آدمی چھوڑ جاتا
ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان اقوام کی تعداد کس قدر کثرت
میں ہے۔ اب اگلی آیات میں ذوالقرنین کے بند باندھنے کا ذکر آ رہا ہے

قَالَ الْم

درس بہت ۲۳

الکھت ۱۸

آیت ۹۵ تا ۱۰۱

قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَلَا عَيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ (۹۵) أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۙ حَتَّىٰ
 إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۙ حَتَّىٰ إِذَا
 جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۙ (۹۶) فَمَا
 اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ (۹۷)
 قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۚ فَاذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ
 جَعَلَهُ دُكَّاءً ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا ۙ (۹۸) وَتَرَكْنَا
 بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ ۚ وَنُفِخَ
 فِي الصُّورِ ۚ فَجَمَعْنَاهُمْ جُمُوعًا ۙ (۹۹) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ
 يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۙ (۱۰۰) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
 فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي ۚ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَمْعًا ۙ (۱۰۱)

ترجمہ۔ کہ (ذوالقرنین نے) جو اللہ نے مجھے قدرت دی
 ہے وہ بہتر ہے، پس تم تعاون کرو میرے ساتھ جہانی
 محنت کے ساتھ تاکہ میں بنا دوں تمہارے درمیان اور
 اُن (مضد یا حوج و ما حوج) کے درمیان ایک دیوار (۹۵)
 لاؤ دو مجھے لہے کے تختے، یہاں تک کہ جب

برابر کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان بالائی حصے تک، تو کب
اُس نے پھونکو اس کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اُس
کو آگ (کی طرح) تو کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈال دوں
میں اس پر پھگلا ہوا تانبا (۹۶) پس نہ طاقت رکھی انہوں
نے کہ چڑھ جائیں اُس پر اور نہ طاقت رکھی انہوں نے
اس میں سوراخ کرنے کی (۹۷) کہا اُس نے کہ یہ مہربانی
ہے میرے رب کی۔ پس جب آئے گا میرے رب کا
وعدہ، کہ جسے گا اِس کو گڑا کہ ٹکڑے ٹکڑے۔ اور میرے
رب کا وعدہ سچ ہے (۹۸) اور ہم چھوڑیں گے بعض
کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے میں گھسے ہوں
گے۔ اور پھونکا جانے کا صدر ہیں۔ پس ہم جمع کریں
گے اِن سب (۹۹) اور ہم پیش کریں گے جہنم اِس
دن کافروں کے لیے پیش کرنا (۱۰۰) وہ کہ جن کی آنکھوں میں
پرے تھے میری یاد سے اور وہ نہیں من سکے تھے
(ہماری آیات) (۱۰۱)

بند باندھے
کے پیش کش

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب سکندر ذوالقین اہل اُتھامی شمال میں
ایک قوم کے پاس پہنچے تو اُن لوگوں نے شکایت کی کہ اس پہاڑی دے سے اُس
طرف یا جوج نا جوج کی اقوام ہیں جو اس دے سے گزر کر ہمیں تنگ کرتے ہیں،
لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اور اُن کے درمیان اس دے میں
دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ اِدھر نہ آسکیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے معاوضے کی
پیش کش بھی کی۔ اب آج کی آیات میں ذوالقین کا جواب آرہا ہے قال مامناکُم
فیسمہ رَیَیَ حَیَیَہ کہہا کہ میرے لیے اللہ کی عطا کردہ قدرت بہتر ہے یعنی خدا تعالیٰ

نے مجھے حکومت دی ہے، مال و اسباب عطا فرمائے ہیں، لہذا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف یہ کرو فَاعْلَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم جہانی مشقت میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے جو مطلوبہ خام مال دیا کرے۔ باقی سارا خرچ میری حکومت پر داشرت کرے گی۔ اور اگر تم افرادی قوت دیا کرو وَأَجْعَلْ بَيْنَكُمْ كَعَقْوِ بَيْنَهُمْ ردّھا تو میں تمہارے اور اُن کے درمیان آپ باندھ دوں گا جس کو وہ مفید قوم پر نہیں کر سکے گی اور اس طرح تم اُن کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس سے مفید بن کر ام یہ بات بھی افہم کرتے ہیں کہ کسی اچھی حکومت کے مناسب حال نہیں کہ وہ لوگوں سے بلا وجہ ٹیکس وصول کر کے اپنی عیاشی کے کاهوں میں خرچ کرے، بلکہ اچھی حکومت وہ ہے جو سکندر ذوالقرنین کی طرح لوگوں کی بے لوث خدمت کرے۔

ذوالقرنین نے اُن لوگوں سے کہا کہ مطلوبہ بند کی تعمیر کے لیے الْأَمْوَالُ بیک وقت زَيْنَ الْحَدِيدِ لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، لوہا و اُن کی جگہ پر موجود ہو گا جس کو لائے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ لوہا اُس پہاڑی درے میں عبور شروع کیا گیا وَحَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الْعُتْدَيْنِ میان تک کہ جب وہ انتہائی کنارے تک پہنچا تو بطلب یہ کہ لوگ لوہے کے تختے لاکر دو پہاڑوں کے درمیان دے کر پہنچا کرتے ہے۔ اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ لوہے کے تختے انتہائی بلند ہی تک کس طرح جوڑے گئے۔ کیا اُن کے پاس کوئی خاص آلات تھے، ہو سکتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے کوہ امت کے طور پر خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ دیے ہوں۔ بہر حال حاصل وسائل کے ذریعے لوہے کے تختوں سے پر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اندر من کا انتظام بھی کیا گیا۔ لوہے کے گرم کرنے کے لیے کھڑکی، تیل، کوئلہ یا گندھک وغیرہ جو کچھ بھی جیسا تھا، وہ بھی تختوں کے درمیان رکھ دیا گیا

اور آگ تپانے کے لیے اُن کے درمیان پتھریں بھی لگائیں۔ جب یہ سارا
 سامان تیار ہو گیا قَالَ اَنْفَحُوْا نُوْرُ ذُو الْقَرْنَيْنِ نے کہا کہ آگ جلا کر ان کو
 پتھر بنو تاکہ آگ بھڑک اٹھے اور لوہا پگھل کر کیچان ہو جائے۔ آج کل تو لہجے
 کو پگھلانے کے لیے فرنیس دبیٹیاں کام کر رہی ہیں مگر اس زمانے میں
 ذوالقرنین نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا اور ایک کھلی جگہ میں لوہے کو اتنی
 آگ دی کہ اُس نے تمام تختے پگھل کر کیچان ہو گئے۔

فَبَايَحْتٰ اِذَا جَعَلَهُ نَارًا بیان تک کہ جب اُس لوہے کو بالکل
 آگ کی طرح کر دیا۔ قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ نے کہا اَنْفَحُوْا اُفِرْعَ عَلَيْهِ
قِطْعًا امیر سے پاس تانبہ لاؤ تاکہ میں اس لوہے پر ڈال دوں۔ ظاہر ہے
 کہ تانبہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے اور اسے پگھلانے کے لیے درجہ
 حرارت بھی زیادہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب لوہا گرم ہو کر پگھل گیا تو پھر
 اُس پر پگھلا ہوا اُنا ڈال دیا گیا جس سے لوہے کی وہ دیوار مزید مضبوط ہو
 گئی اور اُس میں شکاف پڑنے کا اندیشہ تک نہ رہا۔ جب یہ درہ لوہے
 کی مضبوط دیوار سے بند ہو گیا تو پھر شراب و قوم یا جوج یا جوج کے دوسری
 طرف جانے کا امکان ختم ہو گیا۔ کیونکہ اس درے کے اطراف میں بڑے بڑے ٹھکانے
 گزار پہاڑ تھے جنہیں عبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سکندر ذوالقرنین نے یہ بہت
 بڑا کام نامہ انجام دے کر درے سے اس طرف پہنچنے والے لوگوں کو مفسدین
 کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اَللّٰہُ کَافِرَانِ ہِے۔ فَتَمَّا اسْتَطَاعُوْا
اَنْ یَّخْطُرُوْہُ اب اُس مفسد قوم کے بس ہیں نہیں رہا تھا کہ
 وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے وَمَّا اسْتَطَاعُوْا لَہٗ لَنْقَبًا
 اور نرہ طاقت رکھتے تھے کہ اُس مضبوط بند میں شکاف ڈال سکتے۔

یعنی عظیم کام سر انجام دینے کے باوجود سکندر ذوالقرنین نے اُسے
 اپنا کمال نہیں جتایا بلکہ قَالَ ہٰذَا رَحْمۃٌ مِّن رَّبِّیْ کہ یہ تو

میرے پروردگار کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے یہ کام اس کی توفیق سے پورا کیا ہے۔ اب یہ بندہ نہایت مضبوط اور ناقابلِ تسخیر ہے۔ فَاِذَا اَحَدُكُمْ وَجَدَ رَقِیْبًا جَعْلًا كَمَا كَانَ مَكْرَجًا بَدْرًا دُكَّارًا دَعْدَةً اَجَاثًا لَوْ هُوَ اس کی تمام تر مضبوطی کے باوجود اس کو توڑنے لگا۔ بند میں شکات پڑ جائیں گے اور باجوج ماجوج کی قوم اپنے علاقے سے نکل کر پھیل جائیگی۔ وَكَيْفَ كَانَ وَعْدُ رَقِیْبٍ حَقًّا اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل برحق ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔

جیسا کہ گذشتہ درس میں عرض کیا تھا اقوامِ ماجوج و ماجوج کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام کار جہاں یہ ہے کہ اسلام کے ایک ہزار سال گزرنے کے بعد باجوج ماجوج کا اظہارِ نارہوں کی شکل میں ہوا یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس نے پورے ایشیا میں پھیل کر بڑی تباہی مچائی دُشمن، عاق و اور خطرِ انسان و غیرہ میں تقریباً ایک کروڑ آدمیوں کو ذبح کر ڈالا لوٹ مار کی اور اس طرح جانی اور مالی نقصان کا باعث ہوا۔ مولانا الزماں صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ باجوج ماجوج سے روسی یا برطانوی اقوام ملد ہو سکتی ہیں۔ بعض نے منگولی اور ترکوں کو باجوج ماجوج قرار دیا ہے، مگر یہ سب احتمالات ہیں۔ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ صحیح روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باجوج و ماجوج انسان ہیں، ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے مگر حوا ایک نہیں بنتی۔ بائبل کی بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا۔ اب تو اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہا، چنانچہ وہ اس مستحکم زمین سے نکل کر کہیں دُشمنی ملک چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی اور اولاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسکی اولاد کے اوصاف کا ذکر بعض انبیاء کے صحیفوں میں بھی کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اقوامِ ماجوج و ماجوج اسی نسل سے ہوں مگر یہ بھی کئی معتبر بات نہیں ہے۔

یاجوج و
ماجوج کی
تلاش

بہر حال احادیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ روسی، بطلانی، ترکی یا کھول
اقوام پر منطبق نہیں ہوتیں اگرچہ ان اقوام نے بھی دنیا میں بڑا شر و فساد پھیلا یا
مگر باجور و ماجور کوئی امر ہی مخلوق ہے جو اس وقت کسی خط میں بند ہے
اور اس کا طور و قرب قیامت میں ہوگا۔

اکثر لوگ سوال کھتے ہیں کہ اگر باجور و ماجور نامی داعی کوئی اقوام ہیں
تو پھر وہ کہاں ہیں؟ اس ضمن میں مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کی بات زیادہ
ادنیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بعض باتیں قرآن پاک سے ظاہر
ہوتی ہیں اور بعض احادیث سے۔ مثلاً قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین
اللہ کا مقبول بندہ تھا۔ وہ جلیل القدر بادشاہ تھا۔ مسکندری ایک آہنی دیوار
تھی۔ دو پہاڑوں کے درمیانی درہ میں استثنائی بلندی تک بندہ جاگیا۔ اُس درے
سے دوسری طرف اُرداقام باجور و ماجور کا سکنا تھا۔ اس کے علاوہ حضور
علیہ السلام کے فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانہ میں اُس بند
میں حضورؐ کا سوراخ ہو گیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحشؓ
بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلامؐ نیلے سے نیلا ہوئے تو آپؐ کی زبان پر یہ
الفاظ تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِشَرِّ الْعَرَبِ صَوْتُ شَرِّ قَدَرٍ أَفْخَبِ
یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربوں کے واسطے ہلاکت ہے کہ ایک
شران کے قریب آچکا ہے۔ آپؐ نے یہ بھی فرمایا فَتُخْرَجُ مِنْ دَرْمِ
يَا حُجُوجَ وَمَا حُجُوجَ یعنی باجور و ماجور کے بندہ حضورؐ کا کھول دیا گیا ہے
آپؐ نے ہاتھ کی انگلیوں سے دس کا اور ایک روایت کے مطابق نوے
کا سوراخ بھی بنا کر دکھایا کہ اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ ام المؤمنین
نے عرض کیا حضور! اَنْهَضْتُ وَفَيْتُكَ صَالِحُونَ کیا ہم ہلاک کر دیے
جائیں گے جب کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آپؐ نے فرمایا
کہ لوگ اُس وقت ہلاک کر دیے جائیں گے اِذَا كُنَّ الْحَبَشَةُ حَبِ

خباثت اور فتنہ و فساد پھیل جانے کا چاہتے ان میں نیک آدمی بھی موجود ہوں
 ترمذی شریفیت کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ماجوج اس بند کو
 دن بھر توڑتے رہتے ہیں مگر جب رات ہوتی ہے تو وہ نیدار دیوار پھر پیسے
 کی پیسے مکمل ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر جب ان
 اقوام کے حضور کا وقت آئیگا تو اس وقت ان کی زبان سے نکلے گا کہ ہم
 انشا اللہ مکمل برس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر اگلے قرن دیوار میں شکاف
 پڑ جائے گا۔ اور یا جوج و ماجوج دہائیوں سے مکمل گھڑے ہوں گے یہ درجہ
 دوم کی روایت ہے۔

یہ حال اقوام یا جوج و ماجوج کا قریب قیامت میں حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 فرمائیں گے اِنَّكَ اَخْرَجْتَ عِبَادًا لِّكَ مِنْ نَفْسٍ بَدُوں کو نکال
 دیا ہے، اب کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دوران میں یا جوج و ماجوج
 ساری دنیا پر پھیل جائیں گے۔ بڑا شہر و فساد مچائیں گے۔ سورۃ انبیاء میں موجود
 ہے "حَتّٰی اِذَا فُجِّعَتْ يَابُجُوجُ وَ مَا جُوجُ وَ هُمْ مَرْتَجِلٌ
 كُلٌّ حَذَّكٍ بِكَيْدٍ لِّسَانٍ" (آیت - ۹۶) یا جوج و ماجوج اقوام ہر
 اونچے پہاڑ اور ٹیلے سے اچھلنے کو تھے چلے آئیں گے اور ساری تمدن دنیا میں
 پھیل جائیں گے۔

یا جوج و ماجوج کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بیت
 المقدس کے قریب ایک پہاڑ پر اکٹریں گے اِنَّ لَنَا مَكْرًا فِي
 الْاَرْضِ نَحْنُ هُمْ نَزِمْنِمْ بِرَبِّهِمْ قَتْلُ كُذِّبَ اَسْمَانِ وَالْوَلَدِ كُو
 بھی ختم کر دیں۔ پھر وہ بعض آلات کے ذریعہ آسمان کی طرف تیر سکیں
 گے جو خون آلود حالت میں واپس آئیں گے۔ پھر یہ لوگ نعرہ ماریں گے۔
 کہ دیکھو ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم

یا جوج و
 ماجوج کا غرض
 اور طاقت

ہوگا کہ آپ میرے کچھ خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں اور دعا میں مصروف ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آیا ہی کریں گے۔ اس دوران میں یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیل چکے ہوں گے اور بڑا شر و فساد برپا کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں طاعون کی قسم کی وبا پھیلی۔ مرض پیدا ہوگی جس سے یہ سارے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشیں جگہ جگہ بکھری پڑی ہوں گی۔ ان سے نفقہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور وہ لاشوں کو اٹھا کر کھیں گے۔ ان کے پھر خوب بارش برسے گی جس سے تمام زمین دھل جائے گی۔ اور زمین ایک چٹیل میدان اور کھیتوں کی طرح صاف ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بعد لوگ حج اور عمرہ بھی ادا کریں گے۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث پہلے درجے کی ہیں اور بعض درجے کے درجے کی ہیں۔

وہی آخر

در اصل یاجوج ماجوجیت اور ماجوجیت انکار خدا اور ظلم و تعدی کا نام ہے۔ تاہم جن یاجوج ماجوج اقوام کا ذکر یہاں ہو رہا ہے ان کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہوگی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہیں سے کچھ ایمان بھی لائیں گے تو شر و فساد میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اقوام یاجوج ماجوج اور سکندری کے محل وقوع کے متعلق لوگوں نے بہت سے سوال کیے ہیں اور ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں، تاہم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی بات تو جو مطلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نعمت میں یہاں ہونے والے مختلف سوالات اور ان کے جوابات کے باوجود اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قوم عام جنوں اور ان فوں کے درمیان ایک بڑی مخلوق ہو۔ صاحبِ تفسیر روح المعانی علامہ ابوسعید خدریؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ان اقوام اور سکندری کا محل وقوع معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے

بڑے سمندر حائل ہوں۔ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ہم ساری خشکی اور تری پر محیط ہو چکے ہیں، درست نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات اور اشیاء اب بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج سے پانچ سو سال پہلے تک، ہمیں چوتھے براعظم کا علم نہیں تھا۔ ساری سمندر دنیا امریکہ سے اداقت تھی۔ جس طرح پولر براعظم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا اسی طرح، ہو سکتا ہے کہ یا جوج ویا جوج اور سنڈکنڈری اب تک دنیا کی نظروں سے غائب ہو۔ دنیا کے عجائبات میں سے آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع دیوارِ اعظم بھی ہے۔ ایک ہزار میل سے زیادہ لمبی، ایک ہزار فٹ اونچی اور بعض مقامات پر بارہ بارہ میل چوڑی اس دیوار پر برطانوی سائنسدانوں کی ایک ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ ان کی ایک سال کی رپورٹ سے سمندر کے عجیب و غریب انہر منکشت ہونے ہیں، لہذا یہ کیسے دھوئے لیا جاسکتا ہے کہ موجودہ دنیا کے لوگ دنیا کی ہر خشکی اور تری سے مکمل طور پر واقف ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کا تعین کرنا جس میں تمام علامتیں نہ پائی جائیں، درست نہیں ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ كَيْفَ مَرَدَّ كَيْفَ مَرَدَّ فَبَعْضُ اور ہم چھوڑ دیں گے بعض کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ بعض نے اس کو بھی یا جوج ویا جوج پر محمول کیا ہے حالانکہ ان کے متعلق سورۃ انبیاء میں آچکا ہے کہ وہ ہر اونچے پہاڑ اور شیلے سے اچھلتے کودتے آئیں گے۔ چنانچہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر آیت کا مصلحتی وقوع قیامت ہے۔ جب پہلا بلبل بنے گا تو دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے مخلوق زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے میدانِ محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اُس وقت

وقوع
قیامت

بڑا خلفشار ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو بھٹکتے چلے جائیں گے۔ ان کو مثال پروانوں کی ہوگی جن کی کوئی سطر، رفتار ہوتی ہے اور نہ کوئی سمت متعین ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام لوگ انٹر تقری کے عالم میں بھاگیں گے۔ اور ہر گز نہیں گھسیں گے۔

پھر یہ ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَرْضًا الشَّرِّ فَرَّيَا اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے کر دیں گے
وہ کافر الذین کَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فَوْفَ غُطَاةٍ رَّوْنَ
فرکے کی جن کی حواہیں یہ یاد سے پرستے تھے۔ انہوں نے دنیا
میں کبھی مجھے یاد نہیں کیا تھا۔ ان عورتوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں
یہ لوگ حساب کا آگے کے بعد حقیقہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کی دنیا یہی یہ
حالت تھی تھی وہی ہوئے اَعْيُنُهُمْ فَوْفَ غُطَاةٍ رَّوْنَ سَمِعُوا اَنْ كُرِهُوا
سننے کی توفیق بھی نہیں ملتی تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ عظمت میں پڑے رہے بغیر
کی تعلیم کو انہوں نے اپنے کانوں میں کوئی جگہ نہ دی۔ لہذا اب یہ جہنم کا شکار
ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ آنکھوں پر پرستے پرستے لکایہ
مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان ان آج تک۔ باوجود وہ جہنم کی اقسام کو
نہیں دیکھ سکے کہ وہ کہاں ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے
اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں کہ وہ کسی چیز کو انسانوں پر آس مدت
تک مخفی رکھے۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ستر سال تک لوگوں
کی نظروں سے اوجھل رکھا اور اصحاب کہف کو تین سو نو سال تک
خارج میں سلپٹے رکھا اور اس عرصہ میں کسی انسان کی نظر ان پر نہیں پڑی۔
اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بھی فرمادیا ہے۔ یا جوج و ما جوج
کے خروج اور پھر ان کی ہلاکت کے بعد مسیح علیہ السلام منہرہ کچھ عرصہ
دنیا میں رہیں گے اور پھر وفات پا جائیں گے۔ نیک لوگ بھی کچھ مدت

یہک دنیا میں موجود رہیں گے۔ پھر نہایت نرم ہوا چلے گی جو ہر نیک آدمی تک پہنچے گی اس سے نیچے کا لوگ مرتے چلے جائیں گے اور پھر نئے زمین پر بہترین قسم کے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ یہی گہرھوں سے زیادہ بے شرم و بے حیا ہوں گے۔ انکی کدوچوں میں بیکاری کریں گے۔ اس وقت قیامت کا نکل بنے گا اور وہ برپا ہو جائے گی۔

قال الم ۱۶

الکھفت ۱۸

درس بہت وچاڑو ۲۳

آیت ۱۰۲ تا ۱۰۸

اَلْغَسَبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيَ مِنْ
 دُوْنِيْ اَوْلِيَاۤءٍ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نَزْلًا ۝۱۰۲
 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝۱۰۳ الَّذِيْنَ
 ضَلَّ سَعِيْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ
 اَنْهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُعَاۤءً ۝۱۰۴ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 بِالْاٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاۤئِهِ فَحَبَّطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا
 نَقِيْمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَرَنًا ۝۱۰۵ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ
 جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوْا وَتَّخَذُوْا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ
 هُزُوًا ۝۱۰۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نَزْلًا ۝۱۰۷ خٰلِدِيْنَ
 فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۰۸

ترجمہ:- کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ

وہ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز۔

بیکہ ہم نے کیا ہے جنہم کافروں کے لیے ممانی ۝۱۰۲

(اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتلاؤں وہ لوگ

جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں افعال کے لحاظ سے ۝۱۰۳

یہ وہ لوگ ہیں جن کی ضائع ہو گئی کوشش دنیا کی زندگی

ہیں ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھی کارگزاری کر رہے ہیں (۱۳) یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ پس ضائع ہو گئے اُن کے اعمال ، پس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت والے دن (۱۵) یہ بدلہ ہے اُن کا جہنم اسوجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنایا انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا کی ہوا (۱۶) بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، ہوگی اُن کے لیے جنت الفردوس ہمائی (۱۷) ہمیشہ رہنے والے یہوں گے اُس میں ۔ نہیں تلاش کریں گے اس سے تبدیلی (۱۸)

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کا ذکر فرما کر اُن کے ایک مشترکہ نظریہ کو بیان کیا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُمیدوار تھے اور انہوں نے خدا کی رحمت اپنی ہر کارگزاری کو رحمتِ خداوندی پر محمول کیا۔ اس سورۃ میں پہلا واقعہ اصحابِ کعبہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے دوست تھے جنہوں نے عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنی قوم سے علیحدہ ہوتے وقت یہی کہا تھا کہ ہمارا تعلق صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے يٰۤاَيُّهَا رَبِّ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ رَحْمَتَكَ لَوَدَّعَيْنَا اَنْفُسَنَا فَمَا لَكُمَا لَمْ تَكُنْ مَعَنَا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے۔

آگے اسی سورۃ میں اللہ نے مومن اور کافر بھائی کا ذکر کیا ہے کہ کافر مالدار اور دو باغوں کا مالک تھا جب کہ مومن آدمی نادار تھا۔ پھر ایک دن باغ والے نے دیکھا کہ اُس کی ہر چیز تباہ ہو چکی ہے تو مومن بھائی نے اُس سے کہا کہ تو نے اپنے خالق کے ساتھ کفر کیا اور اس کی عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اُسے اپنی عقل اور رحمت کا

ماہنامہ اتحادی کا لفظ آیا ہے اور بندوں میں انبیاء اولیاء و خیرینے اور اللہ کے نام لگے گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے انفرمان بندوں کے لیے بھی حکام و ائمہ کا خیال کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا دَعَا إِلَىٰ وَعْدِهِ أَتَيْنَاهُ مَا وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا لَا يَكْذِبُ ۚ﴾

اُن میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اوپر سخت لڑائی والے بندے بھیجے مگر ضحیکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا کا فر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے کسی بھی بندے کو اپنا کارساز اور حاجتی بنالیں گے۔ فرمایا اُن کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا حال تو اس سورۃ ہر اکرم میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں مگر اُن کی پرستش کرنے والے اُن کو اپنا حاجتی اور کارساز سمجھتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے جب عابد اور معبود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونگے اُس وقت معبودوں کی حالت یہ ہوگی:

﴿سَيَكْفُرُونَ بِكِبَارِهِمْ وَسَيَكْفُرُونَ بِكِبَارِهِمْ وَسَيَكْفُرُونَ بِكِبَارِهِمْ﴾

وہ اللہ کے بار میں عرض کریں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں اپنا معبود بنالو، ہم سے حاجتیں طلب کرو اور ہمیں نذر و نیاز پیش کرو۔ درحقیقت انہوں نے شیطان کا اتباع کیا اور اپنے نفس کی پیروی کی۔

دیکھیں! اصحاب کھٹ کا ذکر ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کے بھرے پر غار میں پناہ لی مگر اب لوگ انہی کو حاجت ردا اور مشکل کشا سمجھنے لگے ہیں۔ بعض علاقوں میں مشرک لوگ اصحاب کھٹ کے نام کی نیاز فرماتے ہیں۔ سات روٹیاں اصحاب کھٹ کی اور آٹھ ٹھٹیں اُن کے کتے کی مشنور میں جو نیا زمین دی جاتی ہیں۔ اگر ایسا مال ثواب مقصود ہو تو مہیصر

نذر دنیا
میں ہشرکت

تو کوئی صرح نہیں اور اگر ان کو حاجت روا سمجھ کر نیاز دی جاتی ہے تو یہی
 شرک بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کے مقرب ترین بندے بھی کوئی اختیار
 نہیں رکھتے اور نہ وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو محض وسوسہ اذاتی
 اور گمراہی ہوتی ہے۔ فرمایا جو لوگ میرے بندوں میں سے میرے سوا کسی
 کو اپنا کارساز بنائیں گے اِنَا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ اَزْوَاجًا
 بیشک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ بطور مہمانی تیار کر رکھی ہے
 اُن کو وہاں پر کوئی راحت نہیں ہوگی بلکہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہیں گے
 فرمایا، اے پیغمبر! هَلْ اَسْأَلُكُمْ فِیْ شَیْءٍ ھَلْ تَدْرُکُہُمْ

لوگ
 پیغمبر

يَا اَلْاَحْسَرٰیۤ اَعْمَلَاۤ اَکْمٰلًا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایسے لوگ اعمال
 کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں۔
 اَلَّذِیْنَ صَدَّقْ سَعِیْہُمْ فِی الْحَمٰوَةِ الَّذِیْنَ
 جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی۔ یعنی دنیا میں جو کچھ کارگزاریوں
 نے کی تھی، وہ یہیں بیشک کر رہ گئی۔ صَدَّقْ سَعِیْہُمْ کے دو مطلب
 ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اُن کی ساری کاوش صرف دنیا طلبی کے لیے تھی اور آخرت
 سے اُن کو کوئی غرض نہ تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو
 بھی عمل اختیار کیا، وہ ضائع ہو گیا۔

ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اکثر آبادی مع ارباب اقتدار
 دنیا کی بترسی کے لیے ہی ساری ہنگام و دوک رہ رہے ہیں۔ روسی تو یسے ہی منکر خدا
 ہیں اور وہ حقیقتہً خدا کو "ایفون" سے تعبیر کرتے ہیں اُن کے نزدیک یہ مادی دنیا
 ہی اَدُل و آخر ہے، خدا تعالیٰ، اس کے رسول، اُس کی کتابیں، وقرع نیامت،
 اور جزا و سزا سب بناوٹی باتیں ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے کے لیے وضع
 کی گئی ہیں۔ سرمایہ داری نظام میں بھی عام لوگوں کو پھینسا جاتا ہے اور امیر لوگ
 غریبوں کا خون چوستے رہتے ہیں، وہ کبھی محض سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے اور

دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ آخرت کا تصور اُن کے ہاں بھی بے نام ہی ہے۔ جو لوگ چار و پانچ خد کا نام لیتے بھی ہیں اُن میں سے بھی کچھ مشرک ہیں اور کچھ تہذیب کے قائل ہیں۔ اس کچھ ہویا برطانیہ، فرانس ہوا عربی کی گمانتہائے مقصود آخرت اور رضائے الہی نہیں بلکہ اُن کی ساری بھاگ دوڑ، علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی محض دنیا کی خاطر ہے وہ پیشہ معیاری خوراک، معیاری لباس، معیاری رہائش اور معیاری سولاری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اُن کے تمام منصوبے، تمام کارخانے، تمام کمپنیاں دنیا کے آرام و راحت کے سامان دنیا کرتے پر کام کر رہے ہیں ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اُن کے علم کی انتہا دنیا تک محدود ہے نہ وہ کسی بزرگ کے قائل ہیں۔ نہ آخرت کے۔ نہ کسی نبی کو مانتے ہیں اور نہ کسی آسمانی کتاب کو۔ چین اور روس کے اکثر لوگ تو کسے سے منکر خدا ہیں، بائبل میں سے بھی اکثر غلطی ہیں، خاص طور پر لمریکہ تو یوہین کا گڑھ ہے، کمپوزٹ تو کارل مارکس کی کتاب کو بھی صیغہ آسمانی سمجھتے ہیں جس میں صرف معافی بہتری کے اصول بتلائے گئے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے دعا ہے سَخَّلَ اللَّهُ بَیْنا وَبَیْنَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ لَا تَجْعَلِ اللَّهُ لَنَا آکِبًا هَکَکُنَا وَلَا تَنْسَکَ عَلَیْمَنَا لَعَلَّ اللَّهُ! ہمارا منہ تائے مقصود اور مبلغ علم صرف دنیا کو ہی نہ بنا کہ ہم دنیا کے علاوہ آخرت سے آنکھیں بند نہیں کران اگلے لغز و شرکین اور دہریوں کی یہی صفت بیان کی ہے "اِنَّ کُلَّ کَافِرٍ یَّجْتَوِی الْعَصَلَ وَیَذَرُوْنَ وَاَزْوَاجَهُمْ کَیَوْمَ تَقُیْلًا" (الدھر - ۲۷) یہ جلدی والی یعنی دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرتے اور آگے آنے والے جو جیل دن یعنی قیامت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ اعمال کے لحاظ سے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ جس مادی دنیا کے پیچھے گئے ہوئے ہیں وہ تو جلد ہی ختم ہو جانے کی اور پھر سوائے خدا تعالیٰ کی گرفت کے اُن کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔

خارے کی دوسری صورت اعمال کا ضیاع ہے۔ جیسا کہ آج
میں آج ہے ”فِي ضَلٰكٍ اَعْمٰ اَلْهُمَّ“ اُن کے تمام اعمال ہی ضائع
ہو گئے۔ انہوں نے دنیا میں اچھے کام بھی کیے، صدقہ خیرات کیا، غریبوں
اور محتاجوں کی خیر گیری کی، سڑکیں اور ہسپتال بنوائے، کنوئیں کھدوائے اور
دیگر رفقاء عامہ کے کام انجام دیے، مگر اُن کے کفر و شرک نے ان تمام
نیکیوں کو ضائع کر دیا کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں اس معنی میں
کہ سورۃ العنکبوت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ”عَامِلْکُمْ نَاصِبْکُمْ“
تَصٰلٰی نَارًا حَاحِیۃ (آیت ۳۰، ۳۱) بڑی بڑی عبادتیں اور خیراتیں
کر کے تھک چکے ہوں مگر بغیر حق تعالیٰ کی آگ میں داخل کیے جائیں گے
کیونکہ کفر و شرک ہی وجہ ہے اُن کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے شرک
کی غازیں اور وزبے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سب برباد ہو جائیں گے
کیونکہ اصول یہ ہے ”فَمَنْ کَانَ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحٰتِ وَهُوَ
مُشْرِکٌ فَلَا کُفْرَ اَنْ لِّسَعِیۃ“ (الانبیاء - ۹۴) جو بھی اچھے
اعمال انجام دیکر بشرطیکہ وہ کون ہو تو اس کی محنت کی ناکامی نہیں کی
جائیگی۔ ایمان بطور شرط ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ نمائندہ کے لیے طہارت اور استقبال قبلہ شرائط ہیں
اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یا قبلہ کی طرف رخ نہیں
کرتا تو وہ ہزار رکعت بھی پڑھ جائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس
شخص میں ایمان کی شرط مفقود ہے، کفر و شرک میں ملوث ہے، اس کی
کوئی عبادت و ریاضت یا عملی بہبود کے کام کچھ مفید نہیں ہوں گے۔
اس کے باوجود اُن کی حالت یہ ہے ”وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ
یُحْسِبُوْنَ صُنْعًا وَہُمْ لَا یَرْکَبُوْنَ“ کہ وہ اچھے اعمال انجام دے
ہے ہیں۔ فرمایا اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّہِمْ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِلهَ مِيقَاتِهِمْ لِيُقِيمُوا فِيهِ قِيَامًا وَنُؤْتِيَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُنَاصِرُونَ
 كَمَا أَنْشَأْنَا دَاوُدَ إِلهَ مِيقَاتِهِمْ لِيُقِيمُوا فِيهِ قِيَامًا وَنُؤْتِيَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُنَاصِرُونَ
 بَعَثَ لِهَذَا الْمَوْتِ وَغَيْرِهِمْ رُسُلًا لِيُقِيمُوا فِيهِ قِيَامًا وَنُؤْتِيَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُنَاصِرُونَ
 جِسْمًا كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِمْ لِيُقِيمُوا فِيهِ قِيَامًا وَنُؤْتِيَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُنَاصِرُونَ
 ضَائِعَ هُوَ كَيْفَ تَقِيْمُ لَهُمْ كَيْفَ تَقِيْمُ لَهُمْ كَيْفَ تَقِيْمُ لَهُمْ كَيْفَ تَقِيْمُ لَهُمْ
 ہم ان کے لیے قیامت والے دن میزان بھی قائم نہیں کریں گے۔
 وزن کرنے کی ضرورت تو تب پیش آئے گی جب کبراؤں کے ساتھ
 نیک اعمال بھی ہوں گے اور اگر نیک اعمال ان کے کفر و شرک کی وجہ سے
 پہلے ہی ضائع ہو چکے ہیں تو اب ترازو لگانے کا کیا مطلب؟ ان کے
 لیے حتمی حکم ہو جائے گا۔ ”فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ“ (الزمر)
 لہذا انہیں سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی
 گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال تو دی جائیں گے مگر وہ بالکل
 بے وزن ہوں گے اور ان کا کوئی اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ وزن کے
 متعلق حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن بڑے موٹے
 تانے لوگ آئیں گے، خوب کھاپی کر سیم کو پالا پوسا ہوگا۔ مگر اللہ کی میزان
 میں ان کا وزن مجھ کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔

تقریر کرنے
 والوں
 کیلئے سزا

فَمَا ذَلِكُ جَعَلَهُمْ جَهَنَّمَ دِيمَا كَفَرُوا إِنَّ كُفْرَكَ
 دِیم ہے ان کا بدلہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور اس وجہ سے بھی ”فَاتَّخَذُوا الْآلِهَةَ
 وَرُسُلَهُمْ حُزْنَ وَآلِهَةً كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِمْ لِيُقِيمُوا فِيهِ قِيَامًا وَنُؤْتِيَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُنَاصِرُونَ
 بنایا۔ ٹھٹھا اور مسخر کی قیامت کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آچکا ہے
 ایک شخص کے قتل پر جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ گائے ذبح کر کے
 اس کے گوشت کا ٹکڑا میرے پر مار دو تو وہ تمہیں اپنے قاتل کی نشاندہی کرنے
 گا، تو قوم کہنے لگی ”أَتَتَّخِذُهَا حُزْنًا“ اے موسیٰ علیہ السلام! کیا تو ہم

سے مذاق کرنا ہے ”هَذَاكَ اَمْعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْتَ اَكْمُنُ مِنْ الْجَاهِلِيْنَ“
 (البقرة - ۶۷) پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگرچہ عظیم مذاق تو خدا کو
 کا کام ہے میں ایسا کام کہوں کروں گا سورۃ توبہ میں اللہ نے منافقوں کے
 متعلق بھی فرمایا ہے ”قُلْ اَبَا اللّٰهِ وَاٰلِهٖ وَرَسُولُهٗ كُنْتُمْ
 فَسَكَّهٖزَعُوذٌ“ (التوبہ - ۶۵) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں بھلا
 تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ بھٹکا کرتے ہو۔ یہ تو
 گناہ کبیرہ ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں
 ہنسی مذاق کو کتنا عروج حاصل ہے۔ تمام فلمیں، ڈرامے، ناول، اخباری کارٹون
 وغیرہ کی بنیاد تسمیہ پر ہی قائم ہے۔ ہر کام میں دوسروں کو خوش کرنے کے
 لیے نقالی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر کارٹون سازی ایسی قباحت ہے جس
 سے ہنسے بڑا آدمی بھی محفوظ نہیں۔ اخبار نویس قانونی طور پر مجاز ہیں کہ
 وہ کسی بھی آدمی کو کارٹون کا شکار بنا سکتے ہیں۔ فلم سازوں نے تو پیغمبروں کی نقالی
 کرنے میں بھی پس پش نہیں کیا۔ کہیں حضرت شیخوں کی فلمبندی ہو رہی ہے تو کوئی
 سلیمان علیہ السلام کا پارٹ ادا کر رہے ہیں یہ عمرہ کا پارٹ ادا کیا جا رہا ہے
 اور کوئی حضرت عمرؓ کے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اسلام کے اولین جانشینوں
 کو ناول میں پیش کرنے پر سلمان رشیدی کے خلاف ساری دنیا میں کیوں شور مچا،
 یہ نقالی اور منہی مذاق کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کو اس حد تک پہنچا دیا ہے
 اب نیک لوگوں کا حال بھی سن لیں فرمایا اے ”الَّذِيْ جَاء بِالنَّبِيِّيْنَ
 وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے
 اچھے اعمال انجام دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ملامت اختیار کی۔ جہاد
 میں حصہ لیا، صدقہ طہارت، محتاجوں کے حقوق ادا کیے، مظلوموں کی اعانت
 کی، حرام و حلال میں امتیاز برقرار رکھا۔ خدا کی کتاب کو پڑھا، اس کے نظام
 کے قیام کی کوشش کی۔ تعلیم، تبلیغ میں حصہ لیا۔ مساجد اور مدارس قائم کیے۔

نیک لوگوں
 کے لیے
 جنت الفردوس

شراب، ہوا، فرائد اور قیمتی سے اہتمام کیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے
 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ الْقَرْضُ دُوسُ كُنْ لَكَ جَنَّتُ الفَرْدُ دُوسُ میں کافی
 ہوگی۔ فردوس رومی یا حبشی زبان کا لفظ ہے۔ جس کا معنی یاخ ہے۔
 عربی زبان میں یاخ کے لیے لبنان اور جنت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔
 حضور علیہ السلام نے فردوس کو جنت کا اعلیٰ طبقہ قرار دیا ہے اسی
 لیے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو فَاَسْئَلُ اللّٰهَ الْقَرْضُ دُوسُ
 تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اسی طبقہ سے تمام نرس جاری ہوتی ہیں۔
 ہر جنت کے دوسرے طبقات میں پہنچتی ہیں۔ اسی جنت الفردوس کے اوپر
 رحمان کا عرش ہے جس کی تجلی اعظم یہاں پڑتی رہتی ہے۔ فرمایا اہل ایمان کی
 دہائی جنت الفردوس میں ہوگی۔ خَلِّدُوْكُمْ فِيْهَا حَتّٰی لَوْ اَنَّ فِيْهَا حَتّٰی لَوْ اَنَّ فِيْهَا حَتّٰی
 رہنے والے ہوں گے۔ لَا يَخْلُصُوْنَ عَنْهَا حَتّٰی لَوْ اَنَّ فِيْهَا حَتّٰی لَوْ اَنَّ فِيْهَا حَتّٰی
 تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہوں گے۔ یعنی جنت الفردوس ایسا مقام ہوگا۔
 اور وہاں ایسی آسائشیں حاصل ہوں گی کہ دل میں کبھی اکتاہٹ پیدا نہیں
 ہوگی کہ جنت کسی دوسری جگہ کی خواہش کرے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے
 کہ حقیقی وہاں سے نکلے بھی نہیں جائیں گے۔ اُن کا داخلہ کسی خاص مدت
 کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَدًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
 بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۰۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ
 كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۱۰

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، اگر ہو جائے سمندر سیاحی
 تیرے رب کے کلمات کے لیے تو بیشک سمندر ختم ہو
 جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم
 ہوں، اور اگرچہ ہم اس جیسا ایک اور بھی (سمندر) مدد کیلئے
 لے آئیں ۝۱۰۹ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) کہ بیشک میں
 ایک انسان ہوں تمہارے جیسا۔ وحی کی جاتی ہے میری
 طرف کہ بیشک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پس جو
 شخص اُمید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، پس اس
 کو چاہیئے کہ عمل کرے اچھا، اور نہ شریک بنائے اپنے
 رب کی عبادت میں کسی کو ۝۱۱۰

اس سورۃ کی ابتداء توحید کے بیان سے ہوئی تھی اور اب آخر میں بھی اللہ نے
 توحید ہی کا ذکر کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اسی سلسلہ میں ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا

اور لوگ ہیں کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔

فرمایا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بجن صرف ایک ہی معبود ہے۔ فَقَدْ كَانَ يَكْفُو الْفَكَارَ پس جو کوئی مرنے کے بعد اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اس کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا پس اُسے چاہئے کہ وہ نیک اعمال انجام دے اور کہ يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اصول نجات یہی ہے۔

شرک نہ بنی

شرک کی جملہ اقسام میں سے ایک شرک خفی بھی ہے۔ مختصر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت کے لوگوں سے شرک خفی کا بڑا ڈر ہے۔ عرض کیا گیا، حضرت! وہ کیسے؟ فرمایا، ربا سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کو نہانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا۔ اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کر دے گا۔ جس شخص نے دوسروں کی خاطر کوئی کام کیا اور رضائے الہی کو پیش نظر نہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ أَنَا أَعْنَى الدِّشْنِ كَأَنَّ الدِّشْنَ كَأَنَّ میں اُنی شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا، میں اس سے کہوں گا کہ اس عمل کا ثواب اُمی سے طلب کرے جبکہ رضا کی نیت سے کیا تھا میں تو اس کا کوئی اجر نہیں دوں گا۔ غرضیکہ یا شرک خفی یا شرک اصغر ہے جس سے اعلیٰ ترین عمل بھی باطل ہو جاتا ہے۔

قبولیت نہ بنی
کی شرک

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ قبولیت عبادت کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص ہے اور یہ توحید خالص کے بغیر انسان میں پائی نہیں جاتا۔

البشر یعنی حضور انوں میں سے ایک انسان تھے۔ آپ انوں والے کام کرتے تھے۔ آپ کپڑے دھو لیتے یا مکان کی صفائی کر لیتے، بکری کا دودھ دودھ لیتے، جوئے کوٹا لٹکا لٹکا لیتے، کپڑے میں کوئی تکلیف نہ چیز کا نہ وغیرہ ہوتا تو اُسے نکال دیتے اور پھر آرام بھی دیتے۔

حضور علیہ السلام کا تعلق نوح انانی کے ساتھ تھا۔ آپ کسی دوسری جنس میں سے نہیں تھے۔ اسی مقام پر اگر لوگ دھوکا کھاتے اور بھٹک جاتے ہیں اور آپ کو نوح انانی کے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ بحیثیت انسان آپ کی بیویاں تھیں، اولاد تھی، والدین اور آب و اجداد تھے آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (المائدہ - ۱۱۳) اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا۔ تاہم آپ نسل انسانی میں سے تھے۔ ملائکہ، جنات، یا کسی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھے۔ انسان ہونا باعث شرف ہے۔ اللہ نے قشتل سے فرمایا اِنِّیْ خَالِقُ الْبَشَرِ اَفَلَا تُحْسِنُ ظِلْفِیْنَ (دس - ۷۱) میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو انسان کہنے سے (نور باللہ) اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ بھائی! ایسی بات نہیں ہے۔ انسان انسان میں بڑا فرق ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اپنے جیسے انسانوں کا نمونہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے انسانی تھے اور فرق و فوج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کو بھی ایسا ہی انسان تصور کیا جائے تو ملائکہ باعث توہین ہو گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص امتیاز بخشا ہے۔ اللہ کا ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کا نہی طاعتی ملتی ہے کہ ان سے گت نہ سرزد ہوتے دیا جائے۔ اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو بھی جائے تو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے مگر تمام انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں اور حضور مہتمم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

اُسے نافع اور ضار سمجھے، وہ شخص شرک میں مبتلا ہو گیا۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، یہ قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی اور جماعی بھی۔ جو کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو متصرف اور نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اُس کی عبادت کرے گا وہ مشرک ہو گا۔

شُرک کی
تینوں

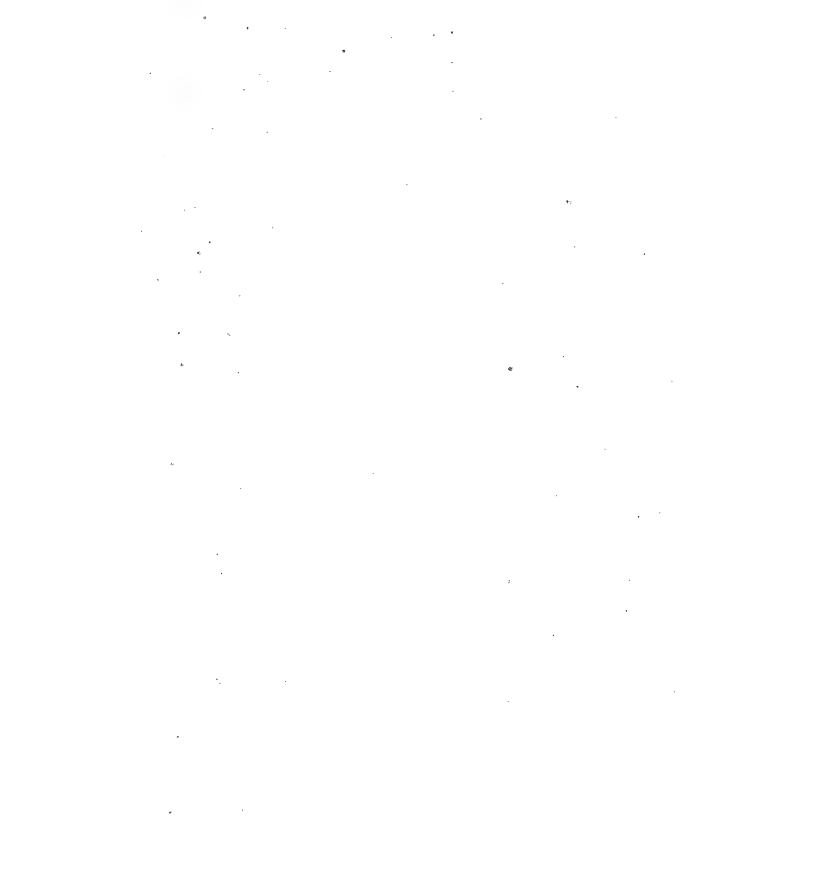
اس وقت شرک کی بے شمار قسمیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اُس کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، اُسے عالم الغیب سمجھنا سب شرک کی اقسام ہیں۔ خدا کے سوا غیر کی قسم اٹھانا اور دل میں اُس کی تعظیم کرنا، کسی کے سامنے رکوع و سجود بجالانا، غیر اللہ کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا سب شرک میں داخل ہے۔ بچوں کے نام رکھنے میں بھی شرک ہوتا ہے، اگر کسی کو غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا تو یہ شرک ہو گا کیونکہ خالق صرف اللہ ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی میں نواہی کی بات پر عمل نہیں کرتے مگر مرنے کے بعد اُن کی قبروں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر نبی و زیر سے پہلے حضرت علیؑ کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے تاکہ اس بزرگ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکے یہ بھی شرک کی فعل ہے۔ چادر چڑھا کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے دیا ہے۔ بھائی۔ اس سے نہ تو اس بزرگ کو کچھ فائدہ ہے اور نہ مخلوق خدا کو۔ اگر ان زیر گوں سے محبت ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو اور اُن کے لیے دعا کرو جو سنت طریقت ہے۔ چادر چڑھانے کی رسم ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دنیوی ممالک سے وفود آتے ہیں تو محمد علی جناح کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ حجاب میں ہمارے وفود بھی بیرون ملک جاکر چادریں چڑھاتے ہیں۔ خواہ وہ مشرکوں اور ملحوظ کی قبریں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ باتیں شرک ہیں یا بدعت ہیں اللہ نے خبردار کیا ہے کہ شرک کی دہاڑ دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے

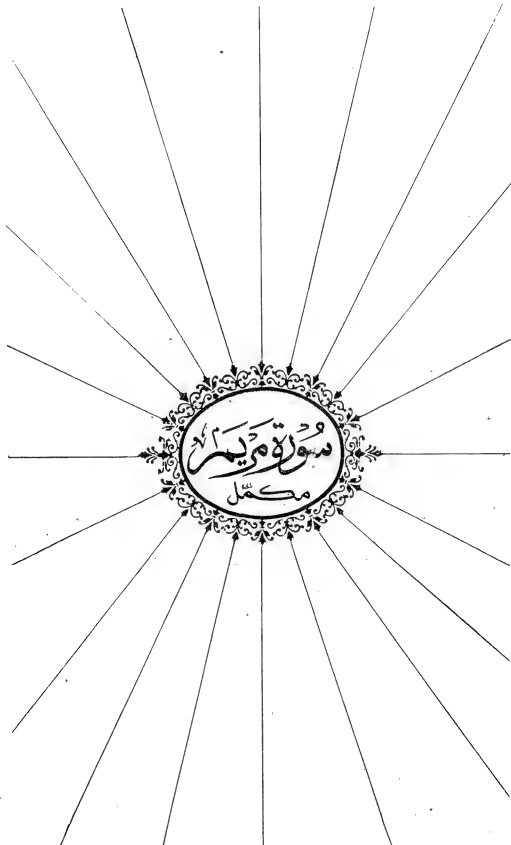
توسید البشر اور سید الانبیاء ہیں۔ آپ پوری نفع بشر کے امام ہیں۔ آپ کو نسل انسانی سے خارج کر کے نورِ مقرب نور اللہ کا عقیدہ رکھنا غلط ہے اور یہ خدا کا جبر و بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَبْرًا طَائِفًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ (الزحرف - ۱۵) بعض مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے اُس کا جبر و بنایا ہے بیشک انسان تو کھلا شکر گزار ہے اسی لیے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں یا مسیح اور عزیر علیہما السلام کو خدا کا بیٹا کہنا خدا کے لیے اولاد ثابت کرنا ہے اور یہی کفر کی بات ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام سے بشریت کا اعلان کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ فرمایا میری طرف وحی کی جاتی ہے اِذَا مَا اَلِهَمَّكُمْ اِلٰهٌ وَّلٰحِدٌ تمہارا معبود بہ حق صرف ایک ہی معبود ہے۔ اسی نکتے پر اگر اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر توحید پرست نے غیر اللہ کو معبود بنانے کی مخالفت کی ہے۔ اصحاب کہف نے بھی یہی کہا تھا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اِلٰهِنَا (الحکمت - ۱۵) یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں مگر ہم اس عقیدہ کو نہیں مان سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوری - ۱۱) اُس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی کسی صفت خاصہ میں کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرائے گا۔ وہ کافر و مشرک ہو کہ جہنم رسید ہو گا۔ کوئی کسی کو عبادت میں شریک کرے یا کسی صفت میں یا اللہ کی صفت مخلوق میں مانے بغیر اللہ کو علم کل تسلیم کرے، قدرت تامہ کا مالک سمجھے۔ حاجت روا اور شکل کش مانے، اُس کے تقرب کی خاطر اور اُس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز پیش کرے،

اللہ کا فرمان ہے ”فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ (المومن - ۶۵)
 پس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اُس کو پکارو۔ نفاق سے بیزاری اور
 ایمان سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا قبولیت عمل کی دوسری شرط یہ ہے
 کہ عمل حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا
 لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ فَهُوَ رَدٌّ“ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے
 کے مطابق نہیں ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ ایسا عمل مردود ہے، قبول نہیں
 ہوگا۔ مگر انہیں کامقام ہے کہ لوگ عمل کرنے سے پہلے دریافت نہیں
 کرتے کہ اس عمل کی کیا حیثیت ہے بلکہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ اگر لوگ
 صحیح طریقہ معلوم کر لیں تو فلاح حاصل کر لیں۔

فضائل
سورۃ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی
 ہے۔ اگرچہ ترجمہ پوری سورۃ کی تلاوت کی جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے
 اگر یہ نہ ہو سکے تو دس آیات ابتدائی اور دس آیات آخری تلاوت کرنے والے
 کو بڑی نورانیت حاصل ہوگی صرف ابتدائی دس آیتیں یا کم از کم تین ابتدائی آیتیں بھی
 فتنہ دجال سے حفاظت کی ضامن ہوں گی۔ بہت سے دجالی فتنوں میں سے
 سب سے بڑا فتنہ اُس وقت برپا ہوگا جب دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت عمرؓ کی
 روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سونے سے قبل سورۃ الکہف کی آخری آیت
 تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سر سے لے کر پاؤں تک نورانیت عطا فرما
 گا۔ اس روایت کو امام ابن کثیرؒ نے بھی بیان کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ
 محدث دہلویؒ نے اس روایت کو ”ازالۃ الخفاء“ میں حضرت عمرؓ سے
 روایت کیا ہے۔ بہر حال یہ سورۃ دجال اور دجالی فتنوں سے بچاؤ میں
 خاص اثر رکھتی ہے۔ خاص طریقہ یہ دس ابتدائی اور دس آخری آیات۔ اگر
 کوئی پوری سورۃ تلاوت کرے تو یہ اُس کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔

قَالَ الْمَرْءُ

درس اول ۱

مریم ۱۹

آیت ۳۱

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ۚ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كُفُلَةٌ ۚ وَفِيهَا بَعْضٌ مِمَّا يَخْتَفَىٰ

سورۃ مریم مکی ہے اور یہ اٹھارہ آیات اور اسیں چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا

تَٰهُمُ ۚ ۱ ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۚ ۲ اِذْ
 نَادٰى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۚ ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنُ
 الْعِظْمِ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ
 بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۚ ۴

ترجمہ:- ۱۔ کھلیا ہوا ۱) یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی
 رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر
 کی ۲) جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو پکارنا آہستہ
 آواز سے ۳) اس نے کہا، اے میرے پروردگار! بیشک
 میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میری سرشت اٹھا ہے سرسیدی
 سے، اور نہیں میں تجھ سے دعا کرنے میں محروم ۴)

اس سورۃ میں حضرت مریم کا ذکر ہے، لہذا یہ سورۃ آپ ہی کے نام پر سورۃ مریم
 کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سورۃ اٹھارہ آیات اور چھ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے

کوائف اور
نمائندہ نزل

۹۶۲ الفاظ اور ۲۳۰۲ حروف ہیں۔

یہ سورۃ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئے والی سورتوں میں سے ہے۔

اس امر کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ سن پانچ اور چھ نبوی میں جیسے کہ کرم کی دو جہانیں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچیں تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے حالات معلوم کرنا چاہے۔ چنانچہ حضرت جعفرؓ امیر قافلہ نے نجاشی کے سامنے نہ صرف خصوصاً علیہ السلام اور مسلمانوں کے حالات بیان کیے بلکہ سورۃ مہکم کی ابتدائی آیات کی تلاوت بھی کی جن میں حضرت مریمؑ اور ادریسؑ علیہ السلام کی ولادت اور دیگر حیران کن واقعات مذکور ہیں۔

بجرت حبشہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عسٹرہ حیات تنگ کر دیا اور انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنانے لگے تو حضور علیہ السلام نے صفیہؓ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ اُس وقت حبشہ میں نجاشی بادشاہ مہران تھا جو کہ انصاف پسند تھا۔ لہذا آپؐ نے اس علاقہ کو مسلمانوں کے لیے زیادہ محفوظ و تصویب کیا۔ چنانچہ حبشہ کی طرف کیے ہوئے دیگر مسلمانوں کی دو جماعتوں نے ہجرت کی۔ پہلی جماعت میں بارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں جن میں حضرت عثمانؓ اور ان کی بیوی حضورؐ کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ بھی شامل تھیں۔ دوسری جماعت ۸۲، ۸۳ افراد پر مشتمل تھی جن میں ۱۸ عورتیں بھی شامل تھیں۔

مضامین
سورۃ

اس سورۃ مبارکہ میں تین مرکزی مضامین بیان ہوئے ہیں یعنی (۱) توجیہ (۲) رسالت اور (۳) جزائے عمل۔ اس کے علاوہ بہت سی ضمنی باتیں بھی آگئی ہیں۔ جس طرح گذشتہ سورۃ میں اللہ کے انبیاء اور اولیاء کا ذکر تھا، اسی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ نے کئی نبیوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ ابتداء میں حضرت ذکر علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت مریمؑ اور مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعات بھی آئیں گے۔ یہ سارے نبی اپنی حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اُسی کو دعوۃ لائبریکساؤنٹ صرف فی الامور سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے سوا

نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ مشکل کشا اور حاجت روا۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کے ہیئتہ امیدوار ہے تھے۔ اس کے بخلاف ان انبیاء کے پیر کا رو
 نے انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ عیا نیوں نے مسیح علیہ السلام
 کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی والدہ حضرت مریمؑ کو مادر خدا کا درجہ دے دیا (توحید)
 اور پھر انہیں تصرف فی الامور مان کر ان سے حاجتیں طلب کئے گئے۔ حضرت
 زکریا علیہ السلام کی دُعا کا ذکر انہی سورۃ میں ہی ہے کہ انہوں نے اللہ
 سے اولاد کے لیے درخواست کی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کا
 ذکر بھی ہے۔ اس طرح اللہ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور انبیاء کا ذکر
 کر کے اللہ نے نبوت و رسالت کا مسئلہ بھی واضح کر دیا ہے۔ تیسرا مسئلہ
 وقرع قیامت اور جزائے عمل کا ہے وہ بھی اس سورۃ میں بیان ہو گیا ہے
 اس سورۃ کی ابتدا و حروف مقطعات سے ہوئی ہے کہ **قُلْ يٰعَصٰى**
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ اسماء اللہ میں سے اللہ
 کا ایک نام ہے۔ حضرت علیؓ کی بعض روایات سے بھی ایسا ہی معلوم
 ہوتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح بعض سورتوں کے نام حرف و مقطعات
 پر ہیں جیسے ق، ص، ن، یس، طس۔ اسی طرح کہ **قُلْ يٰعَصٰى**
 بھی اسی سورۃ مبارکہ کا نام ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حروف
 مقطعات کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کے کسی اکمل صفت کو ظاہر کرتا ہے جیسے
 ا کے کفایت کرنے والا کے **اَفِ** جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے
 ہر سے ہادی۔ ی سے یہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا ہاتھ
 تمام باتوں پر غالب ہے اسی طرح حرف **ع** سے اسمِ علم یا عظیم مراد ہے
 علم کل اور عظمت الامور خداوند قدوس ہے۔ اور **ص** سے امر صادق
 ہے کہ یعنی سچائی کا منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس بات کو دلیل سے

حروف
 مقطعات

جہالت میں ٹوٹ جہی کھڑا کرنے والے کو حقیر سمجھنا، برتن بنانے والے یا کھڑا کرنے والے کو کم تر خیال کرنا یا سچائے خود ضلالت کی علامت ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص حقارت سے آدم علیہ السلام کو جولاہا یا ادریس علیہ السلام کو درزی کے گار۔ اس پر کفر لازم آئے گا۔ بعض دولت مند اور زمیندار لوگ دوسروں کو کچن سمجھتے ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے جے رہیں اور ان کے حلقہ اثر سے باہر نہ نکل سکیں۔ دراصل ذلت و حقارت کسی پیشے کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں اور جو سعی ممنوعات اور منکرویات میں ٹوٹا ہے، شریعت اور احکام الہی کی پروا نہ کرتا ہے۔ درحقیقت ذلیل اور حقیر تو وہ ہے۔ شریف آدمی کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرے، اللہ کی نظروں میں وہ حقیر نہیں ہے۔ بہر حال فرمایا کہ یہ ذکر ہے تیسرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے ذکر یا علیہ السلام پر کی گذشتہ سورۃ میں اصحاب کفہ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام اور کنعانی ذوالقرنین کا حال بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ملکہ گار تھے۔ یہ خود متصرف فی الامور نہیں تھے کہ ان سے حاجت براری کی جائے۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا اِنَّ نَادِيًا رَّكِبًا يَكُنُّ خَفِيفًا حَبِيبًا کہ پکارا اُس نے اپنے پروردگار کو آہستہ پکارنا۔ نڈا کا عام فہم معنی آواز پکارنا ہوتا ہے، تاہم یہاں پر اس سے دعا مراد ہے یعنی انہوں نے اپنے پروردگار کے حضور پچھ پچھ سے دعا کی۔ دعا اگرچہ بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے تاہم آہستہ آواز سے کرنا زیادہ افضل ہے۔ امام ابو بکر جصاص نے اپنی تفسیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے۔ حَتَّىٰ يَلْجِزَ اللَّذْكُ الْخَفِيفُ وَخَفِيفُ الرَّزْقِ مَا يَكُونُ مَخْفِيًا بہتر ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہتر درزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت

کیا سعدی صاحب نے بھی گلستان میں کیا ہے۔

رسم است کہ ما مکان تخریر

آزاد گشتند بندہ پیر

یعنی دستور یہ ہے کہ غلاموں کے آقا اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب خدمت کرنے کے قابل نہ رہا تو پھر آزاد کر دیا۔ شیخ سعدی نے بھی اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبہ ترحم پیدا کرنے کے لیے اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ اس عمر میں اللہ نے معاف فرمادے۔
 تو حضرت ذکر باعلیہ السلام نے بھی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر کیا۔ اور پھر عرض کیا۔ پروردگار! وَلَمْ أَكُنْ لَكَ عَبْدًا
 رَبِّ شَقِیَّتَا اور میرے پروردگار! نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے میں محروم، مطلب یہ کہ مجھے امید ہے کہ اس عمر میں اور عاجزی کی حالت میں تو میری اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بعض مفسرین یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اے پروردگار! میں تیری دعوت پر کبھی بد بخت نہایت نہیں ہوا۔ تو نے جب بھی مجھے بلا پایا، میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں کوشش کی ہے اور کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ اب بوڑھا ہو کر تیری بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تو مجھے اس دعا سے محروم نہیں کرے گا۔ اس دعا کا متن اگلی آیات میں آ رہا ہے۔

وَالَّتِي خَفَتْ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي
عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرْسُخْ
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ ۶

ترجمہ :- اور تحقیق میں خوف کھاتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے

اپنے پیچھے اور میری عورت بانجھ ہے۔ پس مجھے عطا کر

اپنی طرف سے جانشین ۵ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب

کا وارث ہو، اور بنا دے اُس کو لے پروردگار! پسندیدہ ۶

حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت عاجزی کی

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلائے تھے کہ مولاکریم! میری بڑیاں کمزور و بچی ہیں اور سرسید ہو گیا ہے میں قبولیت دعا سے کبھی محروم نہیں رہا، لہذا میں امید رکھتا ہوں کہ تو میری دعا کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ آپچی یہ دعا اولاد کے لیے تھی عرض کیا، پر دعا
وَالَّتِي خَفَتْ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرْسُخْ
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ ۶

سے خوف کھاتا ہوں۔

مولی جمع ہے مولی کی۔ یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معانی میں استعمال ہوتا

ہے۔ صاحب فائوس نے اس لفظ کے کچھ معنی لکھے ہیں جن میں غلام، آزاد شدہ

غلام، غلام آزاد کئے والا، رستہ، ساتھی، آقا اور چچا زاد بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ شترک

لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال دوسرے کے لیے اور پیغمبر کے لیے بھی استعمال

ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر مولیٰ سے مراد چچا زاد بھائی ہیں۔

زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، کہ میں اپنے بھائی بندوں یعنی قرابت داروں سے خوف

کھاتا ہوں کہ میرے بعد وہ میرے دینی مشن کو صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ وہ بالآخر ہیں اور میری نیابت کا کچھ حصہ بہت ادا نہیں کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات اعلیٰ کا حق عطا فرما اور میری موت بانچہ ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، جس کی وجہ سے میں ماری عمر اولاد سے محروم رہا ہوں۔ میری التجا ہے کہ میری جگہ میں لکھنا کہ کائنات کثرت ہے، مگر مجھے اپنی طرف سے بالائین عطا فرما۔ ولی کا معنی کار ساز بھی ہوتا ہے اور قربت دار بھی، تاہم یہاں پر جانشین مراد ہے جو میرے بعد میرا فرض دین ادا کر سکے۔ یہ کثرت بھی جو میرا وارث ہو وہ کثرت عن ال یعقوب اور تمام آل یعقوب کا وارث ہو۔ یہ کثرت کا معنی مورث کے مال پر قابض ہونا ہے۔ اللہ نے سورۃ النسا میں وارث کا تفصیلی قانون بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ترکہ کے وارث کون کون عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔

تمام اہل سنت کے نزدیک نبی اور امی کی وارثت میں فرق ہے ہر اسی جو بھی کوئی منقول یا غیر منقول جائیداد چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، اس کے وارث بمطابق احکامات اللہ اس کی اولاد اور دیگر عزیز و اقارب ہوتے ہیں جب کہ نبی کی فوتیگی کے بعد اس کے مال کے وارث اس کے عزیز نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی مال موجود ہو تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ برہنہ وارث اس کے رافضی اور شیعوہ وارثت کے معاملہ میں نبی اور امی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے کیونکہ امتیوں کے قانون وارثت کہ نبی کی وارثت پر بھی نافذ العمل سمجھتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر قرآن پاک کی تین آیات پیش کر دیتے ہیں آیہ ۱۰۱، ۱۰۲ اور ۱۰۳ جو یہ درس دیتے ہیں کہ حضرت ذکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا کریم! مجھے ایک جانشین عطا فرما جو میرا آل یعقوب، کاروارث ہو۔ دوسری آیت "وَرَدِّتْ سَكَّةَ لِمَن دَاوُدَ" (۱۰۴)

مکمل وارث
اور شیعہ
حدیث

ہے جس کا معنی ہے کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث ہونے۔
 شیعہ حضرات تیسری آیت سورۃ النسا کی پیش کرتے ہیں "لَوْ جِئْتُمْ كُمْ اللَّهُ
 فَمَا أَقْلَدُكُمْ كَمَا قَالَ لَكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ كَيْنَ (آیت ۱۱)
 اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید حکم دیتا ہے کہ وراثت اسی طرح
 تقسیم کرو کہ ہر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کلمات
 سے انبیاء کی وراثت ثابت ہوتی ہے اور اسی بناء پر حضرت فاطمہؑ نے
 حضرت ابو بکر صدیقؓ سے حضور علیہ السلام کی وراثت کا مطالبہ کیا تھا۔ مگر آپ
 نے انکار کر دیا۔ شیعہ حضرات کی طرف سے صحابہ کرامؓ کو برا بھلا کہنے کی ایک
 وجہ یہ بھی ہے۔

صحیح طور
 صحیح حال

اس مسئلہ کی صحیح صورت حال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مال و دولت
 میں وراثت نہیں ہوتی جس کا ثبوت خود حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔
 لَنْ يَخْرُجَ مَعِيَ شَيْءٌ وَلَا تَوْرَثُ مَا تَرَكَتُ مَا كَفَرْتُ
 ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ
 صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو صحابہ کی کثیر جماعت نے نقل کیا ہے۔
 جس میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ اس روایت کے رد میں
 میں حضرت علیؑ اور حضرت عباسؑ بھی شامل ہیں جو کہ اہل بیت میں سے ہیں
 حضرت عمرؓ نے ان دو بزرگوں سے خدا تعالیٰ کی قسم لے کر پوچھا کہ کیا تم
 اس حدیث مبارک کو جانتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے یہ حدیث
 حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا شیعوہ
 حضرات کا استدلال سورۃ نسا کی مذکورہ آیت سے درست نہیں ہے۔
 کیونکہ اس سورۃ میں بیان کردہ وراثت کا پورا قانون امت کے لیے ہے
 اور نبی کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعض احکام
 سے استثناء کی بعض دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً سورۃ نسا کی

آیت ۳۰ میں فَاتَّخِذُوا مِثْلَ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ اَمْ تَلُمُوْنَ
وَرَبَّاعِ سَلْمَانوں سر دوں کہ دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح
کی اجازت دی گئی ہے۔ لفظ یہ محکم عام ہے اور اس میں نبی اور امتی سب
شامل ہیں محکم حقیقت یہ ہے کہ نبی کی ذات اس حکم سے مستثنیٰ ہے
جیسا کہ سورۃ احزاب سے قیاد رہے۔ حضور علیہ السلام نے زندگی میں کل
گیارہ عورتوں سے نکاح کیا۔

حضرت فاطمہؑ نے ایک موقع پر حضرت ابوبکرؓ سے اپنے باپ کی وراثت
کا حضور مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبرؓ سے پوچھا کہ آپ کے
بعد آپ کا وارث کون ہوگا۔؟ آپ نے فرمایا میری اولاد۔ اس پر حضرت
فاطمہؑ نے کہا کہ پھر میرے باپ کی وراثت مجھے ملنی چاہیئے۔ اس کے
جواب میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے وہی حدیث پیش کی جس میں آپ کا
فرمان ہے کہ ہم بیویں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ ہمارا جملہ بیٹے
وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہؑ نے کہا فَاتَّخِذْتُ اَعْلَمُ مَا مَنَعْتُ
مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یعنی جو بات آپ نے
حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنی ہے اس کو آپ بہتر جانتے ہیں۔
یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئیں اور اس کے بعد وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔
ملکہ یہی ہے کہ نبی خود تو وارث ہوتا ہے مگر کسی دوسرے کو اپنا وارث
نہیں بناتا خود حضور علیہ السلام کو اپنے باپ کی وراثت سے ایک حجر،
ایک ٹوٹھی ام ایمن اور کچھ دوسرا سامان ملا تھا جس کا ذکر صاحب طبقات
ابن سعد اور دیگر سیرت نگار حضرات نے کیا ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ
میں آئے ہیں کہ گروہ انبیاء اَوْ یُوْرَثُ دُرُّہُمْ اَوْ لَا دِیْنَ اَوْ بُلْ
پیشہ کو وارث نہیں بنایا کرتے۔ اِنَّکُمْ اَوْرَثُوا الْعِلْمَ بَلکہ وہ علم کا
وارث بنتے ہیں فَکَمَنْ اَخَذَ بِحِطِّ قَافِیْہِمْ جَسْنٌ لِّہٖ قَرْمَہٗ ۹۸۵ ج ۲ (فیاض)

پہننے لے لی اُس نے وراثت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ گویا نبی کا مال و اسباب
تو حصہ ہوتا ہے، البتہ علم کی وراثت میں جو کوئی بقائاً پاس ہے حصہ حاصل نہیں۔
جہاں تک آیت زیر درس میں ذکر یا علیہ السلام کی دُعا کا تعلق ہے کہ
آپ نے درخواست کی کہ مولا کریم! مجھے جانشین عطا فرما جو میرا اور آل
یعقوب کا وارث ہو، تو اس سے بھی جائداد کی وراثت مراد نہیں بلکہ علمی
نیابت مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر یا علیہ السلام مزدور پیشہ آدمی تھے
بڑھی کا کام کئے کے مشکل زندگی میں گزار دقات کرتے تھے۔ وہ کوئی لمبی چوڑی
جائداد کے مالک نہیں تھے جس کی انہیں فکر بھی کرائے کے بعد اس کو کون
سنبھالے گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا جانشین عطا فرما جو ان کے بعد
تبلیغ دین کا کام کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری آل یعقوب کا وارث
ایک شخص تو نہیں ہو سکتا۔ مال و دولت کا وارث تو قریبی عزیز ہی ہو سکتا ہے نہ
کہ کوئی ایک شخص جس کے لیے ذکر یا علیہ السلام دُعا کرتے ہیں۔ یہ بھی قرینہ
ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کی مراد جائداد کی وراثت نہیں تھی بلکہ پوری آل یعقوب
کی علمی وراثت مراد تھی۔

سورۃ نمل کی جس آیت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد
علیہ السلام کے وارث بنے تو اس سے بھی علمی وراثت مراد ہے ذکر مال و دولت
اگر اس کے علاوہ وارث مراد ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان
علیہ السلام کے علاوہ اٹھارہ بیٹے اور بھی تھے۔ اس معاملہ میں صرف ایک
بیٹے کو وارث بنانا اور باقی اٹھارہ کو محروم کر دینا تو کسی طرح قرین قیاس
معلوم نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت
داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹے اس قابل نہیں تھے کہ وہ آپ کی علمی وراثت
کے وارث بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم معمولی صلاحیتوں سے
نوازا تھا اور وہ بارِ خلافت اٹھانے کے قابل تھے۔ چنانچہ باپ کی وفات

کے بعد صرف تیرہ سال کی عمر میں آپ اپنے باپ کے جانشین بنے۔ آپ
نبی اور صاحبِ صحیفہ رسول تھے۔ اللہ نے آپ کو بے مثال عظمت عطا
فرمائی۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ سلمان علیہ السلام کی وراثت علمی تھی نہ
کہ مالی۔

قرآن پاک میں وراثت کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے
جیسے ”وَرِثَ الْكَافِرُونَ أَوْرَثُوا الْكُفْرَ“ (الشوری - ۱۴)
یعنی وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنے۔ دوسری جگہ ہے ”ثُمَّ
أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ“ (فاطر - ۲۲) پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا
وارث بنایا جن کے آگے تین گروہ بن گئے، ایک گروہ صادقین کا، دوسرا
میانہ روی والا اور تیسرا ظالموں کے والوں کا۔

حدیث میں آئے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! قُومُوا
عَلَى شَعَائِرِكُمْ رِثَ الْكُفْرَ عَلَى ارِثٍ مِّنْ أَبِيكُمْ
رائد اہدیکم حج کے شعائر پر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم اپنے حرام مجد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے
منیٰ، مزدلفہ اور عرفات میں گئے، انہوں نے قربانی کی اور طواف کیا۔
چونکہ تم ان کی وراثت پر ہو، لہذا تم بھی یہی کام کرو رہاں پر وراثت سے
مزد مال و دولت کی وراثت نہیں بلکہ دینی اور ملی وراثت ہے۔ عربوں کے
معاہدے میں وراثت کا لفظ بزرگی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عرب
کہتے ہیں وَرِثْنَا الْحَجَّ ذَکَ یعنی ہم اپنے آباؤ اجداد کی بزرگی کے وراثت
بنے ہیں۔ مقصد یہ کہ وراثت کا اطلاق مال کے علاوہ دوسری چیزوں پر
بھی ہوتا ہے اور آیت زبیر درس میں ذکر کیا علیہ السلام کی وراثت سے
مزد ان کی دینی خلافت ہے نہ کہ مال و دولت مفسرین کا یہ فہم فرماتے ہیں کہ
ذکر کیا علیہ السلام حجاز اور عالم تھے تو اس مقام پر اُس کی جودرت اور علیت

کی جانشینی مراد ہے۔ ان تمام قرآن کی موجودگی میں شیعہ کا وراثت سے متعلق استدلال درست نہیں ہے۔

تو کر یا علیہ السلام نے دعائیں یہ بھی عرض کیا **وَجَعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا**
 اے پروردگار! میرے جانشین کو پسند یہ بھی بنا دے کیونکہ اچھے اخلاق کے
 حامل لوگ ہی دنیا میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنے مشن کو آگے چلا سکتے ہیں
 اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کو بلند ترین اخلاق کا حامل قرار دیا **وَإِنَّكَ**
لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم- ۴) بیشک آپ علی عظیم پر
 ہیں۔ نبیوں کا اخلاق ہمیشہ معیار ہوتا ہے۔ ان کا قول، فعل اور عمل ہر لحاظ
 سے پسندیدہ ہوتا ہے تو کر کر یا علیہ السلام نے اپنے جانشین کے لیے بھی
 اعلیٰ اخلاق کی دعا کی۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

درس سوئم ۲

آیت ۷ تا ۱۱

يٰۤاٰدَمُ اَنْۢ بُشِّرْكَ بِعِلْمٍ اَسْمٰهُ يَحْيٰى لَمْ
 تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَلَمْ
 يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ
 بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ
 رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلُ
 وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً
 قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝
 فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى اِلَيْهِمْ
 اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝

ترجمہ:- (اللہ نے فرمایا) اے زکریا علیہ السلام! ہم خوشخبری دیتے
 ہیں تمہیں لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہو گا۔ نہیں بنایا ہم
 نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام ۝ (۷) کہا
 (زکریا نے) اے پروردگار! کیسے ہو گا میرے لئے
 لڑکا، اور میری عورت بانجھ ہے، اور بیشک میں پہنچ چکا
 ہوں بڑھاپے سے انتہائی درجہ کو ۝ (۸) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) اسی
 طرح ہو گا یہ۔ فرمایا تیرے پروردگار نے یہ بات مجھ پر آسان
 ہے اور تحقیق میں نے پیدا کیا ہے تجھے اس سے پہلے

اور نہیں تھا تو کوئی چیز (۹) عرض کیا (ذکر یا علیہ السلام نے) اے پروردگار بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو نہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ تین رات تک صحیح سلامت (۱۰) پس نکلے وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے حجرے سے۔ پس اشارہ کیا انہوں نے اُن کی طرف یہ کہ تبلیغ بیان کرو صبح اور پچھلے پر (۱۱) گزشتہ آیات میں حضرت ذکر یا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہو چکا ہے۔ اُن کی قوم اور خاندان کے لوگ ناپسندیدہ اخلاق کے حامل تھے۔ اُن کی حالت کو دیکھتے ہوئے ذکر یا علیہ السلام کو سخت تشویش تھی کہ اُن کے بعد دین کی خدمت اور احکام الہی کی تبلیغ کا کام کون انجام دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اُس پر علیہ السلام کی عمر میں اللہ رب العزت کے سامنے اولاد کے لیے درخواست پیش کی، عرض کیا، پروردگار! مجھے ایسا پسندیدہ بیٹا عطا فرما جو میرے بعد میرا جانشین ہو اور پورے خاندان یعقوب کا بھی وارث ہو۔ آپ کا مطلب یہ تھا، کہ ایسا بیٹا عطا فرما جو میری علمی نیابت کا فرائض انجام دے سکے۔

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر یا علیہ السلام کی اس دعا کا دایرہ بھی بیان فرمایا ہے انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو چھوڑ دیا ﴿يَمْحُ الْكَافُ هَذَا﴾ (آل عمران ۲۰) اے مریم! تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آگئے تو اُس نے کہا ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ (آل عمران ۳۸) اس مقام پر ذکر یا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پاکیزہ اور پسندیدہ اولاد کی دعا کی، مفسرین کلام بیان فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت حضرت ذکر یا علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال اور آپ کی بیوی کی عمر ۹۸ سال ہو چکی تھی اور ساری عمر اُن کے اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی بیماری یا کوئی خارجی حادثہ پیش نہ آئے تو اس کی طبعی عمر یہی ہے جس کو حضرت ذکر یا علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ

عمر کے درجین بھی ہو سکتی ہے، اہم عموماً ایک سو میں تک پہنچ کر انسانی اعضا کی زیادہ تر عمر ہو جاتی ہے اور وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتے۔ تو اس عمر میں زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے نیک بیٹے کی دعا کی۔

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حکیم ابن جریرؒ نے بھی ۱۲۰ سال عمر پائی تھی۔ آپ کا تعلق حضرت خدیجہؓ کے خاندان سے تھا۔ شریف الطبع آدمی تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حضرت علیؓ کی ولادت خاندانِ کعبہ میں ہوئی تھی، اسی طرح ان کی پیدائش بھی خانہ کعبہ میں ہوئی بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے کہ کسی بچے کی پیدائش دورانِ سفر گاڑی، بکری جانا یا ہوائی جہاز میں ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ طواف وغیرہ کے لیے دیا کرتی ہوں گی کہ پیدائش کا وقت آگیا۔ بہر حال زکریا علیہ السلام نے ۱۲۰ سال کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کی۔

بیٹے کی
بشارت

عزیزِ محکم زکریا علیہ السلام کی عاجزانہ دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا
يٰۤاَيُّهَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مِّمَّكَ
ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اِسْمُہٗ یَحْیٰی جِس کا نام یحییٰ بھی ہو گا۔ اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ تُو یَحْیٰی لَہٗ حَیٰۃٌ قَبْلَ وِلَدِیْہِ
کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام رکھا ہی نہیں۔ یحییٰ کا معنی حیات والا بچہ ہے۔ آپ اس لحاظ سے اسمِ با اسمیٰ تھے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو دینی حیات نصیب ہوئی۔ حیات سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کی آنکھ والدہ کے رحم کو زندہ کر دیا۔ رحم قوتِ توابہ کھو چکا تھا مگر اللہ نے پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔

مسحیت کا ایک معنی ان قوم نام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ

نے خود ہی فرما دیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام رکھا ہی نہیں
 لہذا آپ کا ہم نام کوئی نہیں تھا۔ کیا کا دوسرا معنی ایش بھی ہے اور یہ لفظ
 آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آ رہا ہے۔ ہاں لفظ کے کہہ سہ چپکا
 (آیت - ۶۵) کیا تم اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل جانتے ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کی مثل موجود ہی نہیں ہے۔ لیس کے مثلہ سنی (الشوری)
 بہر حال سنی کا معنی احیات والا ہے اور جیسا کہ صاحب کتابت نے لکھا
 ہے اس کے مقابلے میں موت نام ہی آ رہا ہے جس کی مثال موت ابن
 المرزہ ہے۔

پہلی جگہ علیہ السلام بلاشبہ بے مثل تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ
 میں بعض ایسے خدائیں رکھ دیے تھے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام میں بھی
 نہیں تھے۔ آپ میں رقت اور گہری زاری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اکثر
 وقت گہری زاری میں گزرتا۔ اس کے علاوہ آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا
 ہے سَبِّدًا وَكَسَّوٰی وَكَبَّيْنًا مِّنَ الصَّٰلِحِیْنَ (ال عمران - ۳۹)
 آپ اللہ کے نبی تھے اور سوسرا یعنی خواہشات نفسانہ سے بالکل بڑی
 تھے۔ آپ نے ماری عمر شاہی بھی نہیں کی۔ بہر حال حضرت علی علیہ السلام
 کی بعض خصوصیات تھیں جنہیں حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور آخروں میں خود
 انہیں نہیں بھی گزرتے ہیں۔ آپ کے درجہ اتنا سب سے بڑھ چکا ہے
 باقی انبیاء میں سے بھی بڑے بڑے ہلیل القدیری گزرتے ہیں۔ اس سے
 پہلے علیہ السلام کو بعض خصوصیات کی وجہ سے اپنی انبیاء بہت بڑی طور پر
 امتیاز حاصل تھا۔ اس کی مثال حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے آپ سے
 کہہ دیا آپ کی والدہ کو بعض معاملات میں تمام نور الہی میں سے نصف دینا
 دیا کہ صبح سہ سہ میں آتا ہے کہ جب کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے تو شیتان اس
 کو چوکا دیتا ہے۔ یعنی اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے مگر حضرت مرعش او

حضرت علیؑ علیہ السلام پر وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکا۔ کیونکہ حضرت مرثدؑ کی والدہ نے اللہ کی ذات سے پہلے ہی پناہ مانگ لی تھی **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَعَزُّ ذَکَرِہٖ** ہاں آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ اللہ نے اُن کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت علیؑ علیہ السلام کو شیطان چوکا نہیں لگا سکا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی آپ پر بھی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں شیطان وسوسہ اندازی تو کر لیت ہے مگر میری یہ خصوصیت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وسوسہ اندازی سے محفوظ رکھتا ہے اور مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز میں مشغول تھے کہ ابلیس آگ کا شعلہ لیکر آپ پر پھینکنے کے لیے آیا مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلامتی میں رکھا۔ بہر حال اسی طرح کئی طرح کی بعض خواص کی وجہ سے نماز تھمتے

حضرت زکریاؑ کی حالت

جب اللہ تعالیٰ نے زکریاؑ علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دی تو آپ حیران ہوئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فقال **رَبِّیْ اَنْفِیْ سَکُوْنٌ** **وَعَلَّٰہُ سَکُنَہُ** گئے پروردگار! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ **وَاَنَّہُ** **اَمَّا اَنْفِیْ عَاقِبَہٗ** جبکہ میری بیوی انجید ہے **وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ** **اَلْکِبَرِ** عتدائے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی حالت میں بی بیچ چکا ہوں۔ اس سوال کی وجہ زکریاؑ علیہ السلام کا ذات باری پر کوئی شک و تردید نہیں تھا بلکہ آپ استعجاب کر رہے تھے کہ اس عمر میں بھی پیدا ہونے کی کیا کیفیت ہوگی کیا میں اور میری بیوی دوبارہ جوان ہو جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ بچہ پیدا ہو سکے؟ آپ تو پہلے بھی اس بات کا

انہار کر چکے تھے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بال سفید ہو چکے ہیں ۔
 بڑھاپے کی وجہ سے جسم لاغر ہو چکا ہے ، اب بچہ پیدا ہونے کی کیفیت
 کیا ہوگی ؟

بڑھاپے کا اثر ہر خاص و عام پر ہوتا ہے کہ یہ نوجوانی امر ہے خود حضور
 علیہ السلام نے بھی بڑھاپے کے اثرات قبول کیے ۔ چنانچہ آپ زندگیاں کے
 آخری ایک یا دو سال نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے ، طبیعت میں ضعف
 پیدا ہو چکا تھا اگرچہ آپ کے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے حضرت انسؓ کہتے
 ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کم و بیش صرف
 بیس سفید بال آئے تھے ، تاہم آپ میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی ۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے استفسار کے جواب میں **قَالَ كَذَلِكَ**
 اللہ نے فرمایا ، اسی طرح ہوگا ۔ خدا تعالیٰ کی مشیت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے
 کہ وہ جن قسم کے چاہے حالات پیدا کرے اپنی مشیت کو پورا کرنے پر قادر
 ہے ۔ **قَالَ رَبُّكَ ثَبَّتَ بَكَ** تیرے پروردگار نے فرمایا **هُوَ يَكُونُ**
 یہ کام میرے لیے آسان ہے ۔ بڑھاپے کی عمر میں بچے کی پیدائش کوئی مشکل
 کام نہیں ۔ ذرا اپنی پیدائش میں غور کرو **وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ**
 اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ، تمہیں وجود بخشنا حالانکہ ظاہری
 اسباب معدوم تھے **وَلَكَمْ تَكُنْ مِن سَائِلَاتِ** اور تو کوئی چیز نہیں تھا ۔ عام
 انسان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت
 نہیں آتا کہ **يَكُنْ سَائِلًا** گھوڑا (الذہر - ۱) جب تک وہ
 کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اے
 آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ، وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے
 اپنی مشیت کی تکمیل کر لے ۔ وہ چاہے تو کسی کو جانی میں اولاد سے محروم
 رکھے اور اس کی دنیا ہو تو بڑھاپے میں بھی بچہ جیسا بیٹا عطا کرے ۔ اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ
 کی طرف
 سے بچے

نے یہ کہہ کر زکریا علیہ السلام کو مطمئن کر دیا۔

پیدا نشانی
کی نشانی

زکریا علیہ السلام خوشی سے لرز پڑے اور وہ بچے کی پیدائش کے متعلق کوئی نشانی چاہتے تھے قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً پھر عرض کیا پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی بنائے جس سے اندازہ ہو جائے کہ میری بیوی کو واقعی حمل قرار پایا ہے۔ تاکہ میرا بیوی کو مزید خوشی حاصل ہو جائے قَالَ اَيْنُتُكَ الْمَلِكُ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ اگر اَنْتُكَ الْمَلِكُ تِلْكَ كَيْفَ لَوْ لَوْ كُنَّ سے تین دن رات تک کوئی کلام نہیں کہہ سکے گا۔ مسرتاً علانہ تو بالکل صحیح سلامت ہو گا۔ بعض اوقات انسان کسی بیماری یا ذہنی ضرابی کی وجہ سے کبھی کبھار صدمہ کے لیے پڑنے پاتے ہیں جو صدمہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زبان میں کجنت پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی شخص کو شک ہو جاتا ہے اور کلام نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بالکل تندرست اور صحیح سلامت ہونے کے باوجود کلام کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ البتہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور تسبیح و تہلیل انجام دیتے رہیں گے فرمایا نشانی ہے، جب آپ کی حالت ایسی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی کو حمل قرار پایا ہے اور آپ بچہ ہونے والے ہیں۔

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ زکریا علیہ السلام اپنے پہلے سے عاجز آگئے، اس حالت میں فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ زکریا علیہ السلام نے لوگوں کے پاس آئے اپنے حجۃ عبادت سے نکلے اور تہلیل و تسبیح کی بات کہی اَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ قَدْ كَانَ مِنْكُمْ قَبْلُ بول تو کہتے نہیں تھے، اور انہوں نے اس سے بات سمجھائی کہ سَمِعُوا بِكَ كَرِهًا کو گویا اس حالت میں زکریا علیہ السلام نے

حق تبلیغ ادا کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔
 یہ انسانی ایک معجزہ تھی جو اللہ نے محی علیہ السلام کی پیدائش کے تمنن میں
 ظاہر فرمائی تھی۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

درس چہام ۴

آیت ۱۲ ۱۵

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحَكْمَ صَبِيًّا ۙ^{۱۲}
 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَرَكُوءَةً وَقَانَ تَقِيًّا ۙ^{۱۳} وَبَرًّا
 بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۙ^{۱۴} وَسَلَامٌ
 عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ
 حَيًّا ۙ^{۱۵}

ترجمہ :- اے یحییٰ! پکڑو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ
 اور دیا ہم نے اُن کو حکم بچپن میں ۱۲ اور شفقت اپنی طرف
 سے اور پاکیزگی اور تھا وہ متقی ۱۳ اور نیکی کرنے والا اپنے
 والدین کے ساتھ اور نہیں تھا وہ سرکش اور نافرمان ۱۴ پس
 سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ
 مرے گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا ۱۵

بات گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا
 کہ انہوں نے بڑھاپے میں ایک ایسے بیٹے کی درخواست کی جو اُن کی علمی پائشینی
 کا سوا ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مستبول فرمایا اور زکریا علیہ السلام کی خوشی
 اور سرور کے لیے استقرارِ محل کی نشانی بھی بتلائی کہ آپ تین دن رات تک سوائے
 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانی بھی ظاہر
 ہوئی اور پھر اللہ نے پانچ سو سے زکریا علیہ السلام کو ایک عظیم الشان فرزند عطا فرمایا، یہ بھی
 اللہ کا جی تھا اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلادیا تھا اور یہ بھی کہ اس سے پہلے اس
 نام کا کوئی سچہ پیدا نہیں ہوا۔

جب یہ یحییٰ بن شحرور کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یوں خطاب فرمایا
یٰحٰیجِیْ خُذِ الْكِتٰبَ بِحَقِّهِ لَعَلَّکَ تَتَّقِیْ اس کتاب کو مضبوطی
کے ساتھ پکڑ لو۔ یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا درمیانی دور تھا اور اس دور میں اللہ کی کتاب نور است ہی فذل
تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ساتھ تمسک کا حکم دیا کہ اس کے
احکام کو دیکھو، خود ان پر عمل کرو اور پھر اس کی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے
دوسروں سے اس پر عمل کرو۔ اگرچہ بعض انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے صحائف بھی
نظر فرمائے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئے گئے تمام انبیاء اسی نور است
کی تبلیغ و اشاعت پر مامور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی
بات کا حکم دیا، نبی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ ”خُذِ الْقِتْمَانَ
اَتَدِیْنُکُمْ بِحَقِّهِ وَادَّکُرُوْا مَا فِیْہِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ“
(البقرہ - ۶۳) جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو،
اس کو دیکھو، سکھلاؤ، خود عمل پیرا ہو جاؤ اور اسے آگے بھی چلاؤ۔ اللہ نے یہ
بھی فرمایا ”وَالَّذِیْنَ یُحْسِنُ کِتْمَانَہُمْ بِالْکِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ
اِنَّا لَا نَضِیْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِیْنَ“ (الاعراف - ۱۷۰) جو لوگ کتاب کو
مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ہم مصالِحین کی نیکی کو نہ مٹانے
نہیں کہہ سکتے۔ بہر حال تمسک بالکتاب تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترک تعلیم ہے
اس آخری امرت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی آخری کتاب
اور آخری نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں حجۃ الوداع سے واپسی کے
سفر کے دوران حضور علیہ السلام نے امرت کے لیے دو چیزوں کی وصیت فرمائی
تھی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضور کے اہل بیت، کتاب اللہ
کی تاکید اس لیے کہ دین کی اساسی تعلیم اس کی کتاب میں ہے، اور اہل بیت
کی تاکید اس لیے کہ اس کتاب کی تعلیم کا قریبی ذریعہ حضور علیہ السلام کا خاندان

قرآن و سنت
پر استقامت

ہی ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِذْ كُنْتُمْ مَكَاشِيْلِي فِي بُيُوتِكُمْ مِمَّنْ أَلَيْتُ اللَّهُ وَالْحَكْمَةُ“ اللہ نے جو کچھ تمہارے گھروں میں نازل کیا ہے اس کو یاد کرنا۔ یہ اردن طہارت سے خطاب ہے اور نازل ہونے والی چیز کتاب و سنت ہی تو ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ لاری ہے تَوَكَّلْتُ فِيكُمْ أَمَّا يَنْ كُنْ تَصِلُوا مَا تَمَسَّكُمْ تَعْرِضُوا كَمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسُجِّيَ بَيْنَ قَمَرٍ دُجْنِزِ جِصْرٍ كَبَارًا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو گرفتیں ہوں گے۔ یہ دُجْنِزِ اللہ کی کتاب اور میرا دستور العمل ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے عزم کیا جا چکا ہے کہ احکام اللہ کی کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے اور ان کو آگے دوسروں تک پہنچایا جائے، اگر کتاب کے متن کو نہ پڑھا جائے نہ سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے اور نہ اس کی تبلیغ کی جائے تو کتاب اپنی جگہ پڑی ہے گی اور اس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا اسی لیے اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا ہے ”فَبِأَيِّ حَدِيثٍ أَكْبَدُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُونَ“ (النس سلت - ۵۰) اگر اللہ کی آخری کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور کون سی کتاب آئے گی جس پر عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری پروگرام تو یہی ہے جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ الْفُرَاتِ أَمْرًا كَلِمًا أَفْقًا لَهَا“ (محمد - ۲۴) تم قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو ضبط کر کے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ کیا تمہارے دلوں پر ہاتھ پڑے ہوئے ہیں؟ سورۃ ص میں فرمایا ”كُنْزُ الْكُنْزِ الْكِتَابُ الْمُبَارَكُ“ یہ ایک مبارک کتاب ہے جو آپ کی طرف اناری گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کر سکو۔

وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ (آیت - ۲۹) تاکہ صاحب عقل و مغرور
اس سے نصیحت حاصل کریں۔ خود سیکھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ
بنائیں اور اپنے اخلاق اور عمل کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔
جو لوگ ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اُن کے شامل حال ہوگی۔

یہ بھی علیہ السلام
کا علم و
دانش

آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کیے گئے بعض انعامات
کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا **وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا** اور ہم نے اُن کو
بچپن ہی میں حکم یعنی علم و دانش عطا کیا۔ عام طور پر انبیاء علیہم السلام کو بہت
چالیس سال کی عمر میں ملتی رہی ہے مگر دو شخصیں ایسی ہیں جنہیں یہ شرف
بچپن میں ہی حاصل ہو گیا۔ ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ
دونوں انبیاء بچپن ہی میں کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے
ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت زکریا علیہ السلام ضعیف ہو
چکے تھے۔ آپ بھی اللہ کے عطا کردہ تربیت نبی تھے اور اپنی جان فشانی کے لیے
اللہ سے ہانک کر ہڈیا لیا تھا۔ اللہ نے سائے بچپن میں ہی کمال درجے کا شعور
عطا فرمایا اور آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ اور اس طرح
آپ اپنے والد کی کمی کے صرح جانفشانی ثابت ہوئے۔ تو فرمایا ہم نے اُسے بچپن
میں ہی علم و دانش عطا فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔

یہ بھی علیہ السلام
کی شفقت
اور پاکیزگی

اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو علم و دانش دیا اور ساتھ فرمایا **وَحَنَانًا مِّنَ
رَّبِّكَ** وَرُكُوهٌ ہم نے اپنی طرف سے انہیں شفقت اور پاکیزگی بھی عطا
فرمائی۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام میں کمال درجے کی رقت رکھی تھی۔ مفسرین یہ
کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے آنسو جاری رہتے تھے۔ آپ کثرت سے
گریہ و زاری کرتے تھے۔ بہر حال حنان شفقت، رافت اور مہربانی کو
کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں پرانے شعرا کے کلام میں بھی ملتی ہیں۔ جیسے یہ

أَبَا مَرْزُوقٍ أَفْهِيتَ فَاسْتَبَقَ بَعْضًا حَنَانِكَ بَعْضُ الشَّرِّ لَهْوٍ مِنْ بَعْضِ

اے ابوالمزدر! تم نے تو سب کو فدا کر دیا ہے، بعض کو تو سہے دور، ہم تو تباہی و شققت کے طلبگار ہیں۔

الحق ان اللہ تعالیٰ کا اسم پاک بھی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنمی دوزخ میں یا حنان یا حنان پکاریں گے وہ ہزار سال تک شققت کرنے والے خدا تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے پھر اس کے بعد انہی کو جواب ملے گا تو یابوس ہو جائیں گے کیونکہ یہ لوگ ابری ہنسائے مستحق ہوں گے اور ربانی کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ بہر حال حنان کا معنی شققت اور رافت ہوتا ہے حسین شوق کو بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی علیہ السلام کو آخرت کا شوق بھی عطا فرمایا تھا، اور آپ کے اندر رافت اور نرمی بھی پائی جاتی ہے تو فرمایا ہم نے اپنی طرف سے انہیں شققت عطا فرمائی۔

زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے۔ جب تک مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاکیزہ بناتی ہے جس طرح ناپاک جسم یا ناپاک کپڑا دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا، اسی طرح زکوٰۃ نکالے بغیر مال پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک دیگر مالی حقوق ادا نہ کیے جائیں مال ناپاک رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم سب اللہ عزوجل بننا چاہتے ہو تو خوراک کو پاک بناؤ۔ پاکیزہ خوراک کھاؤ گے تو عبادت پر آمین اور نماز بھی قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پاکیزہ خوراک کھائے بغیر پاکیزہ خون پیدا نہیں ہوگا، اور اگر خون ناپاک ہوگا۔ تو اخلاق بھی ناپاک ہوں گے اور انسان کمال حاصل نہیں کر سکے

گاہ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے کجی علیہ السلام کو کمال درجے کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔
 فرمایا وَكَانَ حَقِيقًا اور کجی علیہ السلام بڑے متقی تھے۔ امام شاہ ولی
 تقویٰ کا معنی یوں کر لیتے ہیں ”حفاظت برصورت شرع“ یعنی شریعت کے حدود
 کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے۔ اس کا معنی ڈرنا اور بچنا بھی ہے، کفر، شرک،
 نفاق، بدعتیگی اور کبار سے بچنا اور بچہ درجہ بدرجہ شوک چینروں سے پرہیز
 کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی سات
 صفات ذکر کر لی ہیں جن میں آخری صفت یہی ہے۔ وَالْحَفِظُونَ
 لِحُدُودِ اللَّهِ (النبت - ۱۱۲) وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں
 نہ کہ ان کو توڑتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ
 تَعْتَدُوهَا (آیت - ۲۲۹) یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ان سے تجاوز
 نہ کرو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ (آیت - ۲۲۹) جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا۔ وہ
 ظالموں میں شمار ہوگا۔ بہر حال حدود اللہ کی حفاظت کرنے کا نام تقویٰ ہے۔
 تو فرمایا حضرت کجی علیہ السلام کو کمال درجہ کے متقی تھے۔

اللہ نے کجی علیہ السلام کی ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے وَتَرَى
 الْبَنِيَّانِیَّةَ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ یہ حکم عام ہے
 اور ہر شخص کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔
 اور اگر وہ باپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ اگر والدین
 کفر یا شرک کی طرف راغب کریں۔ تو پھر ان کی اطاعت ناقض ہو جاتی
 ہے۔ البتہ فرمایا وَصَاحِبُهُمَا مِنَ الدِّينِ نَزَّاهٌ وَهُمَا زَانِجَانِ (۱۵)
 کہ دنیا میں رستہ کے مطابق ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر والدین
 مومن ہیں تو پھر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو
 جو ان کی انیت کا باعث ہو۔

انسانی حقوق میں اولین حق والدین کا ہے اور اس کے بعد قرابتداروں کا ہے۔
 آتے۔ فرمایا: **وَأَنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ** (ربیعہ اسرائیلیں - ۲۶) قرابت داروں کے بعد مسکین اور مسافروں کے حقوق بھی اور اگر وہ بیکار فرمایا: **وَأَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ** ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو۔ جب تک تمام حقوق ادا نہیں کر دے گے، تم میں کمال اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق کے حقوق سے پہلے اللہ کا حق بھی ہے **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** (ربیعہ اسرائیلیں - ۲۳) اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس کا حق مقدم ہے اور وہ یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب یہ کہ ان منتفی اس وقت ہو گا جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کرے گا۔ یہ تمام خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اللہ نے ڈال دی تھیں۔

فرمایا: **وَلَكَمْ يَكُنَّ حَبَسَاتٍ عَصِيًّا** (یحییٰ علیہ السلام نہ تو سرکش تھے اور نہ نافرمان۔ جبکہ معنی سرکش کرنا، ناکام کرنا یا کسی کو ناحق تانا ہونا ہے۔ اکثر حکمران اور طاقتور لوگ جبار ہوتے ہیں، فرعون وغیرہ اور ابوبکر و غیرہ اسی خصلت کے مالک تھے۔ جبار خدا تعالیٰ کا نام بھی ہے اس کے دو معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی بڑائی اور کسی چیز کا مالک ہونا ہے حقیقت میں جبار تو خدا تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ جباری اسی کی ذات کے ساتھ لائق ہے۔ عاجز مخلوق کے ساتھ جباریت نہ سب نہیں۔ جبکہ دوسرے معنی ظلم کرنا ہے یعنی کسی کی شکستگی اور کمزور حالت کو درست کر دینا۔ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا۔ یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں اور صحیح معنوں میں جبار کہلانے کا وہی حقدار ہے یحییٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ جبار نہیں تھے۔

اور نہ ہی مافرن تھے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کے مکمل فرمانبردار تھے۔
 حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہی علیہ السلام
 اُن کو خوشخبری بھی سنائی کہ وَسَلَامٌ عَلَیْکَ یَا اِسْلَامُ اور سلامتی ہے آپ پر یَوْمَ وَلَدَکَ کے
 جس دن آپ پیدا ہوئے وَلِیُّوْکَ کَیْمُوْکَ اور جس دن آپ
 دنیا سے رخصت ہوں گے وَلِیُّوْکَ مَیْمَعَتٌ حَیَّآ اور جس دن آپ کو
 دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں مواقع پر سچی علیہ السلام کو
 آفات و ملیات سے محفوظ رکھا۔ پیدائش کے وقت بھی ہر قسم کی آفات
 خصوصاً دینی آفات سے سلامتی میں رکھا۔ اور پھر موت کا وقت بڑا نازک
 ہوتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ رَافِعُ اَسْوَءٍ بَلَدٍ عِنْدَ الْمَوْتِ لَیْلَہُ
 میں موت کے وقت تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اس وقت
 شیطان کی کوششیں یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا آدمی ایمان کے ساتھ رخصت
 نہ ہو ورنہ شیطان انسان کو دبا چنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے حضور
 علیہ السلام نے اپنی امرت کو یہ دُعا سمجھائی ہے تاکہ موت کے وقت
 شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور پھر جب قیامت والے دن سب
 لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی بڑا نازک موقع ہوگا، ہر ایک کو
 اپنی اپنی پٹی ہوگی، ہر کوئی اپنے بچاؤ کا نواہشمند ہوگا سچی علیہ السلام پر
 اس دن بھی سلامتی ہوگی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔

قال الم ۱۶

درس پنجم ۵

مریم ۱۹

آیت ۱۶، ۲۱

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ
 أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ (۱۶) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ
 حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
 سَوِيًّا ۝ (۱۷) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
 كُنْتُ نَفْثِيًّا ۝ (۱۸) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ
 لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝ (۱۹) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ
 وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ (۲۰) قَالَ كَذَلِكَ
 قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ
 وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَفْضِيًّا ۝ (۲۱)

ترجمہ: اور ذکر کریں آپ کتاب میں مریمؑ کا، جب کہ وہ بٹا
 ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں (۱۶) پس
 بنایا اُس نے اُن کے لئے ایک پردہ درپس بھیجا ہم نے
 اُس کی طرف اپنا ایک فرشتہ۔ وہ تمثیل ہوا اس کے سامنے
 ایک پورے انسان کی شکل میں (۱۷) کہا (مریمؑ نے) تحقیق میں نہ
 یقین ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ٹھٹھنے والا ہے (۱۸)
 اس نے کہا بیشک میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف
 سے تاکہ میں دوں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ (۱۹) وہ کہنے لگی

کہاں سے ہو گا میرے لیے لڑکا، اور نہیں چھو مجھے کسی انسان نے اور نہیں ہوں میں بہکار (۲۰) اُس نے کہا، اسی طرح ہو گا، فرمایا ہے تیرے پروردگار نے کہ یہ مجھ پر آں ہے۔ اور تاکہ ہم بنا دیں اِس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے اور مہربانی اپنی طرف سے۔ اور تھا یہ معاملہ فیصلہ کیا ہوا (۲۱)۔

پس رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انہوں نے حضرت سرہم کے پاس بے سوچ سمجھ دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے درخواست کی حالانکہ وہ جس طرح چاہے کو پہنچ چکے تھے وہاں عادتاً اولاد ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور سچا علیہ السلام جدید عظیم الشان فرزند عطا کیا جس کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا اور اس نام کا پسے کوئی بچہ نہیں تھا۔ آپ کی پیدائش اللہ کی قدرت کا عظیم نمونہ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی جو اُس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اس کے بعد اللہ نے سچا علیہ السلام کی حیثیت اور اُن کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اللہ نے آپ کو سچپن میں ہی عالم دانش کی دولت عطا فرمائی آپ اللہ کے اطاعت گزار بندے اور اخلاق عالیہ کے حامل تھے۔ انہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بڑے طریقہ سے ادا کیا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین نمونہ تھے پھر اللہ نے انہیں بشارت سنائی کہ اُن پر پیدائش کے وقت موت کے وقت اور دوبارہ جی اُٹھنے کے موقع پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔

حیرت انگیز واقعات

گندہ سرقہ میں اصحاب کعبہؑ ہوئی اور حضرت علیہما السلام اور کنز ذوالقرنین کے حیرت انگیز واقعات کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے معمولی چیز ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور کوئی بھی کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ساتھ ہی ہے! اصحاب کعبہؑ نے بھی اللہ کی رحمت کا ذکر کیا۔ پھر حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پر جو عجیب العقول واقعات پیش کئے تھے، آپ نے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر محمول کیا۔ اس کے بعد کنز ذوالقرنین نے جو سہ کنزری تعمیر کی، اُسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت

کے ساتھ منسلک کیا۔ اب اس سورۃ میں حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا نمونہ ہیں۔

ان واقعات کی تفصیل بیان کر کے دراصل اللہ تعالیٰ نے عقیدہ انبیت کا رد فرمایا ہے اور ملکہ توحید سمجھایا ہے۔ شرک کی بدترین قسم خلاق تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے کی خاص طور پر نفی کی ہے۔ اُسے حضرت مریمؑ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی تیسرا یہ واقعات بعض دوسری سورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر سورۃ آل عمران تو حضرت مریمؑ کے والد عمران کے نام پر ہی مسموم ہے جس میں اللہ نے خاندانِ عمران اور مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان سے خطاب کر کے فرمایا ہے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ نَبَّأَهَا بِرُوحِنَا وَكَانَ أَحْسَنُ الْبَيِّنَاتِ
کہا ذکر کریں۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن پاک ہے جو کہ حضور علیہ السلام پر نازل ہو رہا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں حضرت مریمؑ کا واقعہ نازل فرمایا اور اپنے نبی کو اس کا ذکر کرنے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے بھی علیہ السلام کے واقعہ میں بھی کتاب کا ذکر آچکا ہے "يَا حَسْبِيَ خُذْ لِيَ الْكِتَابَ ۚ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّكَ بَرَرٌ مُّقْتَدِرٌ" یعنی اے محمدؐ! خدائی علیہ السلام اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہاں پر کتاب سے مراد تو رات تھی کیونکہ اُس دور میں تو وہاں ہی کے احکام نافذ العمل تھے اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام اسی کی تبلیغ و اشاعت پر مامورین اللہ تھے۔ تاہم اللہ کی آخری کتاب قرآن مجیم میں باقی کتبِ سماویہ کی نسبت علوم و معارف کے زیادہ غرائز موجود ہیں

حضرت مریمؑ کا تذکرہ

یہ کتاب ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے کیونکہ اسکی حفاظت کی فہرہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جامع ترین کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں حضرت مریمؑ کا ذکر فرمایا ہے۔

مریمؑ کا معنی خادمہ ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ نے مننت مافیٰ بطنی کہ اللہ تعالیٰ اُسے بٹا عطا کرے تو وہ اُسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقت کر دیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی تو عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے ”وَلَكِنَّ الْذَكَرَ كَانَتْ“ اور بیٹا اور بیٹی برابر تو نہیں ہوتے ”فَلَا حُفَّ سَمْعُهُمَا مِنْ كَيْمٍ“ (ذیٰ عمران - ۳۶) اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بھی نظر تھا۔ اُس نے جو بزرگی، کرامت اور شرف اس لڑکی کو بخشا وہ عام لڑکوں کو بھی کم نصیب ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ آپ کتاب میں حضرت مریمؑ کا تذکرہ کریں۔

ارشاد ہوتا ہے اِذَا تَبَيَّنَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا
 جب مریمؑ علیحدہ ہوئیں اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی مکان میں۔
 یہ واقعہ یہودِ مکہ شہر میں بھی پیش آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریمؑ کی عمر ۱۲ یا ۱۵ سال کی تھی۔ جب آپ کو پہلی دفعہ حیض آیا۔ آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اُن کے لیے بیت المقدس میں الگ کمرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ جہاں وہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہتیں۔ جب انہیں حیض کی شکایت پیدا ہوئی تو ان کو وہاں رہنا ممکن نہ رہا چنانچہ وہ بیت المقدس سے مشرقی جانب بیت الحج میں منتقل ہوئیں جہاں مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی طرف رُوحِ کبر کے عیسائی ناز پڑھتے ہیں۔
 مشرقی مکان کی مختلف تاویلات کی گئی ہیں۔ اس سے بیت المقدس

حضرت مریمؑ
 کی علیحدگی

مجھے مل رہا ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت مریم کے اپنے گھر کے مشرقی جانب تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیت المقدس ہی میں مشرق ہی کے کسی کمرے میں چلی گئی ہوں۔ یا پھر بیت المقدس سے باہر زرافا خلیہ پہلی مشرق کی طرف کوئی مجیکر ہو سکتی ہے، جہاں حضرت مریم چلی گئیں کیونکہ انہیں ایام باہواری شروع ہو چکے تھے اور انہوں نے غسل بھی کرنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَتَتْهُمْ مِنْ دُونِهِمْ حَمَانٌ انہوں نے گھر والوں سے دورے ایک پردہ لگایا تاکہ غسل کر سکیں مگر ان میں تو صرف گھر والوں سے علیحدگی کا ذکر ہے تاہم ہم عسرن فرماتے ہیں، اگر انہوں نے غسل کرنے کے لیے پردہ لگالیا۔

جب حضرت مریحہؑ بالکل تنہائی میں چلی گئیں تو اللہ نے منبراً
فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا کہ ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا روح
سے ملو فرشتہ ہے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے جس
جیسے فرمایا لَقَوْلِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (الشعراء: ۱۹۳) قرآن
روح الامین کی واسطت سے نازل ہوا۔ پہر حال اللہ تعالیٰ نے جبرائیل
علیہ السلام کو حضرت تہیہؑ کے پاس بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا
سویقائیں وہ ایک مکمل انسان کی شکل و صورت میں حضرت مریحہؑ کے
سامنے اُٹھ اُڑا۔ سوچتا ہے مراد یہ ہے کہ وہ شکل و
صورت، رنگ، ڈھنگ، بغرض فیکر رکھتا ہے ایک خوبصورت انسانی
شکل میں وارد ہوئے۔

جس طرح جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی جس صورت میں چاہیں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام

اکثر آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی حضرت وحید ابن خلیفہ کلجیؒ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت وحید قبیلہ کلجی کے سردار تھے، بڑے لمبے چوڑے قد کاٹھ کے وحید انسان تھے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو قیصر روم کے پاس اپنا نامہ مبارک دینے کو بھیجا تھا۔ بہر حال حضرت جبرائیل علیہ السلام وحید کلجی کی شکل میں قسطنطنیہ پہنچے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے وحید کلجی بیٹھے ہیں مگر اُن کے جانے کے بعد یہ بت چلتا کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور قلاں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام کسی اجنبی شخص کی شکل و صورت میں بھی آتے تھے۔ چنانچہ ارکان اسلام والی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت وحید شکل انسان کی شکل میں آئے۔ اُن کے کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل سیاہ تھے۔ اجنبی ہونے کے باوجود اُن پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے انہوں نے صحابہ کی مجلس میں حضور علیہ السلام سے گفت و شنید کی اور پھر چلے گئے۔ اُن کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔

محدث عبدالغنی نابنجی اور بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مرثد کے سامنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے تھے اُن کا استدلال یہ ہے کہ سوئے سے ایسی شخصیت مرثد ہے جو پوری نوع انسانی میں ہر لحاظ سے معتدل ہو اور یہ صفت صرف حضور علیہ السلام میں پائی جاتی ہے کہ آپ اعدل البشر ہیں۔ آپ اپنے قویٰ و اعضا اور شکل و صورت میں سب سے زیادہ معتدل ہیں شیخ ابن سینا کا بھی یہی قول ہے کہ پوری کائنات میں اپنے جسم اور قویٰ کے اعتبار سے معتدل ترین شخصیت حضور علیہ السلام کی ہے۔ بہر حال اُن کے قویٰ کم و بیش ہوتے ہیں۔ کسی میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے اور کسی میں خشکی کی کسی میں سودا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے

تو کسی میں صغیر آگاہ مگر حضور علیہ السلام کے تمام اخلاط معتدل تھے اور اللہ نے آپ کو بہترین شکل و صورت اور معتدل ترین اخلاط پر پیدا فرمایا تھا۔

حضرت سرور
سے گفتگو

جب حضرت مرثدہؓ نے اس تنہائی میں ایک شخص کو اپنے سامنے موجود پایا تو سخت گھبرائیں۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا اور آپ کو اپنی عفت و پاکیزگی کا پاس تھا۔ فَاَلَيْتَ فَوْزًا لَّوْلِي رَاحَتِي أَعُوذُ بِاللَّهِ جَلَّتْ مِنْكَ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اِن کلمتِ تقویٰ اگر تو متقی ہے۔ یہ محاورہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام نہ کر اگر تو مومن ہے۔ تو مرثدہؓ نے بھی یہی کہا کہ اگر تو متقی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں۔ بھلا تو اس تنہائی میں کیسے یہاں آگیا؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس کلمت میں اِن نافی ہے اور اصل میں یہ ہے مَا كُنْتُ تَقِيًّا یعنی تو متقی معلوم نہیں ہوتا جو اس تنہائی میں وارد ہوا۔ بہر حال نعمی کا حنفی ہوا اثبات کا مطلب ایک ہی ہے کہ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو فوراً یہاں سے چلا جا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امان میں رکھے۔ حضرت مرثدہؓ پر گھبرائے کا عالم تھا اور اسی حالت میں ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے۔

اس کے جواب میں قَالَ فَرَشْتَهُ نے کہا، اِسْمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ گھبرو نہیں، میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں۔ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں۔ اور میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے لَا هَبَكَ لَكَ عَلَمًا زَكَ تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ اس پر حضرت مرثدہؓ کو سخت استعجاب ہوا۔ فَاَلَيْتَ كَسْنَةً کہیں۔ اَلَا يَكُونُ لِي عَلَمٌ کہاں سے ہو گا کچھ میرے لیے وَكَمْ يَمْسُرُنِي كَيْسٌ کیونکہ مجھے تو آج تک کسی چیز نے نہیں چھپاؤ وَلَمْ أَكُنْ بَعِيْثًا اور نہ ہی میں بدکار ہوں بچہ پیدا

ہونے کی دوی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو عورت کسی مرد کی منگیا ہو اور پھر دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں حمل قرار پائے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بکاری کا نتیجہ ہو، مگر مرد کو تو دونوں چیزوں سے پاک تھیں۔ لہذا انہیں بچے کی بشارت پر سخت حیرانگی ہوئی کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو گا۔ جب کہ اس کے لئے ظاہری اسباب تو موجود ہی نہیں ہیں۔ تب فرشتے نے جواب دیا **قَالَ كَذَلِكَ قَالَ لَوْ نَبْشَاهُ**۔ اگر تمہاری کئی مشکایا ہے کہ بغیر ظاہری اسباب کے ہی تمہیں بچہ عطا کرے۔ **قَالَ رَبِّ انْشَاهُ** تیرے درجہ کا نے فرما ہے **هَؤُلَاءِ كَذِبٌ** کہیں کہیں ایسا کہنا میرے لئے بالکل ناسن ہے۔ میری قدر نہ تا مگر اور حکمت بالائے کرمی چھپر بعد نہیں۔ میں ہر چیز کرنے پر قادر ہوں، لہذا بغیر ظاہری اسباب کے بچہ عطا کر سکتا ہوں۔

سورۃ اہل عمران میں یہ ذکر آچکا ہے ”اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی
عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ“ (آل عمران ۵۹) اللہ تعالیٰ کے نزدیک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ جنہیں اللہ
نے محض مٹی سے پیدا کیا۔ جب کہ وہاں انسان کی پیدائش کے لیے رواجی
اسباب نہیں تھے۔ اگلے فرما کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر پاپ کے
پیدائش پر تعجب کرتے رہو مگر آدم علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب نہیں کرتے
عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے مگر آدم علیہ السلام کے
لیے تو یہ ذریعہ بھی موجود نہیں تھا۔ نہ ماں، نہ باپ، بلکہ مٹی کا مجسمہ بنا کر اللہ نے
ان میں روح پھینچی اور آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ انسان کی اصل خاکی ہے اور
خاک میں عجور یا زرمندی کا عنصر غالب ہے لہذا انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا نہیں
ہونا چاہیے۔ انسان کا انسان ہونا ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔

میرے مالک نے میرے حق میں یہ لہان کیا
خاکِ تاجپیر تھا، سو مجھے انسان کیا

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ شہر ملاحظہ کیجئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی سہیلی سے ماں کے واسطے کے بغیر پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور نسل انسانی کی بقا کا عالم اصول یہ ہے کہ یہ نسل ماں باپ دونوں کے توسط سے آگے بڑھتی ہے۔ خدا قادر مطلق ہے اس نے ذکر یا علیہ السلام کو ایک سو بیس سال کی عمر میں فزیز عطا کیا حالانکہ ان کی بیوی بھی باوجود حقہ۔ یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک نمونہ اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم! بے کسی مرنے کے باعث لٹکائے تھے کچھ عطا کر دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے

نشان قدرت

فرمایا، وَلَجَعَلْنَا آيَةً
لِّلنَّاسِ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنادیں۔ سورۃ قمر میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَةَ اٰيَةً (آیت ۱۸) ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو تمام جہان کے لیے ایک نشانی بنادیا ان دونوں کی پوری زندگی کے حالات، ہی ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر قائم کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ پر ایمان لائیں۔ فرمایا یہ صرف نشانی نہیں بلکہ وَرَحْمَةً مِنَّا جاری جانب سے مرانی بھی شامل حال ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی کہ انہیں برگزیدہ بنایا اور ان پر طرح طرح کے انعامات کیے۔ اللہ نے خود مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ میں بھی کمال شہجے کا مادہ ترکم و دیعت فرمایا تھا۔ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ طے شدہ بات تھی کہ حضرت مریمؑ کو اس

طریقے سے بغیر باب کے بیٹا عطا کرتا ہے جو کہ اللہ کا جلیل القدر صاحب
 کتاب رسول ہوگا۔ اب اگلی آیات میں حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش
 اور دیگر حالات بیان ہو رہے ہیں۔

قَالَ الْم

مدیم ۱۹

در ششم ۶.

آیت ۲۲ تا ۲۶

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۱ فَاجَاءَهَا
 الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ
 قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۝۲۲ فَتَنَادَاهَا مِنْ
 تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝۲۳
 وَهُزِّي إِلَيْنِكَ يَجْذِعُ النَّخْلَةَ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا
 جَنِيًّا ۝۲۴ فَكَلِمَىٰ وَاشْرَبِي وَفَرِّي عَيْنًا ۚ فَمَا تَوْبِينَ
 مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۚ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
 فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۝۲۵

ترجمہ:- پس حاملہ ہوئی وہ (مریم) اُس نیچے کے ساقہ - پھر
 اُس کو لے کر چلی گئی ایک دور مکان میں ۝۲۱ پھر مجبور کیا اُس
 کو درد زدہ نے کھجور کے ایک تنے کی طرف - تو کہنے لگی
 کاش کہ میں مَر جاتی اس سے پہلے ، اور ہوتی میں بھولی
 بھلائی ہوئی ۝۲۲ پس پکارا اُس کو اُس کے نیچے کی طرف
 سے کہ نہ ٹھگین ہو تم ، بیگ بنایا ہے تیرے پر درخت
 نے تیرے نیچے ایک چشمہ ۝۲۳ اور بلاؤ اپنی طرف کجوں کے تنے
 کو تو گر گیں گے تم پر کھجور کے تازہ پھل ۝۲۴ پس کھاد اور
 پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو - پس اگر دیکھو تم کسی ایک کو اُڑپ

میں سے تو کو بیچک میں نے نذر مانی ہے رحمان کے
 لیے روزہ رکھنے کی۔ پس میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج
 کے دن کسی انسان سے (۳۶)

پہلے حضرت مریمؑ کی ولادت کا ذکر ہوا۔ پھر جب وہ جوان ہو گئیں تو اللہ کی طرف سے
 فرشتہ انسانی شکل میں متسل ہو کر تنہائی میں ان کے سامنے آگیا۔ حضرت مریمؑ کو بڑا استعجاب ہوا۔
 اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ فرشتے نے کہا کہ میں تیرے پروردگار کا فرستادہ
 ہوں اور تجھے ایک سچو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت مریمؑ کو مزید تعجب ہو کر نہ تو ان کا
 صلح ہوا ہے اور نہ ہی معادرت، وہ باکامیابی نہیں ہیں، تو پھر کچھ کیسے ہو گا۔ اللہ کے فرشتے نے
 کہا کہ بچہ پاکر نہایتیرے پروردگار کے لیے نیت آسان ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کا ممکن
 پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا چاہا ہے۔ یہ اس کی
 مہربانی سے ہو گا جو کہ فیصلہ شدہ امر ہے۔

اب آج کی ابتدائی کیت میں حضرت مریمؑ کے استقرار حمل کا ذکر ہے۔ البتہ درمیان
 میں ایک چیز مخدوف ہے جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں اللہ نے اس طرح کیا ہے ۚ فَهَمَّ بِهَا
 ۚ فَهَمَّ بِهَا ۚ وَجِئْنَا ۙ (الانبیاء ۹۰) ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی جس سے حمل قرار پایا
 یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت تامہ کا طور تھا کہ محض پھر ایک بار نے سے حل ہو گیا۔ یہاں پر
 اسی بات کو بیان کیا گیا ہے ۚ فَهَمَّ بِهَا ۚ پس مریمؑ حاملہ ہو گئیں۔ اب حمل کی مدت کے متعلق
 مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، سات، آٹھ یا نو ماہ کا حمل عام طور پر ہوتا ہے اور عام مفسرین
 اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت مریمؑ نے حمل کی مدت معمول کے مطابق پوری کی۔ البتہ حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ سے متفق ہے کہ حمل کی مدت معمول سے بہت کم تھی۔ اُن کی تحقیق کے
 مطابق لغزہ بن لہیہ سے حمل قرار پایا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے پیٹ
 میں بیچک کی تصویر بنائی اور چند ٹھنڈوں کے اندر رکھ کر مکمل طور پر تیار ہو کر ولادت کے قابل ہو گیا
 امام جزیریؒ نے انشائیں میں اس بات کو پورے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حمل قرار پانے

میں مری ہوئی و کُنْتُ نَسِیًا مَنَسْبِیًا اور میں بھولی بھری ہو جاتی
 یعنی میرا نام و نشان تک باقی نہ ہوتا۔

حضرت سریشم کی طرف سے یہ موت کی تمنائی تھی جو کہ عام حالات
 میں جائز نہیں ہے۔ اس ضمن میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 فرماتے ہیں کہ دنیاوی غم کی وجہ سے اضطرابی حالت میں ایسی بات زبان
 سے نکل جاوے عیب کی بات نہیں ہے۔ تاہم حضرت سریشم رضی اللہ عنہا کے
 لیے باعث تسفونین یہ امر تھا کہ لوگ طعنہ زنی کریں گے کہ کنز لری سریشم کے
 ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ حضرت سریشم کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کی طعنہ زنی پر
 صبر نہیں کر سکیں گی۔ اور یہ صبری بچائے خود ایک مصیبت ہے لہذا
 اس مصیبت در مصیبت سے بہتر ہے کہ موت ہی آجائے کیونکہ
 موت واقع ہونے سے بظاہر ہر قسم کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ اور
 انسان کسی بات کا مکلف نہیں رہتا۔ امام ابو بکر جصاصؒ اور بعض دیگر
 مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سریشم کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔
 اور نہ وہ اس وجہ سے موت مانگ رہی تھیں۔ انہیں نوحۃ اللہ تعالیٰ کا پیغام
 فرشتے کے ذریعے پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طریقے سے مٹا
 عطا کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر پر راضی تھیں
 اور وہ سمجھتی تھیں کہ اُن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے۔ البتہ
 انہیں فکر اس بات کی تھی کہ لوگ اُن پر ملاوڑ طعنہ زنی کر کے گناہ میں
 مبتلا ہوں گے اور آپ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ لوگوں کے لیے گناہ کا
 باعث بنیں۔ اس بات کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں
 بھی ملتی ہے۔ انہوں نے بتوں کے متعلق اللہ کے حضور دعا کی تھی۔
 کُنْتُ اِنْ شَئَکَ اَصْلًا کُنْتُ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ لَیْسَ لَیْکَ رُکُوْعًا
 ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ بت تو بے جان

موت کی
 تمت

ڈھانچے تھے، وہ بھلا کسی کو کیا گمراہ کہتے۔ دراصل لوگ خود بتوں کی پوجا کر کے اور اُن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر گمراہی میں پڑتے تھے، تاہم اس گمراہی کا سبب تو یہی بہت تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا **وَلَا جُنْدِيْ وَلَا بَنِيَّ اَنْ يَّعْبُدُوْا اِلٰهًا غَيْرًا اِلٰیہِمْ** (۲۵) اے اللہ! مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گمراہی کا سبب قرار دیا، اسی طرح حضرت مریمؑ نے بلانکل چمچے کی پیدائش کو لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے پر محمول کیا، اور اس واسطے موت کی تفتا کی تاکہ گناہ میں اولادگی کا سبب ہی ختم ہو جائے۔

حضرت مریمؑ کی اس پریشانی کے عالم میں **فَنَادٰ لَهَا صَوْتٌ** تختہ مہا پس پکارا اُس کو نیچے کی جانب سے۔ بعض فرماتے ہیں کہ پکارنے والا وہی فرشتہ تھا جس نے پہلے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنا لی تھی۔ مگر اب بچگی کی حالت میں وہ حضرت مریمؑ کے سامنے نہیں آتا تھا، بلکہ نیچے اوڑھ میں رہ کر اُس نے حضرت مریمؑ کو آواز دی **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ** کہ اے مریم! انگلیں نہ ہو۔ بچگی کی اس حالت میں تھیں پریشانی ضرور ہے ایسے موقع پر عورتیں پاس ہوتی ہیں جو ضرورت کی اشیاء مہیا کرتی ہیں اور زچہ کی ڈھارس بندھاتی ہیں، مگر توہیں بالکل اکیلی ہے۔ اس لیے تشویش پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تکلیف دہ وقت میں تمہارے پاس خورد و نوش کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، لہذا تمہاری تکلیف بچا ہے، مگر تسلی رکھو اور خوف نہ کھاؤ۔ جس خدا تعالیٰ نے تمہیں بغیر شادی کے بچہ عطا کیا ہے، وہ تمہاری دیگر ضروریات کا بھی ضرور انتظام کرے گا۔ لہذا پریشانی کی بات اپنے ذہن سے نکال دو اور غم نہ کھاؤ بعض فرماتے ہیں کہ آواز دینے والا فرشتہ نہیں بلکہ گود سے نیچے اللہ نے خود مریم علیہ السلام

حضرت مریمؑ
کی بے
تکلی

کو بلکہ کہ قسلی کا سامان پیدا کر دیتا تھا۔

فرمایا، غم نہ کھاؤ، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم کو کھانا ملے گا۔
 نیچے ایک چیمہ بنا دیا ہے۔ اس مقام پر نظام پرانی نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ
 نے اُن کے لیے قریب ہی ایک خوبھی چیمہ جاری کر دیا تاکہ وہ پانی کی ضرورت
 وہاں سے پوری کر سکیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ تختہ کسا میں ہا کی خمیر
 کھجور کی طرف لٹتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے کھجور کی پھلی طرف
 سے آواز دی کہ اللہ نے چیمہ جاری کر کے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ دوسری
 بات یہ ہے کہ سر کا لفظ چیمہ کے لیے بھی آتا ہے اور سردار کے
 معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ
 اللہ نے تمہارے پیٹ سے ایک سردار یعنی مسیح علیہ السلام کو نکالا ہے
 لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاہم اس مقام پر چونکہ
 سامان خورد و نوش کی ضرورت تھی اس لیے سر کا بمعنی چیمہ ہی زیادہ مناسب
 حال ہے۔

پھر فرشتے نے یہ بھی آواز دی وَهَبْنَاكَ الْإِنشَاءَ بِحُجَّةٍ الْغَلْظَةِ
 اور اپنی طرف کھجور کے اس تنے کو بلاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سقط
 عَلَيْنَاكَ رَطْبًا جَدِيدًا تمہاری طرف تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں
 گی۔ جنہا میں اچھل کر سکتے ہیں جو کچک کر برداشت کے قابل ہو جاتا ہے
 تو فرشتے نے کہا کہ دراز اس کھجور کے تنے کو بلاؤ، اللہ نے تمہاری خوراک
 کا بندوبست کر دیا ہے، کھجوریں خود بخود تمہارے پاس آکر گر گئیں گی۔ اللہ
 نے کھجور جیسی خوش ذائقہ اور مقوی جسم بہترین غذا بھی دنیا فرمادی۔

اس مقام پر قابل غور یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنے کو بلانے
 کا حکم کیوں دیا؟ حالانکہ جو پروردگار معجزانہ طور پر پانی کا چیمہ جاری کر سکتا تھا
 وہ کھجوریں بھی خود بخود حضرت مریم کے قریب آتا رکھتا تھا۔ مگر ہلانے کا

حرکت
میں حرکت

حکم دے کہ اللہ نے یہ بات سمجھا لی کہ حرکت میں بکرت ہے۔ تم تھوڑی سی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خوردنی ضروریات پوری کرتے گا اس سے یہ قانون بھی سمجھا گیا ہے کہ کسی آدمی کو بیکار نہیں رہنا چاہیے بلکہ کمرہ اوقات کے لیے حتی المقدور کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ عالم اسباب

میں بیکار محض بیٹھ رہنا درست نہیں ہے۔
فرمایا سنتے کو دلانے سے کھجوریں گریں گی فَلَمَّا كَرِهَ اللَّهُ مُلُؤًا
اور اس جتنے کا پانی پو کہ تمہاری جسمانی قوت بحال ہو نیز وَقَدْ عَلِمْتُمْ
عَلَيْتُمْ اس بچے کو دیکھ کہ محبت سے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہیں
خوشی ہوئی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نامر سے کمال دیتے
کا پھر عطا کیا ہے جو بے مثال اور خدا کا نبی اور رسول ہے۔

آگے اللہ نے لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کی ایک ترکیب بھی
بتائی۔ ذُيِّنَا قَامَتْ تَرَبُّوتٌ مِّنَ النَّبِيِّ أَحَدًا اگر تم آدمیوں
میں سے کسی کو دیکھو، تو اس سے کوئی بات نہ کرنا فَقُولُوا بلکہ کہو
کہنا إِنَّا كَذَرْتُمُ اللَّحْمَ صَوْمًا کہ میں نے عدائے
رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کی نذر مانی ہوئی ہے فَإِنْ أَكَلْتُمُ
الْغَيْمَ لَا تَنْسُوا لہذا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ مفسرین
فرماتے ہیں کہ یہاں یہ روزے کی نذر ماننے کا تو ذکر موجود ہے مگر مذاق خود
روزے کی نیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ فرماتے ہیں کہ نذر
ماننے کے حکم میں روزے کی نیت کرنے کا حکم بھی شامل ہے اور مطلب یہ
ہے کہ اسے مریم اہم چپ کے روزے کی نیت کر لو۔ اور پھر کہ دنیا کیوں
آج کسی سے بات نہیں کروں گی کیوں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے
صبح سے شام تک یہ روزہ رکھنا۔ پھر زوجہ کی تکلیف کسی حد تک رفع ہو
جائے گا جسم میں قوت آئے گی تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔

چپ کا
روزہ

چپ کا روزہ پرانی شریعت میں جائز تھا مگر جیسا کہ ابو داؤد شریف
منہ امام ابو حنیفہؒ اور بعض دوسری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے ،
ہماری شریعت میں چپ کا روزہ روا نہیں ہے۔ اسی طرح صوم وصال
یعنی مسلسل کئی کئی دن کا روزہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں بلکہ ہر روز
کے لیے سحری اور افطاری ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت
میں یہ بھی ہے لَا یُؤْتَرُ بِكَدَّ بَلْ یُؤْتَرُ بِبَلْعٍ یعنی بالغ ہو جانے کے بعد
یتیسی کا حکم باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہماری شریعت میں چپ کا روزہ
بھی جائز نہیں ہے۔

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا ۖ قَالُوا لِمَ يَمُرُّ بِكَ لَدَتْ
 شَيْئًا فَرِيًّا ۚ (۲۷) يَأْتُكَ هَهُوْنَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا
 سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ (۲۸) فَلَشَارَتْ إِلَيْكَ
 قَالُوا كَيْفَ نُنْكَلُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۚ (۲۹)
 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ (۳۰)
 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْصَّلَاةِ
 وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ (۳۱) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ
 يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ (۳۲) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ
 وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۚ (۳۳)

ترجمہ۔ پس لائی وہ بچے کو اپنی قوم کے پاس، اس کو اس
 ہی تھی (اپنی گود میں) تو انہوں نے کہا، اے مریم! البتہ
 تحقیق لائی ہے تو ایک چیز اُدھری (۲۷) اے ہارون کی بہن!
 تیرا باپ کوئی بُرا آدمی نہیں تھا اور نہ تیرسی ماں بکرا
 تھی (۲۸) پس اُس (مریم) نے اشارہ کیا اُس (بچے) کی
 طرف۔ وہ کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں اس (بچے) کے
 ساتھ جو گواہی میں ہے (۲۹) وہ (بچہ) بولا، بیشک میں
 اللہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے

نبی بنایا ہے (۳۰) اور مجھے برکت والا بنایا ہے۔ جس میں بھی میں ہوں۔ اور اُس نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں (۳۱) اور نیکی کھنے والا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اور نہیں بنایا مجھ کو سرکش اور بدبخت (۳۲) اور سلاطی ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مرؤں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا (۳۳)

گذشتہ آیات میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے حضرت سرخوش کی پریشانی کا حال ذکر کیا اور پھر ان کو تسلی بھی بھیجی۔ چنگل یا پہاڑی غاریں اُن کو کھانے پینے کی اشیاء اپنی قدرتِ نامرستہ مہیا کیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اے سرخوش! اگر کسی شخص سے طلاق ہو جائے تو کتنا کہ آج کے دن ہیں نے چپ کا روزہ رکھا ہو ہے، اللہ کسی سے کلام نہیں کروں گی اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سرخوش کے معنیچے قوم کے پاس آنے اور صبح علیہ السلام کی طرف سے اپنی ماں کی صفائی بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے فَآتَتْ بِہٖ قُوۡمَہَا حَمْلَکَہٗ پس آئی سرخوش اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو گود میں لٹائے ہوئے۔ یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت سرخوش ولادتِ مسیح کے بعد کتنا عرصہ تک جائے ولادت پر مقیم رہیں۔ البتہ بعض تفسیری روایات میں چالیس دن کا ذکر آتا ہے۔ تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ علی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سرخوش کی طاقات سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی یوسف بخاری سے ہوئی۔ یہ بھی بیت المقدس کے خادم اور صالح آدمی تھے۔ انہوں نے بھی بچے کی پیدائش پر بڑا تعجب کیا اور حضرت سرخوش سے سوال کیا، کیا کوئی پورا یا اناج بغیر بیج کے پیدا ہوتا ہے اسی طرح کسی عورت کے ہاں بغیر مرد کے بچہ پید نہیں ہو سکتا۔ حضرت سرخوش نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا دعوے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرنے پر

حضرت سرخوش
قوم کے پاس

قادری ہے۔ آخر اس نے دنیا میں پہلا پورا پہلا دانہ بھی تو بغیر بیج کے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح پہلا انسان بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا۔ ثواب اللہ تعالیٰ کے لیے کہ کوئی مشکل بات ہے کہ وہ چیز بغیر ظاہری وسیلہ کے پیدا فرمائے۔ بہر حال اس جواب سے یوسف بخاری نسلی ہو گئی۔

جب حضرت مریمؑ بچے کو گودی میں اٹھائے اپنے خاندان یا قوم کے پاس آئی تو وہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے اور سب نے یک زبان کہا قَالُوا لَيْسَ كَیْسُکُمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِیًّا اے مریمؑ! تو تو ایک ادبیری یعنی نادرجیزے آئی ہے۔ کہنے لگے ابھی تک تیرا نکاح تو کسی سے ہوا نہیں، پھر تو بچہ کہاں سے لے آئی۔ انہوں نے حضرت مریمؑ کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا لَا تَحْزَنْ هَؤُلَاءِ اے ہارونؑ کی بہن! مساکین! اَنْ اَبْجُلُکَ امَّا سَوْفَ یُنْفِرُ اَب کوئی بُرا آدمی تو نہیں تھا۔ وَمَا کَانَ ذَٰلَکَ اَمْرًا یَّکْذِبُ اور تیرے ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، مگر تو نے یہ کیا گل کھلایا۔ تیرے والدین تو رہنما تبار ساتھے، ان کی بیٹی کا ہر طرف چہر چاہتا مگر تو نے بیکاری کا ارتکاب کر کے اپنے نیک نالہ والدین کو بھی بدنام کر دیا۔ حضرت مریمؑ کے والد عمرانؑ بیت المقدس کے امام اور نہایت صالح آدمی تھے، وہ اگرچہ بنی نہیں تھے مگر ان کی بیٹی لوگوں میں مکمل تھی۔ ان کی والدہ بھی صاحبِ کرامت تھیں تو لوگوں نے ان نیک ماں باپ کا ذکر کر کے حضرت مریمؑ کو ملاحت کی یہاں یہ حضرت مریمؑ کو ہارونؑ کی بہن کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارونؑ کون ہیں، حضرت یحییٰ بن شعوبہؑ میں گئے تو ہارونؑ نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ہارونؑ کو مریمؑ کی بہن کہا گیا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارونؑ علیہ السلام اور حضرت مریمؑ کے درمیان تو ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اس وقت

ہارونؑ کون تھے؟

حضرت مغیرہ کو اس کا جواب چونکہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے
 کہا کہ اس کا جواب حضور علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ صحیح روایت میں
 آتا ہے کہ جب اس بابت کا ذکر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہوا تو آپ نے
 فرمایا: **لَا تَقُولُوا لَهُمْ وَلَا لِلصَّالِحِينَ فَبَلَّغُوا** یعنی لوگ اس وقت اپنے
 انبیاء اور پہلے نیک بزرگوں کے نام نہ کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت مریمؑ کے بھائی
 ہارون وہ نہیں تھے جو حضرت موسیٰؑ کے بڑے بھائی اور نبی تھے بلکہ یہ کوئی
 دوسرے ہارون تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے
 بعض فرماتے ہیں کہ مریمؑ کے والد کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام
 کی اولاد سے تھا اور دستور یہ ہے کہ کسی سے تعارف کراتے وقت
 یا بیسے ہی خبر پر انداز میں خاندان کے کسی بڑے آدمی کے نام پر موصوم کیا
 جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی خاندانی نسبت
 سے حضرت مریمؑ کو ہارون کی بہن کہا۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دوسری
 جگہ موجود ہے **وَإِلَّا عَادَ أَخَاهُ هَارُونَ** (دھود - ۵۰) ہم
 نے عادی کی طرف اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو رجوع کیا ہے اس قوم کا بڑا آدمی
 تھا جو ہارون علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا تھا مگر اس کی طرف نسبت
 کر کے آپ کو عادی کا بھائی کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح حضرت مریمؑ کو
 حضرت ہارون کی بہن کہا گیا ہو۔ قوم کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کے جلیل القدر
 نبی ہارون علیہ السلام کی بہن یعنی اس کی اولاد سے ہو مگر تم نے یہ کیا غضب
 ڈھکیا کہ کنواری ہو کہ بچہ نہ آئی؟

بعض تاریخی محققین اور بائبل کے عالم ایک دوسری توجہ یہ بھی کرتے
 ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے
 تھے مگر مرتبہ چھوٹے بھائی کا زیادہ ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب تورات
 عطا فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے وزیر کے تھے۔ خلافت کا کام حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے پیڑھ تھا اور آپ کے بعد بھی آپ ہی کی نسل میں جاری رہا
البتہ مذہبی رسومات اور عبادات کی پیشانی حضرت ہارون کے پیڑھ تھی اور
اُن کے بعد بھی آپ کی نسل میں منتقل ہوتی رہی۔ چنانچہ نبی اسرائیل کے جن
لوگوں نے سمجھ پڑے کی پوجا کی تھی۔ اور پھر قبولیت توہ کے لیے اُن کے
قتل کا حکم الہی نے دیا تو اُس وقت پوجانہ کرنے والوں کے ہاتھوں پر جا
کرنے والوں کے قتل کی شجرائی بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے پیڑھ تھی
مطلب یہ کہ عبادت اور مذہبی رسوم کی ادائیگی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں چلی
آ رہی تھی اور اُس زمانے میں یہ کام حضرت مریمؑ کے والد عمران کے پیڑھ
تھا جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، اس لحاظ سے بھی حضرت مریمؑ
کو ہارون کی بہن کا خطاب درست معلوم ہوتا ہے۔

ماحول
کا اثر

ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں کہ انسان میں خاندان اور ماحول کے
اثرات کسی نہ کسی حد تک ضرور پائے جاتے ہیں۔ خاندان اور برادری بارگزر
کا ماحول انسان کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں
إِنَّمَا الْاَحْكَامُ بِأَزْوَاجٍ لَهَا بِالتَّعَلُّفِ یعنی اخلاق ماحول سے
پیدا ہوتے ہیں نہ کہ تعلیم سے جن گھروں میں یا گلی محلوں میں گالی گلوچ کی
آوازیں آتی ہوں گی۔ وہاں کے بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اسی لیے
اسلام نے سوسائٹی کو پاک رکھنے کا تاکید کی۔ حکم دیا ہے۔ جو بے تک ہمارا
ماحول پاک نہیں ہوگا۔ ہمارے اخلاق نہیں سنور سکتے۔ لہذا سوسائٹی کا اچھا
ہونا بڑا ضروری ہے۔ سورۃ الفجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
فَاذْكُرْ لِي فِیْ عِبَادَتِیْ هَـ وَ اذْكُرْ لِي حِجَّتِیْ بِمَیْرَے بندوں
میں شامل ہو جاؤ۔ پھر جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب
تک سوسائٹی اچھے اور نیک لوگوں کی نصیب نہیں ہوگی، اس وقت
تک کامیابی ممکن نہیں تو لوگوں نے حضرت مریمؑ کو طعن کیا کہ تمھارا
خاندان اور سوسائٹی تو ابھی تھی مگر تم نے یہ غلط کام کیوں کیا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مرثد بن یحییٰ کو لے کر مقام حجاز سے گھر کی طرف آرہی تھیں تو وہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے سخت غائلت تھیں۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرائو نہیں جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وہ تمہارے دامن پر بھی دھبہ نہیں کئے دیگا۔ چنانچہ انھیں تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راستہ نہ نکالے گا۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے سختی سے باز پرس کی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تَوَمَّرَ مرنے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سارا معاملہ مجھ سے چلے جیسے تمہاری بجائے اس بچے سے ہی دریافت کر لو۔ اس پر لوگ مَرَدَدَ كَيْفَ كَرِهَ کہ یہ ہیں بے وقوف باری ہے۔ فَالْوَأَسْنَةُ كَيْفَ تَكَلَّمَ مَكْرًا کان فی المہد صہبت بھلا ہم گوارے یعنی گروہ میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، جسے ابھی ہم اپنے آپ کا بھی شوق نہیں ہے۔

ابھی یہ بات حیات ہو رہی تھی فَسَاَلَ بچہ خود بخود بول اٹھا اور کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اللہ کا شکر کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود میں پہلے ہی جلیلین توحید باری تعالیٰ کا اعلان کر کے یہود و نصاریٰ کے منہ بند کر دیے۔ مسیح علیہ السلام کے پاسے میں بعد میں دو انتہائی گروہ معرض وجود میں آئے۔ یہودیوں نے تو مسیح علیہ السلام کو زانیہ کا بیٹا ٹھکانا کہہ دیا اور اس طرح ان کی تہذیب کی۔ دوسری طرف نصاریٰ کا گروہ تھا جنہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا بتا دیا کہ اللہ ہی آپ کے والد ہیں۔ اور اس طرح دونوں گروہ ہمراہی کا شکار ہو گئے، حالانکہ اگر خود کرتے تو مسیح علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا پر بلا جبر۔ یہی حقیقت حال کی وضاحت کے لیے کافی تھا۔ وہ اللہ کے مقرب بندے اور نبی تھے۔ نہ تو وہ بد بخت تھے کہ زانیہ کے شکم سے پیدا ہوتے اور نہ وہ اللہ ہی کے مرتبے پر فائز تھے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے

بچے کی
شہادت

وہ باعزت تھے۔ ذکر مختصر۔
 پھر فرمایا الَّذِي كَتَبَ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب یعنی انجیل
 عطا فرمائی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اور مجھے نبی بنایا ہے اگرچہ نبوت
 کا طہرہ پہلے مقررہ وقت پر جا کر ہو گا۔ کتاب بھی اللہ نے اسی وقت آپ
 کو نہیں دے دی تھی مگر نبوت اور کتاب کا فیصلہ مشیتِ ایزدی میں ہو چکا
 تھا جس کو اللہ نے پیغمبر میں ہی مسج علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا
 اللہ کے دو نبی ایسے ہوئے ہیں۔ جنہیں پیغمبر میں نبوت عطا ہوئی۔ ایک
 یحییٰ علیہ السلام جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور دوسرے
 مسیح علیہ السلام۔

اس موقع پر آپ نے جو حق بات یہ فرمائی وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
 اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ برکت میں تقدس کی زیادتی کا مضمون پایا
 جاتا ہے، اور مبارک سے مراد ایسی ہوتی ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو برکت
 زیادہ فائدہ پہنچے۔ وہ مُعَلِّمُ الْغَيْبِ یعنی غیب کی تعلیم دینے والا ہو اور
نَقَّاحٌ یعنی بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، صاحبِ کرامت و معجزات
 ہو، یہ سب چیزیں برکت میں داخل ہیں۔ اصل میں برکت دہندہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات ہے جیسے فرمایا إِنَّ بَرَكَةَ اللَّهِ فِي سَكْرَةِ الْغُلَّةِ
 (الملک - ۱) بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں بادشاہی ہے۔

نیز فرمایا إِنَّ بَرَكَةَ اللَّهِ أَكْثَرُ حَسْبُ الْخَلْقِ (مومنون - ۱۲)
 بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے بہر حال
 مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے أَنْتُمْ كَمَا
كُنْتُمْ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے برکت والا رہوں
 پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے شیخ کی زبان سے یہ کہلوائی وَإَوْصَلَنِي

بابرکت
 مسیح علیہ السلام

نماز اور
 ہر روز کی
 تہنیت

بِالصَّكِّ الْمَوْقُوعِ وَالْمَرْكُوعِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ سَمِعْتُكَ اَنْتَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ سُلْطَانِیْ
 نماز اور زکوٰۃ دونوں عبادتیں ہیں، ایک بہ فی ہے اور دوسری مالی۔ نماز سے
 تعلق بانتر قائم ہوتا ہے اور زکوٰۃ مخلوق خدا کے ساتھ ہر دہی کا ذریعہ ہے
 ہے۔ جب تک انسان بقیہ حیات سے اُسے نماز معاف نہیں البتہ زکوٰۃ
 اُس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی شخص مالدار ہو اور اس کا مال نصاب
 کہ پہنچ جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو عمر بھر مکان نہیں بنایا، نہ اُن
 کے پاس مال و اسباب تھا، لہذا اُن کے زکوٰۃ ادا کرنے کا تو امکان نہیں تھا
 البتہ زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم اگے دی جا چکی ہے، تاکہ صاحبانِ نصاب
 اُس کو ہر سال باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کے متعلق بھی آتا ہے ”وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّكِّ الْمَوْقُوعِ
 وَالْمَرْكُوعِ“ (مربعہ - ۵۵) وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے
 تھے۔ تو اس جملے سے مسیح علیہ السلام کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی
 کی تلقین کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ نماز خود بھی پڑھونگا اور دوسروں کو بھی
 پڑھنے کا حکم دوں گا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت اور پاکیزگی بھی ہوتا ہے
 اس لحاظ سے علی علیہ السلام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
 نماز پڑھنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور میں یہ فریضہ بجالاتا
 رہوں گا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ سَمِعْتُكَ اَنْتَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ سُلْطَانِیْ

علی علیہ السلام نے پچھلے میں چھٹی بات یہ فرمائی وَصَّی الْوَلَدَیْنِ
 میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی کرنے والا ہوں۔ پہلے بھی علیہ السلام کے واقعہ
 میں گزر چکا ہے وَصَّی الْوَلَدَیْنِ (ایت - ۴) کہ وہ اپنے ماں باپ
 دونوں کے ساتھ بھی کرنے والے تھے۔ اور یہاں پر صرف والدہ کا نام ہے
 کیونکہ علی علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ آیت اس بات پر واضح ہے
 ولادت کرتی ہے کہ اللہ نے علی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ

والدین کے
 ساتھ حسن
 سلوک

کے باوجود بعض گمراہ لوگ منجملہ سرسید، پرویز اور حافظ وزیر آبادی وغیرہ پر محض علیہ السلام کا بابت ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے محض اپنے دھوکے سے چلاتے رہتے ہیں۔

طبی لحاظ سے بھی کسی شخص کی باپ کے بغیر پیدائش ناممکن نہیں مگرین طب کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے مادہ تولید میں مثبت اور منفی دونوں قسم کے مواد پائے جاتے ہیں اور یہی چیز پیدا ہونے والے بچے میں جنس کی تفریق کرتی ہے۔ اگر مرد کی منفی صفت عورت کی مثبت صفت کے ساتھ مل جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کی منفی صفت مرد کی مثبت صفت کے ساتھ مل جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عورت کی مثبت قوت میں اضافہ کرنے تو بغیر مرد سے ملے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ گویا طبی طور پر بھی بغیر باپ کے بچے کی پیدائش عقل سے بغیرین پھر اگلی بات مسیح علیہ السلام نے یہ فرمائی وَكَمْ يَتَّبِعُنَا عِبَادًا شَفِيعَاتُ اور اللہ نے مجھے سرکل اور بد بخت نہیں بنایا۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو قول یا فعل سے والدین کی دل آزاری کروں۔ اُن کے ساتھ تنہا کھلائی یا گالی گلوچ پر اُتر آؤں۔ اس کے برخلاف انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کئے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے کہ اُن سے حسن سلوک کیا جائے۔ مگر ذشتہ سورۃ بھی اسرائیل میں گزر چکا ہے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یا اللہ دین اِحْسَانًا (آیت - ۲۳) اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔

کہتے افسوس کی بات ہے کہ جدید تہذیب میں والدین کے حقوق بالکل فراموش کر دیے گئے ہیں۔ اب تو نو نیت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بچے کی پیدائش کا موقع ہے تو عورت کو ہسپتال میں داخل کر دو اور والدین بورڈ سے ہونے کو انہیں دارالامان میں داخل کر دو۔ اب اولاد والدین کی

جدید تہذیب
اور والدین

ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات انسانی قدروں کے خلاف ہے جس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان شفقت و محبت کا رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ والدین کی خدمت کہنے سے انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جدید تہذیب نے بعض اچھے کام بھی کیے ہیں اور بُرے بھی، مگر پاکیزہ اخلاق و جذبات کا توازنہ نکل چکا ہے۔ اس تہذیب میں بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قدردانی ختم ہو چکی ہیں حالانکہ اللہ نے اپنی حرمانیت کے بعد اسی بات کا حکم دیا ہے۔

مسح علیہ السلام
کے لیے
سلامتی

مسح علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں یہ بھی کہا وَالسَّلَامَةُ عَلَيَّ
يَوْمَ وَلَدْتُ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا وَكَيْفَ أَهْوَيْتُ
اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا وَكَيْفَ أَيْعَتْ حَيَاتِي اور جس
دن میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ انبیاء اور صالحین کے بارے میں سلامتی
کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر اچھے کام کی ابتداء میں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
وَسَلَامٌ عَلٰی رِجَالِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی اگر اللہ کی تعریف
کی جاتی ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جاتی ہے
اللہ تعالیٰ ایسی ہتھیروں کے ذریعہ اور ایمان کو ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھتا
ہے۔ اگرچہ اللہ کے بندوں کو جانی تکلیف ضرور آتی ہیں مگر وہ اپنی اعتبار
سے وہ ہمیشہ سلامتی میں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس
آخری امت کا اولین حصہ سلامتی والا ہے۔ ابتداء نے اسلام میں اگرچہ اہل ایمان
کو بے تکلیف برداشت کرنا پڑا۔ مگر اُن کا دین مکمل طور پر سلامت
رہا۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرنا لگا۔ فتنے اُبھرتے رہے، اخلاق بگڑ
گئے، حقیقہ خراب ہو گیا۔ سوسائٹی فتنہی ہو گئی اور پورا ماحول برے پڑتا ہوتا

چلا گیا۔ عرصہ پہلے حضور کے فرمان کے مطابق سلامتی کے اعتبار سے امرت
کا اوّل حصہ ہی بستر تھا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جو اہل ایمان نے اسلام
کے اولین دور کی زندگی میں برداشت نہیں کی، انہیں ایک لمحہ کے لیے
بھی سکون نصیب نہ ہوا مگر دینی لحاظ سے انہیں شوقِ صلہ سلامتی حاصل تھی۔

قَالَ السَّعْدُ

مَرِيَمَ ۱۹

دَرَن شَم ۸

آیت ۲۳ ۲۰ ۲

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ
سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ
بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿٢٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٨﴾ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ
الْحِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقَدْ تَرَكْنَا

۲۰

ترجمہ:- یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ یہ سچی بات جس میں یہ لوگ
جھگڑا کرتے ہیں ﴿۲۴﴾ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق کہ
وہ بنائے کوئی اولاد۔ پاک ہے اُس کی ذات۔ جب وہ فیصلہ
کرتا ہے کسی کام کا، تو بیشک وہ کہتا ہے اس کے لیے
ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے ﴿۲۵﴾ اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی
میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ اُسی کی عبادت کرو، اور

یہی ہے سیدھا راستہ (۳۶) پس اختلاف کیا گزروں نے اپنے
 دویان۔ پس ہلاکت ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا
 اُن کے بڑے دن کی حاضری کے وقت (۳۷) کیا خوب سنتے
 ہوں گے وہ اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے جس دن کہ ہمارے
 پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا
 ہیں (۳۸) اور ڈرا مے اِن کو حسرت کے دن سے جب کہ
 فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا، اور یہ لوگ غفلت میں بیٹھے
 ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے (۳۹) بیشک ہم ہی وارث
 ہیں زمین کے، اور جو کچھ اس کے اُپر ہے اور ہماری طرف
 ہی یہ سب لوٹائے جائیں گے (۴۰)

رہل آیات

گذشتہ آیات میں حضرت مریمؑ کا ذکر ہوا اور پھر علیہ السلام کی غیر معمولی طریقہ سے
 ولادت کا بیان آیا۔ اس ضمن میں حضرت مریمؑ کی پریشانی کا حال بھی بیان ہو چکا ہے۔ پھر وہ اپنے
 بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے سخت طعن ملامت کی کہ تیرے والدین تو
 بڑے صالح لوگ تھے، تم یہ بغیر نکاح کے بچہ کیسے لے آئی۔ حضرت مریمؑ نے خود جواب
 دینے کی بجائے اپنے کی طرف اشارہ کیا کہ سارا معاملہ خود اسی سے پوچھ لو۔ اللہ نے بچے کو
 قوت گیبائی عطا فرمائی تو بچے نے بول کر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اللہ نے کتاب دی
 ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ
 نبی کرنے والا ہوں۔ مجھ پر سلامتی ہے یہ اللہ کے دن موت کے دن اور دوبارہ اٹھانے
 کے دن۔

علیہ السلام

یہاں تک علیہ السلام کا کلام تھا۔ اب اگلی دو آیات میں حضرت علیؑ علیہ السلام کی شخصیت
 پر خود اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر علیؑ علیہ السلام کا بیان ہے۔ جہاں پھر
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَتَّىٰ هَبَّ سُوْفُ الْوَدَّانِ“

گذشتہ آیت میں ایسا تعارف خود کو دیا ہے کہ وہ علیؑ اس سر پرچم ہیں۔ آپ کے ابتدائی دور میں بھی لوگ آپ کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ اس کی مثال سورۃ مائدہ میں موجود ہے کہ آپ کے حواریوں نے آپ کو اسی طرح خطاب کیا "ذَقَالِ الْخَوَارِثُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ" (آیت ۱۱۰) اور قیامت کو بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ" (آیت ۱۱۰) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ اس سر پرچم! کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا حجتہ بنا لو؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کی پیالیش میں والدہ کا توسط نہیں ہے اور آپ صرف حضرت مریمؑ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا "قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَزَّجُونَ" پتی بات یہی ہے جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑا کرنے والے انتہائی درجے کے دگدرہ پیدا ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اور حضرت مریمؑ کو تمسخر کیا، انہیں دجال، کتاب اور مفسر ہی تک کہا۔ اس کے برخلاف نصاریٰ نے آپ کی تعریف میں منہ لہر کر کے الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گروہ گمراہ ہو کر ہم جنم اصل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جاہل ملائم ہیں اور زور و خود دہ میں ملکہ حق بات یہ ہے کہ وہ سر پرچم کے بیٹے اور اللہ کے بندے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے خود اقرار کیا "أَفَتُعْبَدُ الْمَلٰٓئِكَةُ مِمَّنْ أَلَّهَبَ اللّٰهُ نَارَ سُلَيْمٰنَ" خود اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی خطاب دیا۔ "أَنْتَ هُوَ الْعَبْدُ" اَعْمَنَ عَلَیْكَ لَا الزخرف - ۵۹) وہ ایک بندے تھے جس پر ہم نے انعام کیا مگر غریب مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ اس سے ان دونوں انتہائیں فرقوں کا رد بھی ہوگا۔

اولاد سے
پاک الستر

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

وَلَدِ الشَّرِّ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ اس کی ذانت
ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ کی زکوٰۃ حقیقی اولاد ہے اور نہ مجازی۔
حقیقی اولاد جنس سے ہوتی ہے۔ اگر خدا کی اولاد مانی جائے تو پھر خدا کی جنس
بھی مانتی پڑے گی (الحیاء باللہ) اس طرح خدا تعالیٰ قدیم نہیں ہے گا۔ بلکہ
م مرکب ہو کر حادث بن جائے گا۔ حالانکہ خدا تو غیر مری ہے۔ قدیم اور ازل
ہے اور اس کی کوئی جنس نہیں تو گویا خدا کی حقیقی اولاد نہیں تسلیم کی جا سکتی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مجازی اولاد بھی نہیں مانی جا سکتی۔ مجازی اولاد کا
اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اس
کو تصرف کا اختیار دے دیا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ لوگوں کی
مشکل کٹائی اور حاجت روائی کرے یا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے
کسی کو تصرف فی الامور نہیں بنایا۔ تمام امور کا تصرف وہ خود کرتا ہے۔ وہ
خود تدبیر کندہ ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑی سے بڑی سیجھ
وہ ہر کام براہ کست خود کرتا ہے، لہذا یہ مجازی اولاد اور تصرف والا
اعتقاد بھی منکر کا نہ عقیدہ ہے۔

یہ غلطی لوگوں کو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا
کے بادشاہوں پر قیاس کر لیا۔ دنیا کے حکام اعلیٰ، صدر یا بادشاہ انتظامی امور
کے لیے اپنے گورنر یا نائب مقرر کر کے انہیں بعض اختیارات تفویض
کر دیتے ہیں تاکہ امور سلطنت خوش اسلوبی سے انجام دیے جا سکیں بخلاف
اس کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق، مختار ازل، قدیم اور بے مثل ہے وہ ہر چیز
اور عیب سے پاک ہے اُسے کسی کام کے انجام دینے میں کوئی دشواری پیش
نہیں آتی، لہذا وہ احتیاج سے بھی پاک ہے تو ایسی صورت میں اُسے
اپنا نائب بنانے اور اختیارات تفویض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اولاد بقائے نسل کے لیے ہوتی ہے نہ ان

میں فطرتی طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نسل قائم رہے
مگر اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی احتیاج ہے اور نہ اسے بچنے نسل کی ضرورت
ہے۔ وہ خود ازلی اور ابدی ہے۔ نہ اس پر فنا ہے اور نہ اسے بچنے نسل
کی ضرورت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنا لاجمل ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اولاد ضعف، بڑھاپے اور بیماری میں خدمت
کرتی ہے۔ انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مشکل وقت
میں اس کی اعانت کرنے والا کوئی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے
مبرا ہے۔ نہ اس پر ضعف طاری ہوتا ہے، نہ بڑھاپا اور نہ وہ لغو و بالہ
بیمار ہوتا ہے لہذا ان کاموں کے لیے نہ محتاج ہے اور نہ ہی اسے اولاد
کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ خود بخود غنی ہے جبکہ باقی ساری مخلوق اس کی محتاج
ہے۔ "وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمْ الْعُفُكَاؤُ" (محمد - ۲۸) سُبْحٰنَہٗ اُسکی ذات
پاک ہے وہ بے نیاز ہے اِذَا فَضَّلْنَا امْرَاً فَاِنْ شَاءَ كَيْفَ نُولٰٓئِہٖ كُنَّا
فَعِیْ كُنْ حَسْبُہٗ وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کتنا ہے
ہو جائو وہ ہو جاتا ہے۔ ہر کام اس کے قبضے اور اختیار میں ہے تو حجب
چاہے اور جیسے چاہے اسے انجام دے۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ
نہیں آتی۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے اور اس نے
علی علیہ السلام کو ایسے ہی پیدا فرمایا۔

اگلی آیت ہم حضرت علی علیہ السلام کا کلام ہے جس میں آپ نے
صراطِ مستقیم کی تشریح کی ہے۔ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ رَزَقَنِيْ وَوَدَّعَیْكُمْ**
بِشَیْءٍ کَبِیْرٍ اور تمھارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے **فَاعْبُدُوْہٗ** پس اسی کی
عبادت کرو **هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ** جو سیدھا راستہ ہی ہے۔ اسی
مضمون کو اللہ نے سورۃ ماثرہ میں علی علیہ السلام کی زبان سے کہلایا ہے۔
وَقَالَ الْمَسِیْحُ بَاکِیْ اَسْأَلُکَ اَعْبُدْ وَاللّٰہُ رَزَقَنِيْ وَوَدَّعَیْکُمْ

منہج

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
 وَمَأْوَاهُ النَّارُ (آیت - ۲۰) اے نبی اسرائیل! میرے اور تمہارے
 پروردگار صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا دوزخ
 میں ہو گا۔ مسیح علیہ السلام تو جب تک دنیا میں رہے یہی تعلیم دیتے رہے۔
 اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے رہے شرک سے منع کرتے رہے
 مگر تم نے انہی کو اللہ کا شریک بنا دیا اور انہیں الوہیت کے درجے پر
 پہنچا دیا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات سے ہے۔ سورۃ کی ابتداء میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر
 اپنی مہربانی کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اسی باب
 کہف، حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر ذوالقینین پر اپنی مہربانی کا تذکرہ کیا
 وہاں پر نزول قرآن کا ایک مفصلہ یہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ "وَيُذَكِّرُ الَّذِينَ
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا" (آیت - ۳) تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے
 جنہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کا حقیقہ ایجاد کیا ہے۔ تو اسی سلسلے کے
 ساتھ یہ بات بھی ضرور طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ نہ اس کی
 کوئی متبہتی اولاد ہے اور نہ مجازی۔ اُس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے
 حقیقت یہ ہے کہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ وحدہ لا شریک ہے
 لہذا عبادت بھی اُسی کی کرو، اور یہی پہچاننا ہے۔ یہی بات تمام انبیاء
 علیہم السلام کہتے رہے اور یہی تعلیم آسمانی کتب اور صحائف نے دی۔

کہے کہ پھر مسیح علیہ السلام کے آنے تک میرے میں فرمایا کہ ان کے رُفَعِ اِلٰی اَسْمَاءِ
 کے بعد فَاتَّخَذَتْ اَلْاَحْزَابُ مِنْهُ كُفْرًا کئی گروہ اور
 فرقے بن گئے جنہوں نے آپس میں مسیح علیہ السلام کی ذات اور حیثیت

چھیڑنا

کے بارے میں اختلاف کیا۔ چار فرقے قرطبے مشہور ہیں جن کا ذکر اکثر مفسرین کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت فرقے تھے مومن وجود میں آئے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے بڑے دن کی حاضری کے وقت بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب کافروں کا بہت بڑا حال ہوگا۔

جن مختلف فرقوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اکثر گمراہ فرقے تھے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے پہلے خدا کا بیٹا اور پھر تینوں میں سے تیسرا کہہ دیا، تاہم ان میں حق کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدے کی بات صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامتؓ سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

جن شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وعدہ لاشکیستہ اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو اللہ نے سر زمین کی طرف ڈالا۔ اور اس (اللہ) کی طرف سے روح ہیں نیز جنت برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہر حال جنت میں داخل کرے گا اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَانَتْ الْقَاهِرَةُ مِنْ يَمِينِهِ وَدُوحُ مَنَّهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

غرضیکہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول اس کے بندے ہیں۔ نہ تو ان کی حیثیت کو کم کرنا چاہیے جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی اور نہ ان کو ان کی حیثیت بڑھا چاہیے جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ خود حضور علیہ السلام کا بھی ارشاد مبارک ہے لَا تَقُولُوا فِیْهِ مِثْلَ مَا قَالَتِ النَّصَارَةُ لَعِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ إِذَا مَا أَنَا عَبْدٌ لِّكَ فَوَقَّعَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَرَّسُوهُ۔ لوگو! میرے پاسے میں غلو سے کام نہ لینا جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کیا تھا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ بہر حال ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ان حضری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ رکھیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی کلمات ہر نماز کی تشہید میں شامل ہیں "اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" ظاہر ہے ان کلمات کی اور ایسی کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، لہذا ہر شخص کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی شرط منقسم ہے۔

فرمایا جسے دین کی حاجتی میں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یُّکَلِّفَکَ فِیْ دِیْنِکَ مَا تَوْکَلُ عَلَیْہِ لَوْ کَانَ خَیْرًا مِنْ دِیْنِکَ اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دین ہمارے پاس آئیں گے قیمت دینے والے دین ان پر بہر چیز واقع ہو جائے گی مگر اب ان کی حالت یہ ہے کہ نہ تَوَكَّلَ اللّٰهُ عَلَیْہِ لَوْ کَانَ خَیْرًا تَوْکَلُ عَلَیْہِ کو دیکھتے ہیں اور نہ کوئی صحیح کلام سنتے ہیں۔ آج یہ سماعت و بصارت دونوں چیزوں سے عاری ہیں اور انہوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں۔ کوئی اہلیت والا عقیدہ رکھتا اور کوئی تینوں میں سے تیسرے کو کہتا ہے کسی نے شرک اور تشبیہ والا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج تو یہ حق بات کو سننے اور دیکھنے سے عاری ہیں مگر بڑی حاضری

درستی
بصارت
سے عاری

کے دن سب کچھ نہیں گئے اور دیکھیں گے۔ اَمْسِ دِنَ الْبَیْرِ جِنِّزِ عِلِّ ہُو
 جائے گی۔ فَرَمَا لَکِنَ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِیْ حَسْبِ
 قَبْرِیْنَ آج کے دن لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوں گے۔ ظالم کون ہیں؟
 ظالم ہے کہ سب سے بڑا ظالم کفر اور شرک ہے جیسا اللہ کا فرمان ہے
 وَالْکَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ (البقرہ - ۲۵۴) کفر کرنے
 والے ظالم ہیں نیز یہ بھی فَرَمَا اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ
 (القسمان - ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب پوری دنیا میں دیکھیں
 پانچ ارب کی آبادی میں سے کم و بیش پچاس چار ارب انسان کفر و شرک میں مبتلا
 ہیں۔ اس وقت نہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ نہ تو عقلی دلیل کو مانتے
 ہیں اور نہ نقلی کو، بلکہ اپنے باطل بھٹائے میں ہی مگن ہیں

اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر! فَانْذَرْهُمْ یَوْمَ الْاُخْسِرُوْا اِذْ فُتِحِ
 الْاُمُّرُ اَیُّوْنِ آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈراویں جس دن کہ معاملے کا فیصلہ
 کیا جائے گا۔ وہ حسرت کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن حساب کتاب
 ہونے کے بعد اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور کافر و شرک جہنم واصل
 ہوں گے۔ پھر گنہگار و گنہگار اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت
 میں آجائیں گے اور ابدی دوزخی وہیں رہ جائیں گے۔ پھر اُس وقت جلیک
 نرذی شریف کی روایت میں آتا ہے، یُوْتٰی بِالْمَوْتِ موت
 کو ایک جانور کی شکل میں لایا جانے کا اُسے دوزخ اور جنت کے درمیان
 نمایاں جگہ پر کھڑا کیا جائے گا جہاں سے جنتی اور دوزخی اُسے دیکھ سکیں گے پھر ان
 سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے، موت ہے۔ پھر اُس
 جانور یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمایا
 کہ موت کو موت، آجی، اب خُلُوْا وَلَا مَوْتَ اب ہمیشہ ہمیں
 رہے گا اور کسی کو موت نہیں آئے گی پھر اہل دوزخ سے بھی اسی طرح

خطاب کیا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جسے حسرت کا دن کہا گیا ہے۔ چنانچہ انہیں اس دن ہوگا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں یوم حسرت سے ڈرا رہیں۔ **وَهُمْ فِي عَذَابٍ لَّئِنْ لَمْ تَنْتَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّآ يَكُنْ لَهُمْ مَوَدَّةٌ** اور ایمان قبول نہیں کرتے۔ ان کو خبردار کر دیں کہ اگر اُسے حسرت کا دن کہنے والا ہے۔ اُس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَيْسَتْ حَسْرَةٌ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ تَكُنَتْ فِيهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا** اہل جنت کے لیے اس سے زیادہ حسرت کسی بات پر نہیں ہوگی کہ انہوں نے فلاں وقت پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ کیا۔ اگر فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مزید ذکر کرتے تو آج مزید درجات بلند ہوتے۔ ایک روایت میں حضرت ابوہریرہؓ بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والا آدمی نام ہوگا، خواہ نیک ہو یا بد بشر بن گیا۔ **مَتَى تَمُوتُ فَتَحْضُرُ** اذامت کس وجہ سے ہوگی؟ فرمایا نیک آدمی کو اس وجہ سے اذامت ہوگی کہ اس نے اور زادہ نیکیاں کیوں نہ حاصل کر لیں۔ اور بُرا اس وجہ سے نام ہوگا کہ اُس نے زندگی میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ چونکہ اس دن ہر آدمی حسرت کسے گا۔ اس لیے بھی اس دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے۔

فَرَأَى النَّاسَ نَحْبًا نَحْبًا لَّئِنْ لَمْ يَرْجُوا رَوْعًا لَّكَانَ فِيهِمْ كُفْرًا اور جب وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کی ہمتیں اُٹھ رہی ہیں پوری زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر موجود ہے۔ یہ دنیا چند دن کا کھیل ہے۔ یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پھر یہاں پر نہ کوئی انسان ہوگا۔ اور نہ کوئی اور چیز۔ اُس وقت ساری زمین اللہ کی ملکیت ہوگی۔ **وَاللَّيْسَ لَكُم مِّنْهُ جَعْلٌ** اور سب ہماری

طرف ہی لوٹے جائیں گے۔ یہ سب وید سب پر ان مشن میں جمع کیے جائیں
 گے۔ اور ہم ہر ایک کے ساتھ اس کی فیکر، اعتقاد اور عمل کے
 مطابق سلوک کریں گے۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

درس نم ۹

آیت ۴۱ تا ۴۵

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ
 وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُفْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ
 جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
 صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنَّ
 أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
 لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ ٤٥

ترجمہ :- اور آپ ذکر کریں کتاب (قرآن) میں ابراہیم علیہ السلام کا

بیٹک تھے وہ بہت بڑے راست باز اور اللہ کے نبی (۴۱)

جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے ، اے میرے باپ !

تو کیوں عبادت کرتا ہے اُس کی جو نہیں سنتا اور نہ دیکھتا ہے

اور وہ نہیں کام آسکتا تجھ سے کسی بات میں (۴۲) اے میرے

باپ ! بیٹک کیا ہے میرے پاس علم جو نہیں آیا تیرے

پاس - پس تو میری پیروی کر میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ (۴۳)

اے میرے باپ ! نہ عبادت کر تو شیطان کی ، بیٹک شیطان

ہے - رحمان کے لیے نافرمان (۴۴) اے میرے باپ ! بیٹک

میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں پہنچے تجھے عذاب رحمان کی طرف

سے۔ پس ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی ﴿۵﴾
 دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کا ذکر بھی اسی ربطِ آیت
 طرح کیا تھا "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مِرْيَمَ" وہاں پر اللہ نے
 اُن پر کئی اپنی خاص مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ واقعہ بطور تھوید تھا پھر اللہ نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے سلسلہ توحید سمجھایا اور شرک کا رد
 کیا۔ درمیان میں فرمایا "مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُ وَلَدًا" (آیت ۳۵) اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لیے بیٹا بننے سے
 پاک ہے۔ مسیح علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی تعلیم دی "قُلْ اللَّهُ رَحِيمٌ
 وَكَرِيمٌ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ نَفْسٌ مِّنْهُ" (آیت ۳۶) کہ اگر اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ
 ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس طرح اللہ نے
 نصاریٰ کے عقیدہ و لدیت کی نفی فرمادی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آگے بعض دیگر انبیاء کا ذکر بھی
 آ رہا ہے جن میں سرفہرست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی عزت
 توقیر نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ یہود و نصاریٰ بھی آپ کی عظمت کے
 قائل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین عرب کو تو اس بات پر فخر تھا کہ وہ ابراہیم
 علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہی تم
 گروہ آپ کی تعلیمات پر قائم نہ رہے بلکہ آپ کے دین اور ملت کو ہی
 بگاڑ دیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، نصاریٰ
 بھی یہی دعویٰ کرتے تھے اور مشرکین عرب تو خاص طور پر ملتِ ابراہیمی پر ہونے
 کے دعویدار تھے۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا
 ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خود بھی قائل تھے اور
 دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آپ شرک اور بت پرستی کے
 سخت خلاف تھے اور ہر موقع پر اس کی مذمت کرتے تھے خنیفیت کا

اللہ کا اس اسماء (البقرہ - ۱۲۴) میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ صدیق ماننے کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ راست باز۔ اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا ہے اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے۔ مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا کیونکہ صدیقیت کا درجہ نبی سے کم ہے۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو حقیقہ، عمل، اخلاق، وعدہ اور نیت میں سچائی اختیار کرے۔ اللہ کے نبیوں میں تو یہ صفت لازمی طور پر ہوتی ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ درجہ بدرجہ صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کے نام صحابہ کہہ کر ہم صدیق ہیں۔ تاہم ان میں سے خلفائے راشدینؓ انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کی بیٹی اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہؓ بھی صدیقہ ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا اَنَا صِدِّيقُ الْاَكْبَرُ لَا يَفْقَهُكَ كَعْدِي الْاَكْبَرُ بَا یعنی میں صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد جو بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خلفائے راشدینؓ کو درجہ بھی متفاوت ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکرؓ صدیق اکبر ہیں، پھر عمرؓ، پھر عثمانؓ وغیرہ اور چوتھے نمبر پر حضرت علیؓ صدیق اکبر ہیں۔ اس کے بعد جو شخص صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ واقعی جھوٹا ہوگا۔ کیونکہ یہ مرتبہ خلفائے راشدین پر ختم ہو چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صابیت کا دور تھا۔ یہ دور آدم علیہ السلام کے فرزند طحیت علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام سے شروع

صابت اور
حنفیت کا دور

ہوا۔ اس دور میں باہل ٹرام شوئر تھا جو کہ ساٹھ سو میل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ
شہر آشوری اور کلدانی تہذیبوں کا مرکز رہا، مگر اب ٹیکسلا کی طرح کھنڈرات
میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بغداد سے ساٹھ سو میل دور اس شہر کے مین صابی
لوگ تھے۔ امام حلال الدین یحییٰ اپنی کتاب "محسن المصابرة فی
احوال المصیر والفتا ہرة" میں لکھتے ہیں کہ صابیہ کے چار اصول
مسلم تھے یعنی توحید، طہارت، صوم اور صلوة مگر آہستہ آہستہ یہ اصول
ختم ہو گئے۔ یہ لوگ زیادہ تربت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھے
ستاروں میں الوہیت کا کرشمہ مانتے تھے۔ انہوں نے ستاروں کے نام پر
عبادت خاتمے بنا رکھے تھے۔ چنانچہ رومی، یونانی، برصغیر کے ہندو
اور پالنے چینی بدھ وغیرہ صابی تھے، مگر انہوں نے صابی ملت
کے اصل اصولوں کو بگاڑ دیا۔

پھر مسیح علیہ السلام سے ۲۶۰ سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بعثت کے ساتھ دور حقیقت شروع ہوا۔ آپ نے شرک کی بیخ کنی کی
اور لوگوں کو توحید سے روشناس کرایا۔ آپ نے ۷۰ برس عمر پائی اور اس
دوران میں بڑے بڑے انقلاب دیکھے۔ آپ پر بڑی آزمائشیں آئیں
اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے آپ کے ہاتھوں لگایا ہوا توحید
کا پودہ آہستہ آہستہ کھلانے لگا، حتیٰ کہ آپ کو ماننے والے خود یہود و نصاریٰ
نے حقیقت میں خرابیاں پیدا کر دیں اور ان میں توحید کی بجائے شرک
در آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث
فرمایا جنہوں نے ملتِ ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف
متوجہ کیا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر خرابیاں شروع ہو گئیں مسلمانوں
میں بھی لگہ لگہ فرقے پیدا ہو گئے۔ اور غاص توحید میں شرک کی پھر ملاوٹ ہو گئی۔
ارشادِ مہربان ہے اذ فتاک لانیہ و جب ابراہیم علیہ السلام نے

ابراہیم علیہ السلام
کا باپ

اپنے باپ سے کہا۔ یہاں پر باپ کے نام کی تصریح تو نہیں ہے تاہم سورۃ النعام میں موجود ﴿ذَاقُوا دُرُجَ الْجَنَّةِ﴾ (آیت - ۵۳) کہ جب ابراہیمؑ نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو میں تو تمہیں گھلی گھری میں دیکھ رہا ہوں۔ شیعہ اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا اور آپ کے باپ کا نام تارخ تھا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آزر تو بہت بڑا مشرک تھا جب کہ حضرت ابراہیم کے تمام آباؤ اجداد مومن تھے، لہذا آزر آپ کا باپ نہیں ہے۔ ان حضرات کا یہ نظریہ بالذیل ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ“ (الأنعام - ۹۵) یعنی اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ نکالنا ہے۔ مقصد یہی ہے کافروں سے مومن اور مومنوں سے کافر پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم شہید کا مشرک باپ سے پیدا ہونا کوئی اچھپتے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزر اور تارخ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں۔ اصل نام تارخ ہی ہے مگر بہت پرستوں کے پرہیزگارتی ہونے کی بنا پر آزر لقب تھا۔

تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا کیا بہت اے میرے باپ! عربی محاورے میں یہ لفظ محبت کے انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دیبکی یعنی اے میرے بیٹے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی لفظ سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے ساتھ مشرک نہ کہنا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ خود حضرت علیہ السلام حضرت انسؓ کو دیبکی کہہ کر خطاب فرماتے تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ حضورؐ سے بار بار پوچھتے کہ حضور! دجال کے فتنے میں کیا بنے گا تو آپ نے فرمایا دیبکی اے میرے بیٹے! خوف نہ کھاؤ دجال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ غرضیکہ دیبکی کا یہ طرح کیا بہت

باپ
خطاب

میں بھی محبت والفت پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اُردو میں ”الہی“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یوں کہا
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں۔ جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ
آپ کے کسی کام آسکتے ہیں؟ ان بتوں کو تو خود آپ ایک جگہ سے
اٹھا کر دوسری جگہ آ رکھتے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے،
مصلایہ آپ کے کس کام آئیں گے۔ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ
خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہیں کو معبود بنالیں اور اُن سے حاجتیں
طلب کرنے لگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سننے اور دیکھنے والا بھی جوڑ
نہیں بن سکتا۔ فرشتے اللہ کی مقرب مخلوق ہیں۔ جو دیکھتے اور سنتے ہیں۔
اور اللہ نے انہیں کسی حد تک اختیار بھی دے رکھا ہے مگر معبود وہ
بھی نہیں بن سکتے کیونکہ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق
ہو، ازلی اور ابدی ہو اور کسی کا مخلوق نہ ہو۔

مگر اس واقعہ یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے
”يَسْتَكِلُّهُ مَلَكٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ“ (الرحمن - ۲۹)
آسمان وزمین کی ہر چیز اُسی مالک الملک کے در کی سوا کی ہے۔ سب محتاج ہیں
اور اُسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ کوئی زبان حال سے مالک
رہا ہے اور کوئی زبان قال سے۔ درختوں کی زبان حال سرسبز ہی اور
نثارابی طلب کر رہی ہے، پھوٹتا ہوا اور پانی سب اپنی ضروریات طلب
کر رہے ہیں۔ جانور، چرند اور پرند سب اسی کے سامنے دامن پھیلائے
ہوئے ہیں اور انسان تو ہیں ہی محتاج۔ جینے والا صرف ایک ہے
اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت
ہے۔ اُس کا فرمان ہے ”وَلَوْ كَسَبَتْ اَللّٰهُ الرِّزْقَ لَعِبَادَہٗ

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِعَذَابِهِمْ أَنْصَابًا (الشوری - ۲۶) اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب پر یکساں کھول دے تو سب سرکش ہو جائیں۔ وہ ایک خاص اندازے کے مطابق رزق نازل فرماتا ہے۔ اس کی مصلحت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا "يَذَرُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ الْحَافِ الْأَرْضُ" (السجدة - ۵) آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر کام کی تدبیر وہ خود کرتا ہے۔ اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ فلاں کام کرے یا کچھ اور فلاں میں انجام دے لوں گا۔ ہمیں تو یہی دیکھا کھلائی گئی ہے یا مَصْرُوفُ الْفُلُوبِ صَرَفٌ قُلُوبَنَا وَالْفُطَا عَتِدَتْ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ایمان اور اخلاص کی طرف پھیرنا بھی نیرا ہی کام ہے۔ لہذا تو اپنی رحمت سے ہمیں بھی پستھم رکھو۔

اس آیت کے معنی میں ابراہیم نے اپنے باپ کو ان بتوں کی پوجا سے منع کیا جو بت دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور نہ کسی کام آسکتے ہیں۔ یہ بت دو قسم کے ہوتے تھے۔ ایک قسم کے بت ممنوع کہلاتے تھے جو پتھر یا لکڑی کو تراش کر کسی خاص شکل میں بنائے جاتے تھے۔ اور دوسرے بتوں کو کہتے تھے جو ان گھڑے ہوئے تھے اور کسی خاص شکل پر متشکل نہیں ہوتے تھے کسی وضع قطع کے پتھر یا لکڑی کو معبود تسلیم کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان کی نذر دنیا بھی کرتے تھے۔ ان کے آگے کھانا، مٹھائی اور دودھ وغیرہ دیتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ انہی بتوں کی پوجا سے ابراہیم علیہ السلام نے روکا۔

حدیث شریف میں صلیب کے نشان کو بھی دشمن سے تعبیر کیا گیا ہے جبکہ حدیث بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہلی دفعہ پیش ہوئے تو ان کے گئے

میں صلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ عَذِّبْ هَذَا الْكُفْرَانَ
 وشن یعنی بت اپنے گلے سے آڑ دو۔ علیا کی صلیب کی تعظیم کرتے ہیں۔
 جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ
 کی عظمت کی خاطر لڑتے ہیں جب کہ عیسائیوں کے ہاں فتح کا معیار صلیب
 ہوتا ہے، وہ صلیب کی بلندی چاہتے ہیں لہذا یہ ان کا معبود ہے اور
 یہ صریح شرک ہے۔

بعض لوگ زندہ ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں اور بعض اصحاب قبور
 کو پوجتے ہیں۔ لوگوں میں خدا کے انبیاء، ملائکہ، جنات اور شیاطین کے
 بھاری بھی موجود ہیں۔ بہر حال یہاں پر شرک کی جس قسم کا ذکر ہے وہ حقیر یا
 کھڑکی کے مجسمے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہ باپ کی تری کی پوجا سے منع
 کیا اور دوسری بات یہ کہ کیا بتائے میرے باپ رَافِعٌ قَدْ جَاءَنِي
 مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ تَحْتِیْ مِیْرَے پاس ایک ایسا علم آیا
 ہے جو تیرے پاس نہیں ہے لہذا میں تجھے کہتا ہوں فَاتَّبِعْنِیْ اِهْدِکَ
 صِرَاطًا سَوِیًّا کہ میری اطاعت کر میں تجھے یہ صراطِ راستہ دکھاؤں گا
 اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ تبلیغ دین کے لیے نہایت ہی نرم رویہ
 بلکہ محبت کا سانداز اختیار کرنا چاہیئے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی طریقہ
 اختیار کیا، اور اگر کہیں سخت رویہ اختیار کیا ہے تو بالکل ناگزیر حالات میں۔
 حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعہ میں بھی ہے کہ اللہ نے دونوں
 کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا اور ساتھ نصیحت کی "قَوْلًا
 لَّہٗ قَوْلًا لَّیْسَ تَاْخُطَہُ" (۴۴) اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنا
 بہر حال تبلیغ دین کے لیے نرم رویے کی ضرورت ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس قطعی اور

یقینی علم ہونا ہے جو باقی مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سے مراد وحی الہی ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری کی ابتداء ہی وحی الہی سے کر کے باب ہی اس طرح باندھا ہے کہ تَعْتَكَا بَدَءُ الْوَحْيِ الْمَرْسُولِ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي حَضَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی۔ مقصد یہ کہ وحی الہی ہی قطعی ذریعہ علم ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ذرائع قطعی ہیں۔ علم سائنس مشاہدات پر مبنی ہونے کے باوجود خطا سے خالی نہیں۔ کوئی چیز ایک شخص کے مشاہدے میں کچھ آتی ہے جب کہ دوسرے شخص کچھ اور ہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح کشف میں بھی غلطی کا امکان ہے غلطی سے ہر بار صرف وحی الہی ہے۔ اس کو سمجھنے میں نبی کوئی غلطی نہیں کرتا اور نہ ہی اسے آگے بیان کرنے میں کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے کہنا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمھارے پاس نہیں ہے۔ لہذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔

اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل علم کا اتباع ضروری ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "هَٰذَا نَحْنُ الْكَافِرُونَ" (آیت ۶۳) جو چیز تم خود نہیں جانتے اسے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ لہذا علوم کا فرض ہے کہ وہ اہل علم کا اتباع کریں۔ اس زمانے میں نام نہاد علماء و گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بی بیے میں مقصود ہی سی عمری پڑھ لی تو پروردگار کی طرح عالم بن بیٹھے۔ ان کو تو علم کی ہوس نہیں مگی۔ سلف نے حصول علم کے لیے مشقتیں برداشت کیں، ہزاروں اساتذہ سے فیض حاصل کیا، عمر اس کے طویل حصے علم حاصل کرنے میں لگا دیے ابوعلی قاری کا حال دیکھ لیں۔ صرف کے ایک صیغہ میں غلطی کر بیٹھے۔ استاد صاحب نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی سخت غلطی کی

لے بخاری ص ۱۶۰ (فیاض)

اہل علم کا
اتباع

افسوس کہ چلے گئے اور زندگی کے مزید چالیس سال فنِ صرفت پر لگا دیے۔ جب بالکل کامل ہو گئے تو پھر بڑھانے کے لیے بیٹھے۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ میں نے دورانِ تعلیم سو لکھ سال تک رات بھر ایک کلاس پانی تک نہیں پیا کہ کہیں حلالوں میں غفلت نہ آجائے۔

شیطان
کی عبادت

ابو اسیم علیہ السلام نے شریف فرمایا: يَا بَيْتُ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اے میرے باپ! شیطان کی عبادت نہ کریں۔ عبادت صرف رکوع و سجود کا نام ہی نہیں بلکہ شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کمنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا ہے لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیو۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی عقل یا خواہش پر چلتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کے نقش قدم پر ہی چلتا ہے۔ رسومات کی اتباع بھی شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، سیاست اور معیشت کے تمام قوانین واضح کردیے ہیں، جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا، وہ شیطان کا تابع ہوگا۔

فرمایا، اے باپ! شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَصِيًّا شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اُس نے تو روزِ اول سے کہہ دیا تھا فَنَبِّئْهُمَا وَعَنِي كُنِيَ لَا فَعْدُ لَهُمْ صراطِ اللہ اُمتِ سَبَقَتْكُمْ (الاعراف - ۱۶) تو نے مجھے گمراہ مٹھ لیا ہے۔ قراب میں بھی تیرے سیدھے رستے میں بیٹھ کر اُن کو گمراہ کروں گا شیطان تو پہلے دن سے مردود قرار دیا جا چکا ہے۔ بقول حضرت یحییٰ امینیؒ شیطان نے سات لاکھ سال عبادت کی مگر ایک انکار کر کے رائدہ درگاہِ مٹھر اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ هَذَاكَ رَجِيمًا ”ص۔“ یہاں سے نکلی جاؤ، تم مردود ہو۔ شیطان کے متعلق سورۃ الکہف میں بھی ذکر چکلا ہے

”اَفَتَتَّخِذُوْهُ وَدُوًّاۙ وَمِنْ يَّسْجَدَ اُولٰٓئِكَ سَاجِدًاۙ لِّدُوْلُوْهِ وَهُمۡ لَكَ عَدُوٌّۭ عَدُوٌّۭ زٰلِمٌۭ“ (آیت- ۱۵۰) کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ تمھارے دشمن ہیں۔ وہ ہر مقام پر وسوسہ اندازی کر کے تمھیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان تو رحمان کا افرمان ہے، اس کی عبادت نہ کرو۔

پھر فرمایا اَفَتَتَّخِذُوْهُ وَدُوًّاۙ وَمِنْ يَّسْجَدَ اُولٰٓئِكَ سَاجِدًاۙ لِّدُوْلُوْهِ وَهُمۡ لَكَ عَدُوٌّۭ عَدُوٌّۭ زٰلِمٌۭ“ (آیت- ۱۵۰) کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ حالانکہ وہ تمھارے دشمن ہیں۔ وہ ہر مقام پر وسوسہ اندازی کر کے تمھیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ شیطان تو رحمان کا افرمان ہے، اس کی عبادت نہ کرو۔

عذاب الہی کا خوف

کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے۔ فَتَتَّقُوْا لِلّٰہِ الشَّیْطٰنِ وَلِیْکَ پس تم شیطان کے دوست بن کر رہ جاؤ گے اور خدا کے رَحْمٰن سے کٹ جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان کا ذکر کیا ہے، جبار اور قہار کا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بلاشبہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مگر جب کوئی شخص اس کی حکم عدوی کر کے توحید کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کا اتباع کرنے لگتا ہے۔ تو پھر رحمان نہ رہی دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے باپ! مجھے خطہ کہے تم کہیں شیطان کے دوست نہ بن جاؤ۔ اب باپ کا جواب اور اس کی کارگزاری کا بیان الگ کیات میں آ رہا ہے۔

مہینہ ۱۹

آیت ۳۶ تا ۵۰

قال الم ۱۶

درس دہم ۱۰

قَالَ ارْغَبْ اَنْتَ عَنِ الْهَيْيَ يَا اِبْرٰهِيْمُ لَنْ لَمْ
 تَنْتَهَ لَا رَجْمَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿۳۶﴾ قَالَ سَلٰمٌ
 عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿۳۷﴾
 وَاَعَزُّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ
 عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ يَدْعَاۤى رَبِّيْ سَقِيًّا ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا
 اَعَزُّ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا
 لَهٗ اِسْمٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿۳۹﴾
 وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
 لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۵۰

ترجمہ :- کہا (ابراہیم کے والد نے) کیا تو اعراض کرنے والا
 ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم ! اگر تو باز نہیں
 آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو چھوڑنے
 مجھے بلے زمانے تک (۳۶) کہا (ابراہیم نے) سلام ہو تم
 پر ۔ میں بخشش طلب کروں گا تیرے لیے اپنے پروردگار
 سے ۔ بیشک وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے (۳۷) اور
 میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے
 سوا اور پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو امید ہے کہ میں نہیں

ہوں گا اپنے پروردگار کو پکارتے کے ساتھ بحرم (۳۸) پھر جب ابراہیم علیہ السلام اُن سے جدا ہو گئے اور اُن کے معبودوں سے بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو بھٹا ہم نے اُن کے لیے (فرزند) اسحاق اور (دوتا) یعقوب اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی (۴۹) اور بھٹا ہم نے اُن کے لیے اپنی رحمت سے اور بنائی ہم نے اُن کے لیے سچائی کی زبان بلند (۵۰)

پہلے حضرت علیہ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے عقیدے کا ذکر ہوا پھر اُن کے بارے میں نے شرک کی تردید فرمائی اور اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوا۔ آپ نے اپنے باپ کو نہایت نرم اور محبت آمیز لہجے میں سمجھایا کہ تم جن تئوں کی پوجا کرتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کام آسکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس قطعی علم آپ کا کہہ جوتما سے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر گنہگار اہل علم ہے تو باپ کو اس سے سیکھنے میں عار نہیں محسوس کرنی چاہیئے بلکہ یہ تو فضیلت کی بات ہے کہ باپ نے اپنے قابل بیٹے سے سیکھا۔ یہ جبر عقل کے عین مطابق ہے اور ایسا کہنے میں سچپائی اور محسوس نہیں کرنی چاہیئے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ بھی کہا خدا کے سچے قانون کو چھوڑ کر توحید کو ترک کرنا اور شرک کو اختیار کرنا شیطان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، لہذا آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ شیطان تو خدا نے رحمان کا مافزما ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے شیطان کا اتباع ترک نہ کیا، تو مرنے کے مستحق ہوں گے۔

ابراہیم علیہ السلام کے اس محبت آمیز رویہ کا جواب آپ کے باپ نے یوں دیا۔

باپ کا جواب

قَالَ اَرَاَيْتَ اَنْتَ عَنِ الْهَيْئَةِ لَيْسَ بِهَيْئَةٍ كُنْهٍ لَكَ، اے
ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کھنے والا ہے؟ عربی زبان میں اگر
رعیت کے بعد فی کئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت کرنا اور
اگر یہ لفظ عن کے ساتھ آئے تو اس کا معنی اعراض کرنا ہو جاتا ہے جیسے
”وَمَنْ يَرْعِبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ الْاَمَنَ سَفَهًا“
”حُفَسَةُ“ (البقرة - ۱۳۰) اگر کوئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے
اعراض کھے، مگر وہی جس نے اپنے نفس کو یہ توقف بنا لیا، یعنی ملت
ابراہیمی کے خلاف وہی شخص ہوگا جو بے عقلی سے کام لے گا۔ صمیم
الخطرت اور عقل سے کام لینے والا آدمی ملتِ ابراہیمی سے انحراف
نہیں کر سکتا۔

پھر باپ نے سختی کے ساتھ سزنش کی اور کہنے لگا، تو میرے
نزل سے اعراض کرتا ہے اور ان کی توہین کرنا ہے۔ میں یہ برداشت
نہیں کر سکتا کہ لَمْ تَنْتَهِ اگر تو اس حرکت سے باز نہیں آئے
گا، میرے معبودوں کے خلاف برا عبادی پھیلاتا ہے گا اور جَعَلَنِي
تو میں تجھے پیچھے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ لفظ
رجم کا اطلاق زبانی سب و شتم پر بھی ہوتا ہے یعنی میں تجھے گالیاں دوں گا
تاہم مجبور مفسرین کے نزدیک رجم کا معنی سنگسار کرنا ہی ہے جو کہ ذلت ناک
سزا تصور ہوتی ہے اور زانی محسن کو دی جاتی ہے جب کہ وہ زنا کا خود اقرار
کرے یا چار گواہ چشم دید گواہی دیں یہی سزا اللہ تعالیٰ نے قرم لوط کو دی تھی
اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے۔

اپنے یہ بھی کہا وَاجْعَلْ فِیْ مَلِیَّتِیْ مجھ سے دور ہو جاؤ ایک زمانے
تک یہ مطلب یہ کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عرصہ دراز کے لیے
مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ عالم اور جاہل میں یہی فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے

سنگسار
کی بھی

باپ کو نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جبکہ اپنے جواب میں نہایت سخت ردِ اعتبار کیا۔ جاہل لوگ نرمی کی بات سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ خود سب و دشنام اور مار دھار پڑھتے آتے ہیں۔

سلفی اور
مغفرت
کی دعا

اَبِی اِبْرٰہِیْم عَلَیہِ السَّلَام نے کالی کا جواب دُعا کے ساتھ دیا فَالْاَسْلَامُ عَلَیْکُمْ لَکُنَّ لَکُمْ اَبَی اِبْرٰہِیْم پر سلامتی ہو۔ اس کو سلام متارکت کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیا بندوں کی یہ صفت بھی بیان کی ہے "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ الْاِثْمَ لَوْ اَسْلَمُوا سَلَامًا" (آیت - ۶۳) کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم اپنے طریقے پر رہو، ہم تم سے علیحدہ ہوتے ہیں کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ ہر دوی کا پورا پورا حق بھی ادا کر دیا۔ کہنے لگے اَسْتَغْفِرُ لَکَ رَحْمَةً میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش کی دُعا کروں گا کیونکہ اِنَّکَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِخَفِیَّاتِیْ میرا پروردگار میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اور اُمید ہے کہ میری مٹا رہی گناہیں نہیں جائے گی۔

مشرک کے لیے بخشش کی دُعا کو نہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "مَا كَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِکِیْنَ وَکَیْفَ یُغْفَرُ لِمَنْ قَدْ کُفِرَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِیْمِ" (التوبة - ۱۱۳) کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ بات نہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دُعا کے مغفرت کہیں۔ اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ قطعی جہنمی ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف باپ کے لیے دُعا کا

وعدہ کیا بلکہ فی الواقع دعا کر بھی دے ”رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْهِ“
(ابراہیم-۴۱) نے پروردگار! مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔
اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمادی ”وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِرَبِّهِ الْاَعْوَدُ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا
اِيَّاهُمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ التَّوْبَةُ“^{۱۴}
ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت ایک وعدے کی
بنیاد پر بھی جو انہوں نے کمر لکھا تھا۔ لیکن جب بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا
ہے یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو گا۔ تو آپ نے بے اثری کا اظہار کر دیا۔

حضرت علیہ السلام کے پیچا الوطائب آپ کے دشمن اور نبی تھے وہ مشرکوں کے
مقابلے میں آپ کی بڑی حمایت کرتے تھے مگر ایمان قبول نہیں کیا۔ جب
اس کی وفات کفر کی حالت میں ہی ہو گئی تو حضرت علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔
آپ نے فرمایا ”مَا سَأَلْتُ غُفْرَانَكَ“ میں تیرے لیے اپنے پروردگار
سے بخشش کی دعا کروں گا، مگر فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے منع کر دیا کیونکہ
مشرکوں کے لیے دعا جائز نہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی زندگی میں تو ان کے لیے دعائے
مغفرت کی جا سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں
ایمان کی توفیق عطا کر کے مغفرت کا اہل بنا دے۔ مگر کفر و شرک
کی حالت میں ہی مرنے کے بعد ان کے لیے دُعا درست نہیں کیونکہ وہ
انہی جنہی قرار پائے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں
کے والدین کا فخر اور شرک تھے اور خود انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب
وہ بھی ہر نمازیں والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں ”رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْهِ“ اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے
والدین کو بھی بخش دے۔ اس ضمن میں صاحب کشف بیان کرتے ہیں کہ

ایسے شخص کی دعا کے مصداق اُن کے قریبی والدین نہیں ہوں گے بلکہ اُن کے مصداق پوری نسل انسانی کے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خاتم ہوں گی جو کامل مصلح کے مومن اور اولین والدین تھے۔

اسلام
الہیہ
کی علیحدگی

بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دُعا کا وعدہ کیا اور پھر اُن سے علیحدگی کا ارادہ بھی کر لیا۔ کہنے لگے **وَاعِزَّزْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونِ**

مِنْ دُونِ اللَّهِ میں تمہیں بھی چھوڑنا ہوں اور تمہارے معبودوں کو بھی جن کی تم کو پوجا کرتے ہو۔ وَأَعِزَّنَا كَرِهًا اور میں تو صرف اپنے پروردگار کو بھی پکارنا ہوں جو قادر مطلق، علیم کل، خشن ریکل، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وَهَمَّه دَانِ ہمہ دین اور ہمہ توان ہے۔ وَه خَالِقُ، مدبر اور متصرف ہے۔ میں تو صرف اُسی کو پکارنا ہوں اور تمہارے معبودوں نے سب ازسی کا انکار کرنا ہوں۔ وَه إِلَٰهَکُمْ مَن هُوَ وَوَدَّ أَنْ یَسْتَبَیِّنَکُمْ الْعَادَاةُ وَالْإِعْصَاوَةُ أَلَدًا حَتَّى تَقُولُوا لِلَّهِ حُجَّةٌ (المعجزة: ۴)

اور ہمارے اور تمھارے درمیان نصرت کی دیوار کھڑی ہے۔ جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ۔ دوسری آیت میں ہے البتیم علیہ السلام نے کہا ”اِنَّ زَاہِدًا لِّمَالِ الْفُلْكِ“ (الصفۃ - ۹۹) میں تو اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہو۔ سیرۃ العنکبوت میں یوں آتا ہے ”وَقَالَ الْفُلْکُ مَهْکَا جَرَّ الْفُلْکُ کِبْجًا“ (الایت - ۲۲) یعنی میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ جہاں میرے مال کا حکم ہو گا وہاں پیدا جاؤں اور تمہیں اور تمھارے جنوں کو ہر حال چھوڑ رہا ہوں۔

[illegible]

ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔

فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ اِسْحٰقَ وَيٰقُوْبَ اور ہم نے ان کے شامل حال کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی بلند زبان بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کے لیے ہمیشہ رحمت کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ! رحمت بھیج حضرت محمد پر اور آپ کی آل پر كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَآلِهٖ اے ابراہیم جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر۔ اس سے زیادہ سچی اور بلند شہرت کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شہرت ابراہیم، اسماعیل، ذریعہ شہرت اور مہربانی خاص طور پر حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کو عطا فرمائی۔ ان کو نبی اور رسول بنایا۔ قوم تو ان کو برداشت نہ کر سکی مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمیشہ ان کے شامل حال رہی۔

جب کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاةً
هَرُونَ کہ خدیجہ ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے موسیٰ علیہ السلام
 کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ
 سے درخواست کی تھی وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي
هَرُونَ آخی (طہ - ۲۹ - ۳۰) میرے بھائی ہارون کو میرا
 معاون بنائے کہ چونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
 نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور پھر ان دونوں کو فرعون اور
 اس کے حواریوں کی طرف مامور کیا کہ جا کر انہیں خدا کا پیغام سنائیں۔ دونوں
 بھائی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھی تھے اور ان کی تعلیم و تربیت بھی
 انہی کے ذمے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو طبعی بزرگی اور شان عطا فرمائی
 یہ بھی لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور کفر و شرک
 کی مذمت بیان کر کے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرتے تھے۔

پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کر گذشتہ
 کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ مستقل عنوان کے تحت
 کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
 اور آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں۔
 حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم
 کی بڑی بیوی حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کی والدہ ماجدہ تھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر پہنچے
 تو مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ بطور لونڈی حضرت سارہ کو خدمت کے
 لیے دی تھی۔ آپسے یہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی جنہوں نے

ابراہیم
 علیہ السلام
 کا تذکرہ

ابراہیم علیہ السلام
 کا تذکرہ

کریں آپ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بیشک وہ تھے صدیق اور
نبی (۵۹) اور ہم نے بلند کیا ان کا مقام بہت ہی اونچا (۵۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ان کے والد کے درمیان
مکالمے کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت نرم طریقے سے اپنے باپ کو توحید کی
دعوت دی مگر والد نے بڑی سختی سے ڈانٹ دیا۔ اور کہا کہ یہاں سے چلا جا ورنہ تمہیں سنگسار کر
دوں گا۔ چنانچہ آپ اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر گئے۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی عمرانی
آپ کے شامل حال ہوئی۔ اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب
جیسا عظیم الم مرتبت پوتا عطا فرمایا، یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت کا درس دیتے تھے، کفر و شرک کی تردید کرتے تھے اور لوگوں کو ان سے باز
رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی
اقوام ان کی تعریف کرتی ہیں اور ان کا ذکر خیر بھی کے ساتھ ہوا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ انہی نے نبی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب القدر نبی اور رسول تھے۔ آپ
بھی توحید کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، اور اُنسی کی
رحمت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ کو کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں تھے کہ آپ کو
ہی معبود بنایا جائے۔ آگے بعض دوسرے انبیاء کا بھی مجموعی طور پر ذکر آ رہا ہے جن کے
حالات پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے اور ان کے مشن کا ذکر کیا ہے۔

تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ وَإِذْ كُنَّا فِي
الْبَكِّيَّةِ مُوسَىٰ لَمَّا سَمِعَ بِآيِ الْكُتُبِ یعنی قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر
کریں إِنَّهُ كَانَ مِثْلَ نَذَارٍ بیشک آپ منتخب شدہ برگزیدہ تھے۔ سورۃ الاعراف
میں اللہ نے یہ بات اس طرح بیان کی ہے يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ
النَّاسِ رسول الہی ویکلام الہی (آیت ۱۴۴) اے موسیٰ علیہ السلام! بیشک میں

موسیٰ علیہ السلام
کا تذکرہ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۶ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝۵۷

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ ذکر کریں کتاب (قرآن) میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ بیشک وہ تھے پختے ہوئے اور تھے اللہ کے رسول اور نبی ۝۵۱ اور ہم نے پکارا اُن کو طُور پر دایمی جانب سے۔ اور ہم نے قریب کیا اُن کو سرگوشی میں ۝۵۲ اور بخشا ہم نے اُن کے لیے اپنی رحمت سے اُن کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی ۝۵۳ اور ذکر کریں آپ کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ بیشک وہ تھے سچے وعدے والے اور اللہ کے رسول اور نبی ۝۵۴ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھے وہ اپنے پروردگار کے پاس پسندیدہ ۝۵۵ اور ذکر

اپنے رسول منتخب فرماتا ہے۔ البتہ نبی کا اطلاق صرف انسانوں پر ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ علم کلام والے نبی کی تعریف یوں کرتے ہیں اِنْسَانٌ بَعَثَ فِيهِ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ لِّمَا اَوْفَىٰ اِلَيْهِ اَلْبَيِّنَاتِ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی مافیٰ ہے ایک صورت میں رسول عام ہے کہ اس کا اطلاق فرشتوں اور انسانوں دونوں انواع پر ہوتا ہے۔ اور نبی خاص ہے کہ یہ صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں نبی عام ہے کہ اس کا اطلاق نبی اور رسول دونوں پر ہوتا ہے جبکہ طرف وحی کی مافیٰ ہے اور رسول خاص ہے کہ یہ لفظ حضرت صاحب کتاب اور صاحب شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سابقہ کتب کی تبلیغ کرنے والے انبیاء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

موسیٰ علیہ السلام
کا تقرب الی اللہ

الْبَتَّةَ فَمَا وَكَذٰلِكَ مِنْ جَانِبِ الطُّوَسِ
الْاَوَّلِيْنَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ وہ طور پرانی کی دائیں جانب سے
میں پر لفظ امین کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، زکریا پہاڑ سے کیونکہ
پہاڑ کا تورہ دایاں بائیں پہلے نہیں ہوتا۔ تورہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں طرف سے آواز دی۔ یہ اس وقت کا واقعہ
ہے جب آپ مدین سے واپس مصر آئے تھے۔ اس کی تفصیلات اگلی
سردہ میں تفصیلی روایات کے حوالے سے آئیں گی۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ
علیہ السلام کو پکارا وَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا وَجَعَلْنَا قُرْبٰی لَکُمَا سُرُوۡسًا
کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان والے بہت سے حجابات اٹھا کر موسیٰ
علیہ السلام کو اپنے اتنا قریب کر لیا کہ آپ عالم بالا میں قضا و قدر کے
دفتر میں ملائکہ کے قلمروں کے چلنے کی آواز سن کر کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام
کا انتہائی عروج تھا۔ اور پھر کیا ہوا وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰی تِلْکَ اَلْاٰیۃُ
(النساء - ۱۶۴) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا

نے تجھے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ منتخب کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو شرف تکلم بخشا، اور فرمایا کہ آپ اسی انعام پر اکتفا کریں اور بالمشافہ دیکھنے کی خواہش نہ کریں۔

مخلصاً کی دو قرأتیں ہیں۔ اگر مخلصاً پڑھا جائے تو یہ فاعل کا صیغہ بنتا ہے اور اس کا معنی ہوگا نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آپ کی عبادت بالکل خالص تھی اور اس میں شرک یا ریا کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کیونکہ اخلاص اور برگزیدگی بھی پیدا ہوتی ہے جب یہ چیزیں نہ ہوں۔ سورۃ المؤمن میں اللہ کا فرمان ہے ”قَدْ عَزَّوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ (آیت - ۶۵) تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اُس اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس لفظ کی دوسری قرأت مخلصاً ہے جس کا معنی منتخب شدہ برگزیدہ اور یہ مفعول کا صیغہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دی وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا اور آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے مستقل شریعت، کتاب یا صحیفہ عطا کیا ہو۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے لیے مستقل شریعت نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ سابقہ شریعت ہی کی تبلیغ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء صرف تورات کی تعلیم دیتے رہے۔ تاہم وحی الہی نبی اور رسول ہر دو پر نازل ہوتی ہے۔

رسول اور نبی میں ایک اور امتیاز یہ ہے کہ رسول کا اطلاق انسانوں کے علاوہ ملائکہ پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائکہ کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ ”اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“ (الحج - ۷۵) اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں میں سے

نبی اور رسول
میں فرق

اُن سے نکاح کر لیا اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حبیباً عظیم فرما دیا
 کیا۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام
 اس کے چودہ سال بعد تولد ہوئے۔ پھر اُن کے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام
 سے اتنی کثیر اولاد پیدا کی کہ پورا عرب و عجم اُن سے بھر گیا۔ عرب کے لوگ
 حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کا تذکرہ
 کر کے مشرکین عرب کو تنبیہ کی کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد ابراہیم
 اور اسماعیل علیہما السلام تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے مگر تم شرک
 میں کیسے مبتلا ہو چکے ہو؟

دعوت
 سچائی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے
 اِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بِشَاكٍ اَبْ طَرَسَ سَجَّ وَعَدَ دَاوِ
 تَحْه۔ وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا اَدْرَ اَبْ اَللّٰهَ كَ رَسُوْلٍ اُوْرِنِي تَحْ
 اِنْبِيَا عَلِيْمَ السَّلَامِ تُوْبَلَا شَبَدِ وَعَدَ كَ سَجَّ بُوْتِ هِي مَحْرَامِ مَوْنُوْلِي مِي
 بَحْ صِفَتِ پَانِي حَانِي چا بیٹے جھنور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْعَدَةُ دَعِي
 یعنی وعدہ ایک قرض ہوتا ہے جس کا چکانا ضروری ہے۔ وعدہ کر کے
 خلاف ورزی کرنا منافق کی نشانی ہے کیونکہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے
 اِذَا وَعَدَ اَحْكَمَتْ جَب دِه وَعَدَه كَر تَابَ تُوَس كِي خَلَا فِ ذَرَرِي كَر تَابَ
 مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اسماعیل علیہ السلام سے کسی مقام پر ملنے
 کا وعدہ کیا۔ آپ وہاں پہنچ گئے مگر وہ شخص نہ آیا حتیٰ کہ مختلف روایات کے
 مطابق آپ کو دواں پر تین دن، ایک ماہ یا سال بھر انتظار کرنا پڑا۔ پابند چلی
 عہد کی یہ عمدہ مثال ہے۔

ابوداؤد شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ قبل از نبوت جھنور علیہ السلام
 کی لین دین کے معاملہ میں عبد اللہ ابن ابوالحساء نامی شخص سے بات چیت
 ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں مجھ میں ابھی فلاں چیز لے کر آتا ہوں۔

اتفاق کی بات کہ وہ شخص اپنا وعدہ قبول کیا۔ تین دن کے بعد اسے وعدہ یاد آیا اور وہ ان پہنچا تو حضور علیہ السلام کو اپنا منتظر پایا۔ آپ نے فرمایا، اے نوح جان! تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی وعدے کے بڑے بچے اور سچے تھے۔

وعدہ اللہ سے کیا ہوا مخلوق سے اس کا ایضا ضروری ہے تاہم ان کو اپنے وعدے کا ضرور پاس کرنا چاہیئے۔ اور یہی ذمہ داری کار پر دانا حکومت پر عالم ہوتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی معاہدات پر عمل درآمد کریں۔ اخلاق کا دار مدار ایسے وعدہ پر ہے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وعدہ خلافی کمنسے والا منافق ہمیشہ ذلیل و خوار رہی ہوئے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام سچے وعدے والے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔

فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے اہل سے اور پوری قوم بھی ہو سکتی ہے کہ سب کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ دونوں بنیادی عبادات ہیں۔ نماز کے ذریعے تعلق باللہ استوار ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات کی استواری ہوتی ہے اور نفس کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان یہی عبادات علامات فاروقی ہیں سورۃ التوبہ میں ہے "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالزَّكَاةِ" (آیت - ۱۱) لغار، مشرکین اور منافقین کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ تائب ہو کر نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دیچی بھائی بن گئے۔ اب جھگڑے ختم ہو گئے، اُن سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب۔

نماز اور
زکوٰۃ کی
تاکید

یہ کہ جو شخص ان دو عبادات نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کرے۔ وہ
جماعت المسلمین کا ممبر بن گیا۔ اگر یہ عبادات انجام نہیں دیتا تو پھر دین
کے ساتھ اس کی وفاداری مشکوک ہے

اللہ کے
پسندیدہ
نبرے

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور اسماعیل علیہ السلام اپنے پورے
کے ہاں پسندیدہ شخصیت تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول
تھے، دوسرے کے پیچھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ صرف خدا کی عبادت
کرتے تھے اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ کی
پابندی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا
ذریعہ ہیں گویا آپ اللہ تعالیٰ کے منظر نظر تھے۔ مراد یہ ہے کہ عربوں کو بھی
لازم ہے کہ وہ انہی کا طریقہ اختیار کریں جن کی وہ اولاد ہیں۔ کفر و شرک کو
ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنائیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی
نسبت تو ان پاک ہستیوں کی طرف کرتے ہیں مگر ان کے طریقے کے سراسر
خلاف چلتے ہیں۔

اللہ

اور پس
کا تذکرہ

اب انکی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ
فرمایا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ تَابِ الْمَظْلُومِ اِذْ رَدِّسَ اور آپ کتاب الیٰ
قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ
اشکاف پایا جاتا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے یا انیسائے
بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں۔ بائبل میں آپ کا لقب اخنوخ بیان کیا
گیا ہے، صاحب مدارک اور امام بغوی وغیرہ لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام
اللہ کے نبی تھے اور آپ پر کئی صحیفے بھی نازل ہوئے۔ یہ وہ چھ ہی جنوں
نے بنی نوح ان کی سہولت کے لیے کئی چیزیں ایجاد کیں۔ مثلاً سب سے
پہلے حکم کے ساتھ کھانا انہوں نے شروع کیا۔ کپڑے پہننے کی سوئی اور
جنگی اوزار انکی ہی ایجاد ہیں۔ انہوں نے ترازو بھی بنایا۔ آپ علم ٹھیکات میں

بھی دسترس رکھتے تھے۔ دنیا میں رہائی کا نظام بھی اللہ نے آپ ہی کے ذریعے جاری کیا۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّكَ اَنْتَ صَدِيقُنَا نَبِيًّا ایک صدیق اور نبی تھے۔

وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے ادریس علیہ السلام کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ انا علیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی آسمان پر اٹھالیا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج میں جو تھے آسمان پر حضور علیہ السلام کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ابھی ہوئی تھی۔ اسماعیلی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کسی فرشتے کے ساتھ دو سستی ہو گئے تھے اور فرشتہ انہیں اپنے پروں میں چھپا کر آسمانوں پر لے گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت آپ کو زمین پر تلاش کرنے لگا مگر اس میں ناکام ہوا۔ پھر اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا تاحسہ باقی ہے تو اس نے کہا کہ میں تو انہی کی تلاش میں ہوں کیونکہ ان کا وقت ذیاب آچکا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ فرشتے نے اپنے کہہ رکھوے تو ادریس علیہ السلام نہاں موجود تھے۔ جب پھر ان کی روح وہیں قبض کی گئی۔ اس روایت کو کعب احبار نے بیان کیا ہے مگر یقین بات نہیں ہے۔ صرف آپ کا چوتھے آسمان پر ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

مکہ انا علیا سے شرف اور بزرگی بھی مراد ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی جو نوع انسانی میں بلند ترین مرتبہ ہے۔ آپ پر صحیفہ بھی نازل ہوئے، لوگوں کو آپ عالی مرتبت ہیں۔ اس آیت میں ادریس علیہ السلام کا جلال بیان ہے، تاہم آپ کا مجموعی تذکرہ جس میں آپ کی تبلیغ اور مشن کا ذکر ہے بعد میں لکھے گا۔

قال الم ۱۶

درس دوازدهم ۱۲

مریدم ۱۹

آیت ۵۸ ۲۲۲

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ
 ذُرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجَبْتِنَا
 إِذَا ثَلَّى عَلَيْهِمْ آلُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا
 وَقَبْكَيًا ۝ خَلَفَ مِنْ بَدْنِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُو
 الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝
 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝ جَنَّتٌ عَدْنٌ فِيهَا
 وَعَدُّ الرِّحْمَنِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ
 مَأْتِيًّا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ
 رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

الاحق ۵

ترجمہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے
 نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں
 سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔
 اور ابراہیم اور اسرائیل علیہما السلام کی اولاد سے اور ان میں
 سے جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور جن کو ہم نے
 پسند کیا ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیتیں تو

گر پڑتے ہیں وہ سجدے میں اور روتے ہیں (۵۸) پھر ان کے بعد آئے ایسے نالائق جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ پس مغرب پائیں گے وہ گھڑی کا نیچر (۵۹) لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھا عمل کیا، پس یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر کچھ بھی (۶۰) ایسے جنت جو رہائش کے قابل ہیں۔ حدائے رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب کے ساتھ۔ بیشک اُس کا وعدہ اُنے والا ہے (۶۱) نہ میں گے وہ اس (جنت) میں کوئی پیودہ بہت مگر سلام۔ اور اُن کے لیے روزی ہو گی اس (جنت) میں

صبح اور شام (۶۲)

گذشتہ دروس میں بعض انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے فرزند اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا مضافاً ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صادق الوعد ہونے کا ذکر کیا۔ آپ کو نبی اور رسول بھی کہا گیا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر مستقل کتاب یا شریعت نازل ہو، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق مفسرین کرام عام طور پر کسی کتاب کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو رسول کس بنا پر کہا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ رسالت کے لیے جدید شریعت یا کتاب ہونا ضروری ہے۔ جدید شریعت یا تو نبی کے لحاظ سے ہوتی ہے یا پھر امت کے لحاظ سے۔ نبوت کے لحاظ سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جدید شریعت نہیں ملی بلکہ آپ اپنے باپ اور عظیم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی ہی تبلیغ کرتے تھے، اہم آپ کے مخالفین ضرور جدید لوگ تھے یہی جہم کے

رابطہ آیت

لوگ تھے جو اصلاً یمن کے باشندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو موجودہ مکہ مکرمہ کے مقام پر پہنچواڑ گئے تھے جہاں آپ زرم کا چشمہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ عرب کی سرزمین میں پانی کی سخت قلت ہے۔ قوم بنی جرہم کا ایک تجارتی قافلہ اس مقام کے قریب سے گزرا تو انہیں یہاں پانی کا احساس ہوا جب انہوں نے حضرت ہاجرہ سے دلوں آباد ہونے کی درخواست کی تو آپ نے قبول کر لی اور یہ لوگ آباد ہو گئے اور اسی خاندان میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوئی۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جد پر لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، اس لیے آپ رسول بھی بنے اور نبی بھی۔ اور یہی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے علاوہ بھی حضرت اسماعیل کی طرف کچھ صحیفے نازل ہوئے ہوں جن سے ہم مطلع نہیں بہر حال اللہ نے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے۔

گذشتہ درس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق گہر چکا ہے
 ”وَدَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا“ اس سے آپ کا درجہ اور شرافت مراد ہے
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے بلند درجے پر نازل فرمایا عربی زبان میں ان الفاظ کا ترجمہ اور مرتبہ کے لیے استعمال ہوا پرانی شاعری میں بھی ملتا ہے
 حضور علیہ السلام کے صحابی اور شاعر نابز جہدؓ نے اپنے خاندان کی شرافت اور بزرگی کا تذکرہ اس شعر میں کیا ہے۔

بَكَدَتْكَ الدِّسَكَاؤُ حَجَّجْتُكَ نَا وَنَنَا عَمْنَا

وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَطْهَرًا

ہم تو آسمان کی بلند بلوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اپنی بزرگی اور رونق کی وجہ سے
 اور ہم اس سے آگے کے مطلب یعنی جلوہ گاہ کے بھی امیدوار ہیں۔ یہ شعر سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابولیلی! اَکْبَرُ المَطْهَرِ وہ مظهر کہاں ہے جس کے قدم امیدوار ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ جنت ہے

جس کے ہم طالب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو تم
 دہان تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ بہر حال یہ درجے اور مرتبہ کی بلندی ہے جو
 حضرت ادریس علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 آپ پر تیس صیغے نازل ہوئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد
 میں سے تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر ساٹھ برس ہوئی تو آپ
 کے ہاں فرزند پیدا ہوئے جن کا نام متوشع تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کے دارا تھے
 اس کے بعد ادریس علیہ السلام ستر تین سو سال تک بقید حیات رہے۔

اس طرح انہوں نے تین سو ساٹھ سال کی عمر پائی۔ پھر بائو انیس آسمان پر
 اٹھا لیا گیا تھا اور وہیں اُن کی وفات ہوئی اور یا پھر زمین پر ہی فوت ہوئے
 ان چند انبیاء کا ذکر کرنے اور اُن کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد

اللہ نے فرمایا ہے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ اللّٰہُ عَلَیْہِمُ

انہم تھے
 انبیاء

یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا وَمِنَ النَّبِیِّیْنَ مَن
ذَرٰکَہُ اذہو یہ لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام
 میں سے تھے۔ یعنی سب کے سب حضرات ذکر کیا، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل
 یعقوب، اسماعیل، موسیٰ، ہارون اور ادریس علیہم السلام اللہ نے برگزیدہ
 نبی تھے۔ اور پھر اس سورۃ کے آخری حصے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ذکر بھی آئے گا۔ فرمایا یہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد
 میں سے تھے، انسان اور بشر تھے۔ اور یہ اُن میں سے بھی تھے وَمِمَّنْ

حَمَلْنَا مَہِجَہً کوچ جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ
 کشتی میں سوار کیا۔ اس وقت روئے زمین پر تمام نافرمان نالودگر مریے
 لگے اور صرف وہی بچے، جو کشتی نوح پر سوار ہو گئے، بچے آگے دنیا کی
 آبادی کشتی میں سوار نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں حام، سام اور یافث
 سے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارے عرب سام کی اولاد میں سے تھے

غرضیکہ فرمایا کہ یہ نبی اُن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔

اور پھر ان میں سے بہت سے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ابْنُ اِبْرٰهِيْمَ
 فاشترکوا بکلی حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی اولاد میں سے
 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزند تھے جن سے آگے بارہ
 قبیل بنے اور شام و فلسطین میں پھیل گئے۔ اُوہ اسامعیل علیہ السلام کے
 بھی بارہ بیٹے تھے آپ کی نسل پورے عرب میں پھیل گئی۔ ان سب
 انبیاء کے متعلق فرمایا وَمَنْ هَدَيْنَا وَكَلَّمْنَا تَحٰثُّ اُولٰٓئِکَ اَلَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰہُمْ اَلْکِتٰبَ
 ہم نے ہدایت بخشی اور سب سے راستے کی طرف راہنمائی کی وَالَّذِیْنَ جَعَلْنٰہُمْ
 جن کو ہم نے پسند کیا اور برگزیدہ بنایا۔ فَنَبِّیْہِمْ اِنْ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللّٰہِ
اِذَا اَمْسٰی عکبرہم اَلْیَوْمَ اَلْیَوْمَ کہ جب ان کو نازل
 رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں حَسْبُوْا سُبْحٰنًا تَوْحِیْدًا تو
 روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔

ان تمام مذکورہ انبیاء میں سے کوئی بھی اللہ نہیں تھا۔ نہ انہوں نے اللہ
 کے سوا کسی دوسری ذات کی الوہیت کا درس دیا۔ بلکہ وہ سب کے سب
 اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونے لڑے تھے اور اپنی اپنی
 اقوام کو یہی درس دیتے رہے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کے
 بعد لوگوں نے انہی کو معجز بنایا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو الوہیت کا درجہ دے دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو نہاکا بیٹا
 کہا اور ابراہیم علیہ السلام کو تمام اختیار سونپ دیے۔ کہنے لگے کہ آپ
 دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کسی غنیمت شہرہ یحوی
 کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے۔ انہوں نے اللہ کی صفات میں ان
 انبیاء کو شریک کر لیا حالانکہ وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے

والے تھے اور اُس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بچپن سے ہی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا اور پھر ان کو سرخرو کیا۔ یہ ساری بات اللہ نے شرک کی تردید کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔

نالائق
جانین

آگے اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بیان کی ہے جس کی بناء پر لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کو الوہیت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ خَلَقَ مِنْ دُونِ آبٍ وَبَيْنِ يَدَيْهِ مَخْلُوقٌ پھر ان انبیاء کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے۔ خَلَقَ نَالِئِينَ کو کہتے ہیں جو جانینی کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہندی میں لائقیت کو کپوت اور نالائقیت کو کپوت کہنا جاتا ہے۔ نوالق کے بعد لائق آئے اُکھا عسوا الصلوة جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور وہ ایسی عبادت کو چھوڑ بیٹھے جس کے ذریعے تعلق باللہ استوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وَالْيَتَعَوُّ الشَّهَوَاتِ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اچھے جس میں تین رنگی۔ آج کل پوری دنیا میں یہ بیماری عام ہے ہر کوئی کھیل، نمائش، لہو و لعب، تزیین و زینت اور آرام و آسائش کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کافر تو ایسے ہی مجاہدہ اعمال کو تسلیم نہیں کرتے، اب مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی اسے، روش پر چل نکلے ہیں۔ بہت قلیل نمازی رہ گئے ہیں، درنہ اکثریت بے نمازوں کی ہے۔ نوالق نے فرمایا کہ پھر ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا يَسْتَوُونَ عَنَاءٌ یہ لوگ عنایتِ مگر ای کے نتیجے کو پہنچیں گے۔ غی جہنمی ایک وادی کا نام بھی ہے اگر یہی صحیح کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ ایسے نالائق جنہم کی وادی غی میں۔

پہنچیں گے جو اللہ نے لکھ رکھوں گے۔ یہ مقرر کر رکھی ہے غرضیکہ گمراہی کا نتیجہ یقیناً اُن کے سامنے آئے والا ہے۔

نیک لوگ
کے لیے
جنت

الْبَيْتِ الْغَرِيبِ سے بچ نکلنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے اِلَّا مَن
تَابَ وَآمَنَ ہاں، وہ جو تائب ہو گئے اور اللہ کی وحدانیت پر
ایمان لے گئے۔ وَعَمَلٌ صَالِحٌ اور کچھ نیک اعمال بھی انجام
دیے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ یہی لوگ ہیں جو یقیناً
جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے باغات جو رکائش کے قابل ہوں
گے۔ ان میں نہریں بہتی ہوں گی اور آرام و آسائش کی تمام سہولتیں میسر
ہوں گی۔ نیک لوگ اُن میں داخل ہوں گے وَكَذَٰلِكَ نَمُكِّمُ
مَسْجِدًا اور اُن پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائیگی بلکہ اُن کے اعمال
کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَرِيًّا جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِهَا بِغَفَاةٍ بِالْغَيْبِ ان چیزوں کا اللہ نے اپنے بندوں کے
ساتھ بغیر دیکھے وعدہ کر رکھا ہے۔ لوگوں نے مذکورہ جنت کو دیکھا
نہیں مگر انہوں نے جنت اور دوزخ کو برحق تسلیم کیا ہے، لہذا انہیں
یہ انعام ضرور ملیگا اِنَّكَ كَانَ وَعْدُهُ مَخْتَصِمًا لِّمَن يَرْجُوا
کا یہ وعدہ سامنے آئے والا ہے۔ یعنی یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

فَرِيًّا ان بہشتوں کی کیفیت یہ ہو گی کہ كَيْسَ مَعُونٍ فِيهَا الْعَوَّلُ
کہ یہاں کے رہنے والے یہاں کوئی پیہودہ بات نہیں نہیں گے۔ اِلَّا سَلَامًا
دعاں تو سلاحتی ہی سلاحتی کی آوازیں آئیں گی۔ فرشتے بھی سلام کریں گے
اور جلیق بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اور بچے اللہ تعالیٰ کی طرہ
سے بھی سلام ہو گا۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ
(ملین) کسی نے جنت کی تعریف یوں کی ہے۔

بہشت اگرچہ کہ آزار سے نہ باشد کسے رابا کسے کا سے نہ باشد

وہاں ہر شخص مطمئن ہوگا، ہر شخص باعزت ہوگا۔ کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں ہوگی نہ کوئی ذہنی گرفت ہوگی اور نہ جسمانی اذیت پہنچے گی۔

دُنْيَا وَكُلُّهَا رَزَقْنَاهُمْ فِيهَا بِكَمَالٍ وَعَاشِيَاءَ

اہل جنت کے لیے صبح و شام بہترین روزی کا انتظام ہوگا۔ عام طور پر لوگ دنیا میں بھی صبح اور شام کھانا کھاتے ہیں، تو بشت میں بھی ایک آدمیوں کو اپنی اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت و مشقت بہترین روزی میسر ہوگی۔ دنیا میں تو گزر اوقات کے لیے ہزار مہنہ کھینے پڑتے ہیں۔ پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں اور پھر کہیں دو وقت کی روٹی میسر آتی ہے مگر جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے باعزت روزی عطا فرمائیگا۔ اہل جنت کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اور ان کی من پسند مہمان نوازی کی جائیگی۔

مدیم ۱۹

آیت ۶۳ تا ۶۵

قال الع ۱۶

درس یزدیم ۱۳

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ
 تَقِيًّا ۝ وَمَا نَنْزِلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ
 اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ
 رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ
 لَهُ سَمِيًّا ۝

۱۵۵

ترجمہ: یہ وہ جنت ہے کہ ہم وارث بنائیں گے
 اپنے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوں گے (۶۳) اور ہم
 نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اُسی کے
 لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے
 پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اور نہیں
 ہے تیرا پروردگار بھولتے والا (۶۴) وہ پروردگار ہے
 آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے۔
 پس آپ اُسی کی عبادت کریں اور قائم رہیں اُس کی عبادت
 پر۔ کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہمنام (یا کوئی

مثال) (۶۵)

حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق عقیدہ الوہیت کے بطلان کے لیے اللہ تعالیٰ
 نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر آخر میں اُن سب کا مشترک مسلک بیان فرمایا۔

رابط کیا

یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ اور برگزیدہ بندے تھے۔ ابتدا میں حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ کا ذکر ہوا۔ ان سب پر تبصرہ کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ خدائے رحمان کے ان برگزیدہ بندوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو یہ نیتیں سجدہ میں گر پڑتے۔ یہ تمام حضرات اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے اور انہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ یہ لوگ ٹھک سے بیزار تھے اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ پھر یہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو الٹا بنالیا اور ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھی اللہ کی صفیت الوہیت میں شریک کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے لوگ تو اچھے تھے مگر بعد میں اُن کے دل لوگ نالائق ثابت ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر اللہ نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دینے والوں کے بدلے اور اُن کے مقام کا ذکر بھی کیا۔

تلاوت گزشتہ درس میں یہ آیت گزیر چکی ہے کہ رحمان کے بندوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی، نیاز و مندی، انکساری، خشوع و خضوع کا اظہار ہوتا ہے۔ امام ابو بکر صحنہ صحت تھے کہ اس آیت سے سجدہ تلاوت کے وجوب کی دلیل ملتی ہے۔ قرآن پاک کے کل چودہ مقامات سجدہ میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آیات سجدہ کو پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فارسی توفیراً سجدہ کر لے گا اور سامع اگر طہارت سے نہیں تو بعد میں طہارت کر کے سجدہ کر لے کیونکہ یہ اس کے ذمے واجب ہے۔ امام مالکؒ اور دوسرے راۓ کہ کلام کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت ہو گا کہ ہے۔

آج کی پہلی آیت بھی جنتیوں کے استحقاق کے متعلق ہے۔ ارشاد
 ہوتا ہے **تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْثِرُهَا لِلسَّاعَةِ** عبادِ دِکَا کے لیے
 یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے۔
 اور بندے وہ ہوں گے جس کا کَانَ کَفِیًّا جو یہ ہمہ گیر ہوں گے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ
 منقحی سے مراد ایسا شخص ہے جو کفر و شرک سے بچنے والا ہو۔ اس درجے
 کا اتمام شخص کے لیے لازم ہے ورنہ جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔
 اس کے بعد کابڑا وصف ارادشک و شہادت سے بچنا اعلیٰ درجہ اور
 کامل الایمان ہونے کی دلیل ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تقویٰ
 کی تعریف یوں کرتے ہیں ”محافظت پر حد و شرح“ یعنی اللہ تعالیٰ کی
 مقرر کردہ حدود کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ ان حدود سے مراد عقیدہ
 اعمال، اخلاق اور شریعت کی تمام حدود ہیں۔ ان کی حفاظت کا نام ہی
 تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث متقین کو بنایا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جنت کی وارثت دو وجہ سے
 ہے۔ پہلی بات ہے کہ جنت تمام نسل انسانی کے بعد ائمہ حضرت آدم
 علیہ السلام کی وارثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پدارکنے کے
 بعد آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت کی سعادت عطا کی اور فرمایا **وَكُلَا**
مِمَّنْهَا رَءَا حَيْثُ نَزَلْتُمْ دو نسلوں اس میں رہ کر جہاں سے
 چاہو خوب کھاؤ پیو، البتہ ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ
 السلام اور حضرت عوا کہ جنت تو مل گئی مگر حکمت خداوندی ان سے ایک بغرض
 ہو گئی جس کی ناپیرائیں جنت سے ممکن نہ تھیں۔ اللہ نے فرمایا **فَلَنْ تَكُونَ**
اَقْبَابًا و **مِنْهَا جَمِيعًا** تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور شیطان کو
 بھی جنت سے نکال دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی اولاد سے فرمایا

جنت کی
 وارثت کا
 فلسفہ

”قُلْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرہ - ۲۸) پھر حب

نہا سے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی رسول اور کہتے ہیں آئیں تو جو کوئی اُن کی اتباع کرے گا۔ اُس کے لیے کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اے اولاد آدمؑ وَلَكُمْ فِي الدُّنْيَا

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الْآخِرِينَ (آیت - ۲۶) تمہیں اس زمین پر بٹھما ہوگا۔ اور ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گے۔ اب تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کا مستحق وہی شخص ہوگا۔ جس نے میری ہدایت کو اختیار کر کے، میری توحید کو تسلیم کیا اور نیک اعمال انجام دیے۔ گویا جنت کی وراثت اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔

جنت کی وراثت سے متعلق حدیث شریف میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہر شخص کے لیے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت میں اور دوسرے دوزخ میں۔ جب کوئی شخص جنت میں جائے گا تو اس کا جہنم والا ٹھکانا کافروں کو مل جائے گا ہو کہ اُن کی وراثت سمجھا جائے گا۔ اور جب کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو اُس کا جنت والا ٹھکانا اہل ایمان کو مل جائے گا اور یہ اُن کی وراثت ہوگا۔ غرضیکہ جنت کی وراثت کا یہ غیوم بھی لیا جاسکتا ہے اور یہ اُسے حاصل ہوگی جو متقی ہوگا۔

نیز اے لوگو! اگے اشارہ ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ لَهَا بِالْمُحْسِنِينَ اور تمہیں کاشائیانہ اثر سے بچنے کے لیے پروردگار کے حکم سے۔ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ ہم صرف متقیوں کو ہی جنت کا وراثت بناتے ہیں۔ اب

تفصیلاً یہ فرمادیا کہ ہم تیسرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے اس سے
اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا یہ کسی
اور کی طرف منسوب ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات
قرآن پاک کے سیاق و سباق کو سمجھنا اس لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ لوگ
کلام کے مارج کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ حقیقت
یہ ہے کہ یہ بات براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ
نے فرشتوں کی زبان سے سکھوایا ہے کہ ہم تیسرے پروردگار کے حکم کے
بغیر نازل نہیں ہوتے۔

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل
علیہ السلام کی آمد کا بڑا شوق رہتا تھا اور جب کبھی اُن کے آنے میں دیر
ہو جاتی تو آپ کا اشتیاق مزید بڑھ جاتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
تھا کہ کسی نے سوال کیا جبرائیل کا جواب آپ کو وحی الہی کے ذریعے مطلوب ہوتا
تو جب بھی آپ جبرائیل کے منتظر رہتے۔ چنانچہ گذشتہ سورۃ میں بیان ہو چکا
ہے کہ مشرکین نے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر کے آپ علیہ السلام سے
اصحاب کہف، روح اور ذوالقربین کے متعلق سوالات کیے تھے جن کے
جوابات اللہ تعالیٰ نے سورۃ نبی اسرائیل اور سورۃ کہف کے ذریعے دیے
ایسے مواقع پر جب جبرائیل کی آمد معمول سے مؤخر ہو جاتی تو حضور علیہ السلام
پریشان ہو جاتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام
سے کہا اَلَا تَنْزِّلُ عَلَيْنَا اَكْثَرَ مِمَّا نَكُنْ وَرَءَیْ جبرائیل! آپ
عام معمول سے زیادہ کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اس کے جواب میں
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کہ حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں
کا یہ جواب ارسال کیا کہ ہم نہیں اترتے مجھے تیسرے پروردگار کے حکم سے
مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا

ہے تو اس کا پیغام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔

اس قسم کی مثال سورۃ الصفّٰت میں بھی ملتی ہے ”وَمَا مَنَعَكَ
 اِلَّا اَنْ تَكُن مِّنْ مَّوْعِدٍ ؕ وَاَنْ تَكُن مِّنَ الصَّاكِبِيْنَ“ (آیت ۱۲۴)
 اللہ نے فرشتوں کی طرف سے یہ کلام پہنچایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے
 ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور صفت لبتہ حاضر رہتے
 ہیں ہم عبادت الہی اور تقویٰ رضائہ ڈیوٹی میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے
 اور اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔

اس سے ملائکہ کو معجز مانتے والوں کا رد بھی ہو گیا۔ جو فرشتے
 خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں وہ معجز کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو
 کوئی فرشتوں کو الہ مان کر ان سے حاجت طلب کرے گا۔ وہ مشرک
بن جائے گا۔ اگے ارشاد ہوا ہے کہ مَا كَانَ لِمَنْ اِيْدِيْنَا وَمَا
 خَلَقْنَا سَبْ كَمُھ اَسَى اللہ تعالیٰ کہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور
 جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ اور جو کچھ درمیان میں ہے
 گویا ہر طرح کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سلسلے سے مراد
 مستقبل، پیچھے سے مراد ماضی اور درمیان سے مراد زمانہ حال بھی ہو سکتا
 ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل اور ہمارے تمام اطراف
 کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ اپنے اختیارات کو ہر
 طرح چاہے استعمال کرے۔ ہم سارے فرشتے اللہ کے حکم کے مطیع ہیں اور
 اسی کے حکم سے نازل ہوتے اور وحی لاتے ہیں، لہذا جلدی یا دیر لانے میں
 ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمَنْ يَّرْءٰیكَ نَسِيْكًا اور ساتھ یہ حقیقت
 بھی ہے کہ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ
 کو کسی حکم کا انتظار ہو اور اللہ تعالیٰ پیغام دینا ہی چھوڑ جائے۔ بلکہ وہ اپنی
 حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاہتا ہے ہمیں پیغام دے کہ آپ کی

طروت بھیج دیتا ہے۔

فَرَمَا رَبُّ السَّكَنَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں، زمین اور درمیان فیض کا تربیت کنندہ ہے ہر عبادت گزار کی چیز کو حد کمال تک پہنچانا اسی کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے پرستگاریت فَاعْبُدْهُ کہ عبادت اسی کی کریں۔ حجب وہ لاشرب ہے تو پھر سے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَصْطَلِبْ لِعِبَادِكُمُ آپ اسی کی عبادت پر قائم رہیں یعنی خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً گرفت ہو کر سزا ہوگی۔ تمام قریشے اور تمام انبیاء اسی ذات کی عبادت کرنے والے ہیں لہذا آپ بھی اسی پر قائم رہیں۔ اس سے عبادت پر صبر کرنا بھی مراد لیا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے بھی شفقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ نماز کے لیے سر دی گئی ہیں وضو کرنا لہما قیام، رکوع اور سجدہ کرنا، وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھنا شفقت طلب المومنین۔ اسی طرح روزے میں بھوک پیاس برداشت کرنا، حج کے سفر میں مشکلات سے دوچار ہونا اور مال خرچ کرنے میں بڑی تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں۔ جن پر صبر کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لہذا عبادت پر صبر کی تلقین بھی مناسب حال ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کے ارد گرد ناگوار لوہوں اور مشکلات کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ لہذا ان دشواریوں کو عبور کر کے ہی انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مشکل کام ہے جس پر استقامت اور صبر کے لیے کہا گیا ہے۔

لَمَّا سَمِعَتْ بِمَا قَوْلُكَ كَوْنِي مِمَّنْ جَاءَتْكَ

لَمَّا سَمِعَتْ بِمَا قَوْلُكَ كَوْنِي مِمَّنْ جَاءَتْكَ سَمِیَہ کا معنی اہم نام ہونا تو سید علیہ السلام کے ضمن میں پہلے بھی گزر چکا ہے ”لَمَّا سَمِعَتْ بِمَا قَوْلُكَ كَوْنِي مِمَّنْ جَاءَتْكَ“ لَمَّا سَمِعَتْ بِمَا قَوْلُكَ كَوْنِي مِمَّنْ جَاءَتْكَ سَمِیَہ نے سید علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی اور ساتھ

خبر دے کر
بے شک ہے

فرمایا کہ اس نام کا پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور سب کا معنی ہم مثل بھی ہوتا ہے۔ اس طرح معنی یہ ہوگا۔ کیا خدا تعالیٰ کا کوئی ہم مثل ہے؟ یقیناً نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے کیسے کہ مِثْلُ شَيْءٍ (الشوریٰ - ۱۱) اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے، اُس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیئے۔ لہذا اُسی کی عبادت پر قائم رہیں۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرَجَ حَيًّا ۝
 أَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ
 شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْضُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ
 لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝
 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
 مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ إِيَّاهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
 عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُزُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى
 بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ
 عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ
 اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

ترجمہ:- اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا
 پھر دوبارہ زندہ نکالا جاؤں گا ۶۶ کیا نہیں یاد کروا انسان
 اس بات کو کہ بیشک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس
 سے پہلے اور وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ۶۷ تیرے پروردگار
 کی قسم ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو
 پھر ہم حاضر کریں گے ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے
 بل ۶۸ پھر ہم نکالیں گے ہر ایک گمراہ سے جو ان میں
 سے زیادہ سرکش ہے رحمان کے سامنے ۶۹

جلسے پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ آزاد ہو کہ کفر اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے اور پھر بعثت بعد الموت کو ایک دلیل کے ذریعے سمجھایا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ کیا انسان اس بات کو یاد نہیں رکھتا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ کہ ہم نے اس سے پہلے ہی طے پید کیا وَلَكَمْ يَكُ مُسْتَكْبِرًا اور وہ کوئی مقابل ذکرِ چیز نہ تھا۔ کیا انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ جس اللہ نے اُسے نیستی سے ہستی میں وجود بخشا جب کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں تھا تو اس کے لیے دوبارہ پیداکرنا کو نسا امر محال ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنے مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ ہوتا وہ تو فاعلِ مطلق ہے اس کے لیے نہ پہلی دفعہ پیداکرنا مشکل تھا اور نہ اُس کا اعادہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی تخلیق کو تسلیم کرتے ہو تو اب دوبارہ پیداکرنا کیسے محال ہوگا۔ جب کہ اس کا نقش پہلے سے موجود ہے۔

اس میں ملنے کو ابدی مٹنے والوں کا رد بھی ہو گیا۔ اُن کا یہ نظر غلط ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مادہ ازل سے موجود ہے اور اس کے ساتھ تصورِ برآئ کر مل جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو پیداکیا ہے۔ وہ جب چاہے گا اس کا اعادہ بھی کر لے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقیع قیامت اور محاسبہ اعمال کی بابت فرمایا ہے۔ وَأَنذَرُوهَا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہ کفار کے لیے وَالشَّيْطَانُ تیرے پروردگار کی قسم ہم ضرور اُن کو یعنی انسانوں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے۔ شیطان ہی انسانوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتا تھا کہ جب ہم کرکڑی ہو جائیں گے، ہمارا بڑیاں برسہا ہو جائیں گی تو پھر کون ہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم

انسانوں اور شاہین دونوں گرد ہوں کو جمع کر لیں گے۔ ثُمَّ لَنُخْصِيَنَّهُمْ
 پھر ہم ان کو جانے نہیں گے کہ کُلُّ جَعَلْنَا جَنَّتِ جَنَّمَ کے گرد اس
 حالت میں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ ذلیل و خوار
 ہو کر مجرموں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ ثُمَّ لَنُزَعِلَنَّهُ
 مِنْ كُلِّ مَنَاصِلٍ پھر ہم ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ کر
 لیں گے اَلَمْ نَشْأَكُ عَلَى الرَّحْمٰنِ عَسَىٰ جَزَاءُ رَحْمٰنِ کے
 سامنے زیادہ سہولت اور اکثر دکھاتے تھے۔ مجرموں کی درجہ بندی ہوگی
 اور ہر درجہ کے مجرم کو الگ الگ گرد ہوں میں پیش کیا جائے گا۔
 پھر جو بدترین مجرم ہوں گے۔ ان کی سزا بھی سخت ترین ہوگی۔ ثُمَّ
 لَنُخْصِيَنَّهُمْ بِالْأَذْيَةِ هُمْ اَوْ لَوْ يَهْكَ اَصْدِقًا
 پھر ہم خرب جانتے ہیں اُن لوگوں کو جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ
 لائق ہیں چنانچہ ہم ان کے ساتھ حسبِ حال سلوک کریں گے۔

درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منزل کا ذکر بھی فرمایا ہے
 وَارْتَبِطْ بِمَنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَكَوْذُهَا اَوْ قَسَمٌ مِّنْ جَنَّمَ
 میں داخل ہونے والا ہے یعنی ہر شخص کو ایک دفعہ جہنم میں ضرور جانا ہوگا۔
 آج کی پہلی آیت وَكَفَىٰ لَ الْاِنْسَانِ مِمَّنْ اِنْسَانٍ سے ملاحظہ فرمائے انسان
 میں کچھ بیان پر اِنْ مِّنْ كُمْ لَعَنِي اور اثبات لاکر یہ کہ بد انسان
 کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سب سے سب جہنم میں وارد ہونے والے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی
 کچی بات نہیں ہے بلکہ اِنْ عَلٰی رَسَدٍ حَقًّا مَّقْضٰیًا
 یہ بات تیسرے پروردگار پر قطعی طور پر فیصلہ کی ہوئی ہے۔ مفسرین کو اس تمام
 لوگوں کے درود جہنم کی تفسیر دو طریقے سے کہتے ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے
 کہ سب لوگ بعینہ جہنم میں داخل ہوں گے کہ کافر، مشرک اور نافرمان تو
 وہاں سزا پائیں گے لیکن اہل ایمان جہنم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسکی

جہنم میں
 ورود

مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے
 اُن کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اسی طرح مومن بھی جہنم میں جائیں
 گے تو ضرور مگر آگ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گی اور پھر وہ اس سے نکل جائیں گے
 دوسری تفسیر کے مطابق مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس درد سے مراد
 داخلہ نہیں بلکہ اس پر سے گزر جانا ہے۔ اور جلنے کا پورا مطلب یہ ہے کہ
 جنت میں جانے والے دوزخ پر سے گزر کر جنت میں جائیں گے، اور
 یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طے ہو چکی ہے۔ اس بات کی تفصیل پھر
 والی احادیث میں موجود ہے۔ پھر اس کا ذکر مرفوع حدیث میں موجود ہے
 مگر اس کی تفصیلات مرفوع روایات میں نہیں ملتیں۔ مسلم شریف میں حضرت
 ابو سعید خدریؓ کا قول ہے کہ پھر اس کا ذکر اس سے تیز اور بال سے باریک ہو گی۔
 حضور علیہ السلام نے اس پر سے گزرنے والوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے
 کہ بعض لوگ بجلی کی جھپک کی سی تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض تیز ہوا کی
 طرح جائیں گے، بعض تیز گھٹن سوار کی طرح، بعض اونٹ سوار کی مانند بعض
 کم تیز سواروں کی رفتار سے اور بعض پیدل کی حال چل کر پھر اس کو جوہر کریں
 گے۔ تفصیلات میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی صراط کے نیچے جہنم کے کناروں پر
 الٹا بیدرے چھوٹے لنگے ہوں گے۔ جو گزرتے والوں کو اپنی طرف اکھینچیں گے
 پھر اُن میں سے جو لوگ اپنے عقیدے اور عمل میں کمزور ہوں گے، وہ نیچے
 گھر پڑیں گے اور ابدی سزا پائیں گے۔ اور جو اہل ایمان گناہگار ہوں گے
 وہ گہرین گے تو ضرور مگر پاک ہو کر نکل آئیں گے۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے
 جو گزرتے پڑتے زخمی ہو کر پھر اس کو عبور کر لیں گے۔ یہ سارا عمل بہ شخص کے
 کے عقیدہ ایمان اور عمل کی کیفیت و کمیت کے مطابق ہو گا۔ غرضیکہ اس
 آیت میں مذکور درد و دے جہنم کا داخلہ مراد نہیں بلکہ اس پر سے گزر جانا
 مقصود ہے۔ یہ طبری تشویشناک کہ منزل ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے

پھر اس
 کی منزل

قطعی طور پر کر رکھا ہے۔

جنم سے
خروج

حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل ایمان جنم میں گر جائیں گے ان کے حق میں ہوں لوگ سفارش کریں گے۔ پہلے درجے میں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، پھر تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے سفارش کریں گے۔ شیڈ اور پھر ان کے بعد عام اہل ایمان بھی اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر سفارش کنندہ کو احادیث دیں گے کہ انہی تعداد میں وہاں سے لوگوں کو نکال لاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے۔ پھر سب سفارشی اپنے اپنے بھائیوں، دوستوں اور عزیز و اقارب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال لیں گے۔

حضور علیہ السلام کا وہاں سے کہ قرب قیامت میں دین پر قائم رہنا انتہائی ہر گز جتنا جلتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ پورا ماحول حطاب ہو جائے گا۔ ہر طرف غرابی ہی غرابی ہوگی اور صراطِ مستقیم پر چپا دستوار ہو جائے گا۔ البتہ مگر یہی کے اسباب عام ہوں گے بعض لوگ بعض کے ساتھ تعلقات کی بنا پر گمراہ ہو جائیں گے اور بعض حرص لالچ اور اقتدار کی وجہ سے گمراہ

ہوں گے۔ اور کوئی ہر کالے کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں گے غرضیکہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے پکھے ہوں گے۔ کھڑک، شرک، بدعات اور معاصی عام ہوں گے۔ ترغیب گناہ کی چیزیں قدم قدم پر ملیں گی۔ جو ان تمام چیزوں سے بچ کر نکل جائے گا۔ وہ پھر اس کے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق انصاریہ سے تھا، شاعر بھی تھے۔ آپ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب مرنے کے لیے جارہا تھا کہ آئے تو رونے لگے۔ یہی نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے اس بات کی فیکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع

آخرت کی
فیکہ مری

جسے دی ہے کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہوگا۔ مگر وہاں سے نکلنے کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ ریاضی نے ایک بزرگ ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی سخت متفکر رہتے تھے۔ کہا کرتے تھے لیت احملہ تلک کاش کہ میری ماں نے مجھے جا ہی نہ ہوتا۔ بیوی نے پوچھا، اس طرح کیوں کہتے ہو تو کہنے لگے کہ جہنم میں وارد ہونے کا ذکر تو مجھے مل گیا ہے مگر وہاں سے نکلنے کا ذکر کہاں ہے؟ اسی قسم کی فکر نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے منقول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسی فکر کی وجہ سے کہا کرتے تھے، اکاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، جسے جانور کھا کر ختم کر ڈالتے۔ پتہ نہیں میں آخرت کی منزل میں کامیاب ہوں یا نہیں۔ حضرت عمرؓ جب سورۃ العصر کی ابتدائی آیت تلاوت فرماتے "هَلْ أَلَمَّ أَنتَ بِهَذَا نَسَافٍ" اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا الْفُلَّ مَكِينًا مَّا تَذْكُرُ مِنْهُ لَنَنْسِفَهُ كَمَا تَنْسِفُ الْكَافِرِينَ" مطلب یہ کہ جب وہ اللہ کے اس فرمان پر بخیر کرتے تھے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گذرے گا ہے۔ جب وہ کوئی چیز نہ تھا، تو حضرت عمرؓ لیں کہتے کاش یہ بات پوری ہو جاتی اور میری کوئی حیثیت نہ ہوتی اور میں معدوم ہی رہتا۔ اب جب کہ اللہ نے وجود بخش دیا ہے تو پتہ نہیں ہم اس زندگی کی ذمہ داریوں سے عمدہ براہر نکلیں گے یا نہیں۔ یہ لکھی میرے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے۔

خوشا حال اُس کا جو معدوم ہے
 کہ احوال اپنا تو معلوم ہے
 نامعلوم ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور ہم کس منزل میں ہوں گے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم عدم سے وجود میں نہ آتے اور معدوم ہی رہتے۔
 اللہ نے فرمایا تَعْلَمُ سُبْحَانَ الَّذِي أَرْسَلَ الْغَمَامَ

دیں گے اُن لوگوں کو جو خدا سے ڈرتے رہے اور کفر، شرک، بدعات اور
 معاصی سے بچتے رہے۔ وَقَدْ ذَرَأَ الظَّالِمِينَ فِي شِقَاجِ جَهَنَّمَ اور
 ظالموں کو اسی دوزخ میں چھوڑ دیں گے اور نہ جہنم کے لئے۔ اگر
 کفر و شرک کی وجہ سے ظالم بنے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں
 ہی رہیں گے۔ اور اس سے کم تر گناہ میں ملوث ہے تو پاک ہو کر جہنم
 سے نکال لیے جائیں گے۔ انیس بہت سی منزلیں طے کر کے ہی اللہ
 کی رحمت کے مقام میں پہنچنا ہو گا۔

قَالَ السَّعْدُ

دوس پانزہم ۱۵

مریم ۱۹

آیت ۷۲، ۷۳

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا آتَىٰ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا
وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٢﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ
قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرَوِيًّا ﴿٧٣﴾ قُلْ مَنْ كَانَ
فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا
رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ أَمَّا الْعَذَابُ وَإِنَّا السَّاعَةَ فَمُعِيتُونَ
مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُودًا ﴿٧٤﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ
الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٥﴾

ترجمہ:- اور جس وقت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان لوگوں
کو ہماری آیتیں واضح، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر
کیا ایمان والوں سے کہ دونوں فرقوں (ہم اور تم) میں سے
کون بہتر ہے مکان کے اعتبار سے اور کون اچھا ہے
مجاں کے اعتبار سے ﴿۷۲﴾ اور ہم نے اس سے پہلے بہت
سی قومیں ہلاک کیں جو زیادہ اچھی تھیں سالمان (فرشتہ) میں اور
منظر میں ﴿۷۳﴾ (لے بیغیر) آپ کہہ دیجئے، جو شخص گمراہی کے
اندر ہو، پس دراز کرے گا اس کے لیے خدا نے

صالح دراز کرنا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اُس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر یا تو عذاب ہو گا اور یا قیامت۔ پس جان لیں گے یہ کہ کون ہے زیادہ بُرا مکان کے اعتبار سے اور کون ہے زیادہ کمزور فوج کے اعتبار سے (۷۵) اور زیادہ کرتا ہے اللہ اُن لوگوں کے لیے ہدایت جنہوں نے ہدایت پائی۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے (۷۶)

گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، عہد و پیمان کا انکار کرتے ہیں، قیامت اور محاسبہ اعمال کے تعلق شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں اور اُن کو گمراہ کرنے والے مشیاطین کو اکٹھا کرے گا۔ پھر تمام نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اس نے یہ قطعی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تمام انسان جہنم پر سے گزریں گے مشرک اور کافر جو جہنم میں گر جائیں گے، لیکن اہل ایمان اسے عبور کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب آج کی آیات بھی گزشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ ان آیات میں بھی کفار و مشرکین اور جبرائے عمل کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ منجہدین اور اہل ایمان کا تقابل کر کے ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔

اب اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کر کے فرمایا ہے وَإِذَا مَثَلَىٰ عَلَيْهِمْ
 اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٍ جَبَّ يَهُرَىٰ وَاضِعٌ اٰتٰیۨنَ الْکُفْرَ کُرْہًا لِّیَ بَاقِیَہِمْ۔ وَ قَالَ
 الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَحٰی الْفَرِیْقَتَیْنِ حٰیۡنَ مَقَامًا وَّ
 اَحْسَبُۡمُ نَدٰیۡنَا کُوْفَرًا کَرۡہًا لِّیَ اٰیٰمَۡنَ الْکُفۡرِ سَعۡیَہِمْ۔ اِسَآیۡتَ کَرِیۡمَہِ

معیضیت

کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور محسوس کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ

میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ ان کو واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔
ان آیات سے سرور اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کی قدرت کے دلائل،
معجزات، اصول اور مسائل ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو حق و باطل کو بالکل
 واضح کرتی ہیں۔ ان آیات سے اہل ایمان کی سچائی اور کفار کا بطلان بھی
 ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآنی آیات سن کر کافر لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو تو پھر زمین میں تمہاری
 حالت اس قدر خراب کیوں ہے۔ پھر وہ اپنی خوشحالی اور اہل ایمان کی غربت
 کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے ہی بڑے ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں اتنی
 نعمتیں کیوں سے رکھی ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے زعمِ باطل کے مطابق اللہ کے ہاں کامیابی کے
 لیے دو چیزوں کو معیار بنالیا ہے، ایک اچھا مکان اور دوسری اچھی مجلس
 ہے۔ ظاہر ہے کہ کفار میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے جو عالیشان
 مکانات میں رہتے تھے، ان کے پاس نوکر چاکر تھے۔ ان کے مکانات تمام
 ضروریات زندگی سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے برخلاف اہل ایمان کی
 اکثریت غریب لوگوں پر مشتمل تھی جن میں سے بعض کو معمولی چھوٹی بڑی بھی
 نصیب نہیں تھی۔ چنانچہ کافر لوگ اپنے مکانوں پر فخر کرتے تھے، اسی طرح
 ان کی مجلسیں بھی پُر رونق ہوتی تھیں۔ وہاں ہر طرح کا سامان موجود تھا۔
 مشرب کرب مشروب بھی فراوان تھا۔ کلاب کے مکان کو اپنا پارلیمنٹ ہاؤس بنا رکھا
 تھا، جہاں مجلسیں جہتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے۔ وہاں برقاہلین تھے۔
 کرسیاں اور صوفہ سیٹ تھے اور وہ وہاں ٹکے لگا کر بیٹھتے تھے۔
 ایمان والے بھی اپنی مجالسِ شہرت قائم کرتے تھے مگر ان کے پاس نہ
 نوکری، اچھا مکان تھا اور نہ اس میں اشیائے ضرورت تھیں۔ مجلس میں بیٹھنے
 کے لیے کھجور کے پتوں کی چٹائیاں جھونکی تھیں، فالین اور کرسی کا نام تک

مقتضا۔ اگر کوئی چار پائی ہے تو اس پر درمی تک نہ ہوتی۔ کافر لوگ اپنی چیزوں کا مولزہ کر کے ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو یہی کہ تم اور ہم میں کون سا فرق مکان اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے؟ اہل ایمان میں غریب غریب لوگ تھے، کچھ غلام تھے اور کچھ کفر ور تھے جن کی دنیوی لحاظ سے کوئی وقعت نہیں تھی۔ چنانچہ مالدار کا غریب مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ سورۃ کہف میں گزر چکا ہے کہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں اس وقت بیٹھیں گے جب آپ ان غریب لوگوں کو دواں سے اٹھا دیں گے۔ وہ اہل ایمان مگر بازار لوگوں کی ہم نشینی کو اپنی توہین سمجھتے تھے مگر اللہ نے حضور علیہ السلام کو اُن کی بات ماننے سے منع فرمادیا ”وَلَا تَقْعُدُوا عِیْدَہُمْ ذَٰلَکَ عَمَلٌ مَّحْرُومٌ“ (الکہف - ۲۸) آپ اپنی نگاہ شفقت ان غریب اہل ایمان سے نہ ہٹائیں آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں تو ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا ہے۔ اور وہ سرکشی میں مبتلا ہیں۔

بہر حال کفار نے ایک بات تو یہ کی کہ مکانات اور مجلس کے لحاظ سے ہم اہل ایمان پر فوقیت رکھتے ہیں اور دوسری یہ کہ جب ہم اس دنیا میں تم سے اچھے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی ہماری حالت اچھی ہے۔ ہم اس کے محبوب ہیں وہ ہم پر خوش ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نواز رہا ہے۔ دنیوی لوازمات پر فخر کو نہ کرنا سرکش لوگوں کا ہیضہ ہے طریقہ رہا ہے فرعون اور غرور نے بھی یہی کیا تھا اور آج کے دولت مند بھی اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ بازار اور خصوصاً ایمان والوں کو کوئی وقعت نہیں دیتے، وہ مال صرف اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ ایماندار مگر کفر ور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کمال و جاہ صرف اپنا حق سمجھتے ہیں

شیطان کا یہ ذہن لاج بھی کار فرما ہے۔ دولت مندوں میں کوئی شاذ ذلیل ہی ہوگا جو غریب کو کھیت نہ سمجھتا ہو بلکہ انہیں قابل احترام سمجھتا ہو۔ پرانے زمانے میں بھی لوگ ناداروں کو اہل ایمان کو استہزاء کرتے تھے۔ قرآن پاک میں موجود ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ** (المطففين: ۳) جب اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تو آنکھوں سے اشک کرتے کہ یہ دیکھو جنت کے والی اور حوروں کے خاوند جا ہے ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان اور نہ پہننے کو لباس ہے۔ دو وقت کی روٹی تک نصیب نہیں مگر دنیا و آخرت میں کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔

بہر حال اللہ نے مشرکین کے باطل خیال کا جیکمانہ طریقہ پر جواب دیا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم دینی اعتبار سے اہل ایمان سے اونچے حال ہیں تو پھر اللہ کے بھی مجبور ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، **ذُرْخُورُؤْكُمْ وَوَكُمُ أَهْلُكُمُ قُلْ لَّهِمْ مِثْرُ قُرُونٍ** اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کیں۔ **هَلْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ** اور خود بخود سامان اور خود شمشیری ہیں ان سے زیادہ اچھے تھے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی خوشحالی، مال و دولت اور جاہ و اقتدار پر اتنا ہے ہو۔ پہلی قوموں کے لوگ تم سے زیادہ آسودہ حال تھے مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ **تَوَسَّلُوا** اقسام کے عرصہ بخیر بھی نہیں۔ دنیا میں قدر مہر لیں، استوری اور کلیدی تہذیبوں، پرانے دیوبند اور ابراہیموں کو دینا میں کتنا عروج حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساز و سامان اور لاؤ لٹیکر سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ اگر فضیلت کا معیار یہی چیزیں ہوتیں تو ایرانی قومیں کیوں ہلاک ہوتیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اچھائی اور خدا تعالیٰ کا پسندیدہ ہونے کا معیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا **فَاعْبُدُونَهُ** احادیث و کتب فقہانہ میں کتنا عروج حاصل ہوا۔ (سببا: ۱۹) ہم نے ان

سابقہ اقوام کا انجام

کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب وہ انسانوں کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور تاریخ میں ان کے حالات پڑھ جائے ہیں۔ دنیا میں ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اچھائی کا معیار ایمان اور نیکی ہے خدا کے پسندیدہ لوگ وہی لوگ ہیں جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔

گمراہی میں اضافہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے پہلا جواب تو الزامی تھا۔ اور اب دوسرا جواب تحقیقی آرہا ہے۔ فرمایا وَقِيلَ اَيُّكُمْ اَبَدُ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ كَانَ فِي الصَّلٰةِ جو شخص گمراہی میں بھٹک رہا ہے فَلْيَسْأَلْهُ ذِكْرُ الْوَكَّافِ الْمَذْمُومِ کہ دراز کرے اسے خدا نے رحمان دراز کرنا۔ اس حصہ آیت میں اگرچہ پرامر کا صیغہ استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص گمراہی میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں دراز کرے گا اور اسے مہلت دے گا۔ جس کا قانون ہے کہ وہ دنیا میں نافرمانوں کو ترقی اور عروج دے کر مہلت دیتا ہے، برائی کرنے والوں کو برائی میں بڑھاتا ہے اور انہیں جنگیں سے جنگیں جراثیم کا ارتکاب کرنے کا موقع دیتا ہے اور پھر ایسے جراثیم کی مزاحمت ویسی ہی سخت دیتا ہے بعض لوگ دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کی سزا تو لازماً ملے گی۔

فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں مزید بڑھائے گا۔ حَتَّىٰ اِذَا رَآوُا مَا كُودُوا فِيهِ كَانُوا حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اِنَّكَ الْكَذٰبُ یا تو وہ خدا ہو گا یعنی دنیا میں ہی محاسبے کا وقت آجائے گا۔ یہ نظاہری ساز و سامان نابود ہو جائے گا، اور ساری ترقی اور عروج زوال میں بدل جائے گا۔ صحت کی بجائے بیماری آجائے گی، اقتدار کی بجائے بے سختی اور آزادی کی بجائے

عذاب یا
قیامت

غلامی میں بکڑ دیا جائیگے۔ دنیا کی سزا کا نمونہ ہے جو اللہ کوئی طور پر بھی آتا ہے اور پوری
قسم بھی اس کا شکار ہو جاتی ہے۔

اگر اس دنیا میں سزا سے بچ بھی گئے تو پھر ولایت الساعۃ
قیامت تو ضرور آنے والی ہے۔ اس کے مقابلے سے تو کسی طور نہیں بچ سکتے
وہاں تو یقیناً سزا میں مبتلا ہوں گے۔ اس دنیا میں کیا ہوا۔ استغنا، تنجیر، تلخ
کی مخالفت، شکر اور کفر کی حمایت قیامت کو ضرور رنگ لائیگی، اور اس
کے مرتکبین ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا **فَسَيُفَكِّمُونَهُمْ**
هَوًى شَرِّ هَوًى كَانُوا بِسِوَاهِ وہاں پر یہ لوگ جان لیں گے کہ مکان کے اعتبار
سے کون زیادہ جڑا ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ مکانیت اور ساز و سامان کے
کے لحاظ سے ایمان والے بُرے ہیں یا کافر زیادہ بُرے ہیں۔ اور وہاں یہ بھی
پتہ چل جائے گا **وَأَضْعُفُ جَسَدًا** اور جتنے کے لحاظ سے کون کمزور
ہے۔ اس دنیا میں تو غرباء کو مذاق کرتے تھے کہ ان کے پاس نہ کوئی نوکر
چاکر ہے، نہ بادی گارڈ اور نہ کوئی فرج۔ مگر قیامت کے دن وہ جان لیں
گے کہ آج جس کا لشکر کمزور ہے اور کس کا طاقتور۔ اُس دن اہل ایمان یقیناً
طاقتور ہوں گے اور کافر دشمنین ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کی مدد
کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔

فرمایا اس کے برخلاف **وَكَيْزِيدُكَ اللَّهُ الْكَذِبُ** اے کذاب
ہڈی اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کو زیادہ کرتا ہے
ان کی کامیابی کے لیے ہدایت ہی واحد ذریعہ ہے۔ اگر انسان راہِ راست
پر گامزن ہو جائے گا۔ ہدایت چونکہ ترقی کی بنیاد ہے، اس لیے اہل ایمان
کی ترقی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس کے برخلاف کفر کرنے والے تہذیبی
کی طرف جاتے ہیں، وہ آج نہیں توکل ضرورتاً ہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں

اہل ایمان کی ترقی اس دنیا کے بعد عالم برزخ اور حشر تک مسلسل بڑھتی رہے گی اور وہ کامیابی کی منازل طے کرتے رہیں گے مولانا رومی نے کہا ہے۔

لے بار در بے نہایت در گئے ست

ہر کہ برے جی رمی بے نہایت

یہ بے نہایت، بارگاہ ہے۔ جہاں بھی پہنچو وہاں رکو نہیں بلکہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں۔ اسی طرح اس کے انعامات بھی غیر محدود ہیں۔ اہل ایمان کے انعام و اکرام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ ذَٰلِكُمْ رَاسُ الْاٰیٰتِ ۚ (۶۹) جو شخص ہماری طرف آنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے واضح کر دیتے ہیں۔ وہ ان راستوں پر چل کر ترقی کی منزل میں طے کر رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔

باقی ہے
والی نیکیاں

فرمایا اَلْاٰیٰتُ الصّٰلِحٰتِ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیوں میں ایمان، اعمال صالحہ، عبادات، الزکوٰۃ، تسبیح ذکر، جہاد وغیرہ شامل ہیں حضرت ابو الدرداءؓ اور ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الدرداءؓ! جس طرح ہوا خشک پتوں کو گرہ دیتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ انسان کی خطاؤں کو گرہ دیتی ہیں۔ لہذا جب تک تمہیں موت نہ آجائے ان اولاد کو ترک نہ کرنا۔ ابو الدرداءؓ حلف کرتے تھے کہ میں حضور علیہ السلام کی تسبیح و تہلیل پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی افادیت اے آگاہ

کر دیں گا۔ الغرض! نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود شریف
 سب باقیات الصالحات ہیں جن کو اختیار کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔
 سورۃ الکہف میں بھی باقیات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ”الْمَالُ
 وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآٰلِیْمَاتُ الْغٰیِبَاتُ
 حَیْرٌ عِنْدَ ذٰلِكَ“ (آیت - ۴۶) مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی
 رونق ہیں اور باقی سنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ اس
 مقام پر باقیات الصالحات سے مراد انسان کی بیٹیاں ہیں جنہیں وہ ایمان
 کے تقاضوں کے مطابق پالتا ہے اور جب جوان ہو جاتی ہیں تو انہیں جگہ ان
 کا نکاح کر دیتا ہے۔ عرب کے اکثر لوگ بچیوں کو حقیر جانتے تھے۔ آج
 بعض لوگ بیٹی کی پرورش پر پاس و حسرت کا غور نہ جاتے ہیں اور انہیں
 اپنی معیشت پر بوجھ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باقیات الصالحات ہیں، ان
 کی ابھی تربیت کر دے تو تعلیم و لگاؤ، ان سے پیار کر دے تو ہماری باقی سنے والی
 نیکیاں ہیں۔ دنیا باقی سنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے پروردگار کے پاس
 ثواباً بدلے کے اعتبار سے وحیِ محمدؐ اور انجام کے اعتبار
 سے سرگڑا کا معنی لکھ کر دیا ہے۔ اور مراد انجام ہے کہ انجام کے لحاظ
 سے باقی سنے والی نیکیاں بہتر ہیں۔ ان کا اجر عظیم حاصل ہوگا۔ اس کے برخلاف
 کافروں اور مشرکوں کے لیے دہائیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا
 کے ساز و سامان جی کے دلدردہ تھے جو انہیں نہیں حاصل ہوگی، اب
 آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

مرسلانزدیم ۱۶

آیت ۴۴ آ ۲۲

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا
وَوَلَدًا ﴿۷۸﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
عَهْدًا ﴿۷۹﴾ كَلَّا سَكَتَ مِمَّا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ
مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۸۰﴾ وَزُرِّيْهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا
فِرْدًا ﴿۸۱﴾ وَلَتَأْخُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ
عِزًّا ﴿۸۲﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۸۳﴾

ترجمہ: کیا دیکھا آپ نے اُس شخص کو جس نے کفر کیا ہمارا
آیتوں کے ساتھ، اور اُس نے کہا کہ البتہ دیا جاؤں گا میں مال
اور اولاد ﴿۷۸﴾ کیا اُس نے بھانپ کر دیکھ لیا ہے غیب
کو یا اُس نے پکڑا ہے خدائے رحمان کے پاس کوئی عہد ﴿۷۹﴾
خبردار! ہم ضرور نکھیں گے وہ جو کہتا ہے اور ہم بڑھائیں گے
اس کے لیے عذاب کو بڑھا ﴿۸۰﴾ اور ہم وارث ہوں گے
اُس کے جو وہ کہتا ہے۔ اور وہ اُٹے گا ہمارے پاس
اکیلا ﴿۸۱﴾ اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو
معبود بلکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزت کا ذریعہ ﴿۸۲﴾
خبردار! غصہ یہ وہ اٹکار کریں گے اُن کی عبادت کا اور
ہو جائیں گے اُن کے اُوپر مخالفت ﴿۸۳﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا جو اہل ایمان کو طعن دیتے تھے اور ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے کہ تم کتنے کہہ رہے ہو کہ تم نے زندگی کا سارا سا زو سامان سبے جب کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے گھمبہتر ہیں۔ اور ہماری مجلس اچھی ہیں۔ تو کہہ چکے ہیں اور نشت پر دوست احباب ہیں۔ پھر وہ اہل ایمان سے کہتے کہ تباؤ ہماری حالت اچھی ہے یا تمہاری۔ اللہ نے ایسے یہودہ خیالات کا رد فرمایا اور اس کا الزامی اور حکمانہ جواب بھی دیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہدایت کے سامان کی زیادتی کا ذکر فرمایا۔ اور باقی پہننے والی نیکیوں کے اچھے بدلے کا تذکرہ فرمایا اب آج کی آیات میں کفار و مشرکین کے یہودہ خیالات کا مزید رد فرمایا ہے۔

شانِ نزول

آج کی آیات کے شانِ نزول کے متعلق مسفرین کہ لہم نے صحیحین کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضور کے ایک صحابی خیاب ابن ارت غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ لو ماروں کا کام کرتے تھے اور غلو برس و غنہ بنا تے تھے۔ مالی حالت نہایت کمزور تھی۔ انہوں نے عاص ابن وائل کا کچھ کام کیا اور ان سے مزدوری لینے کے لیے گئے یہ شخص قیدہ سہو کا سردار تھا اور بڑا مغرور تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری مزدوری اس وقت دوں گا جب تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو گے۔ یعنی تم دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ۔ حضرت خیاب نے فرمایا کہ میں تو پچھلے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگرچہ تم کہہ دو بارہ زندہ ہو جاؤ۔ عاص نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گا اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ اچھا تو پھر جب میں قیامت دوبارہ زندہ ہوں گا تو تمہاری مزدوری اس وقت ادا کروں گا۔ اس طرح گویا اس نے عقیقہ بعثت ابراہیم کے ساتھ استہزاء کیا۔ یہ آیات

اسی سلسلہ میں نازل ہوئیں۔

مال و اولاد
پر منحصر

ان آیات کا اطلاق صرف عاص بن وائل پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا
مصدّق ہر وہ شخص ہے جو مال و اولاد پر فخر کرنا ہے اور قیامت پر ایمان
نہیں رکھتا۔ اللہ کے پیلوں کے مقابلے میں دولت مند لوگ ہمیشہ سی کاہتے
ہیں ”تَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلَ الْاُمْلَاءِ وَ اَوْلَادُهَا“ (سبا - ۲۵) ہمارے پاس مال
اور اولاد زیادہ ہے۔ ”وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ“ (الشعراء - ۱۲۸)
بھلا میں کون منانے سکتا ہے۔ چنانچہ عاص بن وائل نے بھی حضرت
نبیائے اندلہ پر فخر کیا کہ اپنی مزدوری قیامت کے دن مجھ سے وصول
کر لینا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اَقْرَبِيكَ الَّذِي كَفَرَ
بِاٰيَاتِنَا كَمَا اَنْتَ اَسْخَسُ كِي طَرَفٍ دَكَّحَا جَسْنِ بَمَارِي اَيُّوْنِ كَمَا
اَنْكَرَا كَمَا۔ وَقَالَ لَا وَتَسِيْنِ مَالًا وَ وُلْدًا اور اُس نے یوں
کہا کہ میرے پاس قیامت والے دن مال ہی ہوگا اور میری تہذیب میری اولاد بھی ہوگی لہذا تم اپنا
حساب دلوں چکا لینا۔ اللہ نے فرمایا اَطْلَعِ الْعَجَبِ كَمَا اَسْخَسُ كِي طَرَفٍ
غَيْبِ كُو جَعَا كَمَا كَمَا دِي كَمَا كَمَا كَمَا دِي كَمَا كَمَا دِي كَمَا كَمَا دِي كَمَا
پاس اسی طرح مال و دولت ہوگا جس طرح اس دنیا میں ہے۔ امام بیضاویؒ
فرماتے ہیں کہ غیب تو خدا نے واحد و قہار کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا
کوئی غیب دان نہیں مگر اس شخص نے غیب کی بات کیسے معلوم کر لی -
مطلب یہ کہ اس شخص کا دعویٰ غلط ہے کیا پتر قیامت والے دن اس کی
کیا حالت ہوگی۔

فرمایا کیا اس کو غیب کا علم ہے اَمَّا اَنْتَ كَذَبْتَ ذَا الَّذِي يَحْمِنُ عَقْدًا
یا اُس نے خدا کے ساتھ کوئی عہد کر رکھا ہے کہ وہ آخرت

میں بھی اُسے مال اور اولاد عطا کرے گا۔ فرمایا کہ لاَ خَبْرَ لِرَّاءٍ بِرِ سَبِّ
 دَعْوَى عَطِیَّتِ۔ نہ تو اُس کے پاس علم ہے اور نہ وہ خبیث کی بات جانتا
 ہے۔ علم تو وحی کے ذریعہ اللہ کے نبیوں کو حاصل ہوتا ہے مگر یہ تو اللہ تعالیٰ
 کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو خبیث کا علم کہاں سے حاصل ہو گیا۔ وشراباً
 یہ شخص اپنے دعویٰ میں تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مَا یَقُولُ
 ہم ضرور سمجھ لیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ پہلے فرشتے اس کی ہر حرکت
 اور قول کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اُس کو ایک تو نافرمانی کی سزا ملیگی اور دوسرے وہ
 غلط دعویٰ کی وجہ سے بھی سزا عطا کرنا کہ اس نے ایسی یہودہ بات کیوں
 کی۔ انہی اکثر دکھائی اور ایک ضرور کا حق مارا، بلکہ اُسے کفر کہنے پر مجبور کیا۔
 اُس نے اللہ کی تجدید اور رسول کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے
 فرمایا کہ ہمارے فرشتے اُس کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ ضرور درج کر دیں گے
 وَكَمْ مِّنْ لَّدُنَّا مِنْ الْعَذَابِ مَكْرًا اور ہم دراز کریں گے اُس
 کے لیے سزا کو دراز کرنا۔ ایسا شخص ہماری سزا سے بچ نہیں سکے گا۔

ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَكَمْ مِّنْ لَّدُنَّا مِنْ الْعَذَابِ مَكْرًا اور جو کچھ وہ
 کہتا ہے اُس کے وارث ہم ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہ شخص تو غضبِ رب
 مر جائے گا، پھر اُس کے سارے مال و دولت کے وارث ہم ہوں گے
 جس پر آج یہ فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے وَلِلّٰهِ مِيرَاتُ
 الْمَسْكُوٰتِ وَالْأَمْوَالِ دالِ عمران - ۱۸۰ زمین و آسمان کی
 ساری وراثت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ انسان اِس دُنیا سے
 خالی ہوتے جاتے ہیں۔ اُن کا سارا سانس و سامان یہیں رہ جاتا ہے۔ ایمان اور
 اعمال صالحہ کے علاوہ انسان کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ باقی چیزیں تو وبال
 جان بن جائیں گی۔ فرمایا وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِہِمْ اَسَیْہِمْ اَسَیْہِمْ اَسَیْہِمْ
 اُسے لگا۔ اس شخص کا مال اور اس کی اولاد ساتھ نہیں جاتے گی جو کسی مشکل میں

بھی اس کی مدد کر سکیں۔ عاص ابن وائل کے دو بیٹے تھے جنہوں نے اسلام
 قبول کر لیا اور اس کا نواسہ بھی یہ اکیلارہ گیا۔ عاص بن وائل کی طرح بعض
 دوسرے متبع لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اللہ نے ان سب کا رد فرمایا ہے
 اگلی آیات میں پھر فرحید کا بیان ہے اللہ نے شرک کا رد فرمایا ہے
 اور ساتھ قیامت کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاصْخُذْ وَأَسْمِعْ
ذُنُورَ اللَّهِ إِلَهُكَ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنالیا ہے
 دون کا معنی اسوا بھی ہوتا ہے اور مٹے بھی۔ گویا انہوں نے اللہ کے سوا
 غیروں کو اپنا کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا بنالیا ہے کہتے ہیں کہ بڑا
 خدا تعالیٰ تو اپنی حکم موجود ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے ماتحت
 کچھ چھوٹے چھوٹے معبود بھی ہیں جو سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے کام کروا
 جیتے ہیں کہتے تھے ہم خداوند تعالیٰ سے اپنا تعلق براہ راست نہیں جوڑ
 سکتے لہذا درمیان میں یہ معبود ہمارا وسیلہ ہیں جو ہماری بات کو آگے پہنچاتے
 ہیں۔ یہ جبری سفارش کا تعلق ہے جو بدترین قسم کا شرک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے اگر بادشاہ کسی سے
 ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کے لیے یا کسی مطلب پراری کے لیے
 کسی وزیر یا بادشاہ کے مقرب کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح
 خدا تعالیٰ کے سامنے بھی سفارشی کام آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض
 یہ اس کے سفارشی ضروری است منوالیہ ہیں، گو با اللہ تعالیٰ سفارش قبول
 کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر نادان یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کے بادشاہ تو مجبور
 ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے امیروں، وزیروں یا مصاحبوں کی طرف سے بغاوت
 کا خطرہ ہوتا ہے یا وہ کسی سازش کا شکار ہو جانے سے ڈرتے ہیں، اور
 سفارش قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق اور ہر چیز کا
 متصرف ہے۔ اسے کسی کام کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی

جبری
سفارش

اُسے اپنی مخلوق کی طرف سے کسی بغاوت کا خطرہ نہیں، بجلادہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر کیسے مجبور ہوگا۔ یہ تو ممکن کی غام غمائی ہے۔ وہ اپنے شتر کا وکے متعلق کہتے تھے ”لَهْؤْ لَکَ شَرُّکَا کُنَا عِنْدَ اللّٰهِ“ (یونس ۱۸۰) یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش میں، پھر جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان کی نذر نیاز کیوں مینے ہو تو قوسی جواب دیتے ”مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلَّا لِيُقْرِبَ لَنَا الْاَلَّہُ“ (الزمر ۳) ہم تو ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے۔ اس قسم کا عقیدہ یہود و نصاریٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر پھڑپھڑے ہوئے گئے اور کسی فتنہ شدہ یہودی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے بلکہ جنت میں پہنچا کر چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الہییت کو مان لو۔ اُن کے کفارہ بن جانے کے عقیدہ کو تسلیم کر لو تو پھر تم جنت میں ضرور پہنچ جاؤ گے خواہ کچھ بھی کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جبری سفارش کا رد فرمایا ہے ”مَنْ قَالَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“ (البقرہ - ۲۵۵) کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔

پہلوی کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سے مقرب ترین ہستی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت طے دن حضور علیہ السلام مقام محمود پر خدا کے سامنے دُنیوی مدت کے اعتبار سے دس سال تک سجدے میں پڑے رہیں گے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو اُس کے بعد جا کر آپ کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، مطلب یہ کہ اُس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا چربائیکہ جبری سفارش کا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے۔ وہ جو

چاہے سو کرے لَکڑا لَکڑا کچھ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
سفارش بھی اُسی کے حق میں قبول ہوگی جس کا عقیدہ پاک ہوگا۔ مشرک
اور منافق کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں اللہ کے جی، فرشتے،
اولیاء اور شہداء سب بے بس ہوں گے۔ سفارش اس کے حق میں ہوگی جو ایماندار
ہوگا مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا۔

فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنالیا ہے جس سے
ان کا مقصد یہ ہے کہ کہو کہ کھو عیسیٰ تاکہ یہ مشرک ان کے
یہ عزت کا باعث بن جائیں بطلب یہ کہ انہیں ہر کام میں کامیابی حاصل
ہو، اور ان کی ملوثی پوری ہوتی رہیں۔ چنانچہ مشرکین نے مختلف امور کے
یہ مختلف معبود بنا رکھے تھے، آتے تھے فلاں بت کی نیا ز دی جائے
تو مقدس میں برہی ہو جاتے ہیں۔ فلاں معبود بیماری میں شفا دیتا ہے اور
فلاں اور دھلے میں پیش پیش ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ان معبودوں کی تعظیم
کرتے، ان کے لیے نذر مانگتے اور چڑھاتے چڑھاتے۔ کوئی اقتدار کی
خاک کرسی معبود کے آگے جھک جاتا، کوئی محبت کا دیوتا سمجھ کر اس کی خدمت
کرتا اور کوئی دکن کو نقصان پہنچانے کے لیے نذر مانگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام
کے زمانے کے پانچ مشہور بت، ود، سواع، یعوقث، یعوق اور نسر تھے
ان کو مشرکوں نے خود ہی مجھے تعظیم کر رکھے تھے کہ یہ اولاد دیتا ہے
یہ جنگ میں کامیابی دلاتا ہے اور یہ فلاں حاجت پوری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ
قبر پرستوں کا بھی یہی معمول ہے۔ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں ان کی
تعظیم کرتے اور ان کی نذر دینا دیتے ہیں۔ آپ لو قبر پرستی اس حد تک
پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی قبروں پر بھی چڑھاتے
جاتے ہیں۔ مجھ مٹوں کے درمیان یہ رواج سن چکا ہے کہ باہر سے کوئی
بڑا آدمی آتا ہے تو وہ سٹرخاج اور علامہ اقبال کی قبر پر پھول چڑھاتا ہے

مشرک کا
مذہب

اور ہمارے اکابر بیرون ملک جلتے ہیں تو مجتہد کے مجہول پر پھول چڑھتے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب، آج کل رنگون گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے مجھے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یہ اسلام کے داعی ہیں۔ اگر ایسا شرکیہ فعل نہ انجام دیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ سر امیر، وزیر حضرت علی جھوٹے کی تیسرا چادر تانا ضروری سمجھتا ہے کہ مشرک لوگ خوش ہو جائیں کہ وزیر عجمی ہمارا جہنم سلک ہے۔ غیر آدمی کوئی ایسا کام کئے تو مشورہ چاہتا ہے کہ صدر صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا کر رہے ہو۔ کیا یہی اسلام ہے۔ کیا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے؟ کیا اس فعل کے بغیر غیر ممالک سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ایسا شرک و باطل کا نام ہو گیا ہے جس سے بچنا محال ہو رہا ہے بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہ دو مشرکوں کو اس لیے جو بنائے ہیں تاکہ ان کی عزت کا سامان ہو اور ان کے شر کو بھری ہوئی رہیں، حالانکہ ان کے پاس مراد پوری عیسے کا کوئی انداز نہیں ہے۔

معیون
باللہ
کر دینے

دینا آج تو یہ لوگ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں مگر قیامت کے روز کیا ہو گا۔ سرور اس کی گفتمون یعباد کہ قہم یہ معبود مشرکین کی طرف سے عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کے نیک بندے عرض کریں گے، ہولا کریم! ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں۔ انہوں نے ہماری تعلیم کر لی، پشت ڈال دیا۔ اور ہماری قبروں کو بچتہ بنایا، ان پر چادریں چڑھائیں اور ان پر جانور ذبح کیے۔ اسی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ پورے روزگار! ہم تو تیرے سوا کسی کو کار ساز اور مشکل گن نہیں سمجھتے۔ ہم نے تو انہیں ہرگز نہیں کہا تھا کہ ہمیں حاجت روا سمجھ کر ہماری پرستش کرو، یہ سب ان کے اپنے ذہن کی خلفتار ہے۔ پھر وہ مٹی اور جھتر کے بُت بھی انکار کر دیں گے جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے رہے۔ معذرت نہ

فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بھی اسی طرح ظالم کریں گے جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ یہ ثابت کہیں گے کہ خداوند کریم ! ہم قریبے بان اور بے انتہا رہتے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہماری پوجا کو تو انہوں نے خود ہی ہماری نافرمانی و دنیا شرمع کر دی اور شکل میں نہیں پکارنا شرمع کر دیا۔ یہ خود ہی اس قبیح حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الَّذِينَ هُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالْعَالَمِينَ قیامت کے دن معبودانِ ان شرکین سے مخالفت ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔

قال الم ۱۶

مریم ۱۹

درس ہندسم ۱۷

آیت ۸۳ تا ۸۷

الْمَرَاتَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 تَوَّيْهِمْ أَرْأَى ۞ فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ إِمَامًا تَعُدُّ
 لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ
 وَفَدًّا ۞ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًّا ۞ ۸۶
 لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اخْتَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 عَهْدًا ۞ ۸۷

وقت لائن

وقت لائن

ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بیشک ہم نے مسلط
 کیا ہے شیاطین کو کفر کرنے والوں پر، وہ ابھارتے
 ہیں اُن کو ابھانا ۸۶ پس آپ جلدی نہ کریں ان پر،
 بیشک ہم گنتے ہیں ان کے لیے گننا ۸۷ جس دن ہم
 اٹھائیں گے متیقنوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں ۸۸
 اور چلائیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ۸۹
 نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے سوا وہ جن نے پوچھا ہے
 خدائے رحمان کے پاس عہد ۹۰

رابط آیت

گذشتہ آیات میں اللہ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا عقیدہ اور ان کی پیروی کو
 کار فرس فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ نے اُن کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اللہ نے واضح کیا کہ
 مشرکین اپنے جہنم و ان کو باعش عزت سمجھتے تھے وہ اُن کے مخالف بن جائیں گے
 اور اُن کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ غیر مشرکین کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اب اللہ نے مشرکین اور کفار کی گمراہی کے اسباب کا تذکرہ کیا ہے اور بتلادیا ہے کہ جہاں اسباب ضلالت میں سے سے بڑا سبب انسانوں پر شیطان کا تسلط ہے۔

شیطان کا تسلط

ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ اے پیغمبر! کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بیشک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کیا ہے۔ اَرْسَلْنَا کا عام فہم معنی اتنا بھیجنا ہوتا ہے تاہم اس مقام پر مسلط کہنا مراد ہے۔ اور پھر شیطانوں کی کافروں پر یہ اثر ہوتا ہے قُوْنٰهُمْ اَنۡ يَّكُوْنُوْا عَلٰى سُرۡطٰنٍ مِّنۡ دُوْنِہِمْ اے کافروں! کہ کفر اور شرک پر اسلئے ہستے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں مسموم کرتے ہیں اور لوگ کفر، شرک، بدعات اور معاصی کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ایسے افعال کا ذکر گذشتہ آیات میں ہو چکا ہے کہ لوگ ضد، عناد اور تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں کمزوروں کی تدبیل کرتے ہیں۔ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور شرکیہ رشتہ کو بڑے زور شور سے ادا کرتے ہیں اور اے کافروں! سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطان کے اغواء کی وجہ سے ہوئے لہذا ارشاد ہے وَ مَجۡدُ الشَّيْطٰنِ فَهُوَ لَہٗ قَرِيْنٌ ﴿۲۶﴾ (الزمر - ۲۶) جو شخص خدا رحمان کی یاد سے روگردانی کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر گمراہ کرتا رہتا ہے۔ لوگ زندگی کے آخری لمحات تک یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا اور کار نواب کر رہے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے اور پھر مرنے کے بعد اس کا بڑا افسوس ہوگا۔ اللہ کی یاد سے غفلت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔

ذکر الرحمن سے خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کا کلام یعنی قرآن پاک دونوں مراد ہیں۔ قرآن سے اعراض بھیجی شیطان کے تسلط کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب

انسان اپنی فطرت کو ترک کر کے اللہ کی یاد اور اس کے کلام سے اعراض نہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ گویا گمراہی کے اسباب میں سے شیطان کا اغوا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے متعلق فرمایا ہے۔ "اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ" (البقرہ - ۱۶۸) یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ ظن رکھا بھی ہے کیونکہ "اِنَّهٗ یَلْسُمُکُمْ" (هُوَ وَ قَبِیْلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرْوَوْہُمْ ذَآلِیْعًا) (۱۶۹) وہ اور اس کا سارا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے، جہاں سے تم اُسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری نگاہوں سے چھپ کر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے اور تمہیں کچھ خبر نہیں۔ آدم علیہ السلام کو رونے زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم! "اِنَّکَ ہٰذَا عَدُوٌّ لَّکَ وَلَکَ وَجَدَّکَ" (زلزلہ - ۱۱) شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے اس سے خبردار رہنا، کہیں تمہیں جنت سے دھوکا نہ ملے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔ "وَدَبَ اَهْلُیْمُ رَاسْتُوْیَ عَلَیْہِ الشَّیْطَانُ" بعض مکالمے ہوتے ہیں جن پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ ساری کی ساری قوم شیطان کے اغوا اور تسلیم میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور سب اُس کے کہنے ہیں اگر کفر، شرک، بدعات اور معاصی میں غرق ہوتے ہیں شیطان کے تسلط سے یہی مار رہے، اس کے ذریعہ وہ لوگوں کو غلط کام پر ابھارتا رہتا ہے۔

اسباب ضلالت میں سے انسان کا نفس امارہ بھی ایک اہم سبب ہے
جو انسان کو براہیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت
یوسف علیہ السلام کا یہ قول بھی نقل کیا ہے "وَمَا أُبْذِرُ نَفْسِي لِرَأْسِ
النَّفْسِ لَئِمَّةٍ ۚ إِنَّهَا بِالسُّقُوتِ مُرْسِفَةٌ" (۵۳) میں اپنے نفس کو بری
قزاق نہیں دیتا کیونکہ نفس برائی کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ نفس آزادی چاہتا
ہے مگر شریعت نے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف احکام عائد

وہجیرا
مذلت

سے اعراض نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط قائم نہیں ہوتا۔
 ورنہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے ”رَبِّكَ بَلَّغَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا
 كَانُوا يَكْمُلُونَ“ (الاحقاف - ۴۳) شیطان اُن کے بدترین اعمال
 کو بھی مشرک کر کے دکھاتا ہے۔ اُن کے فوائد بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ
 اسی میں تمہاری مغرت، وفار اور نیک نامی ہے۔ اِن اِن اس کے کہنے
 میں آجاتے ہیں اور پھر کھیل تماشے، کفر، شرک اور بدعات کی طرف مائل
 ہو کر شیطان کے پیچھے میں جکڑے جاتے ہیں۔

مذاہب
 علوی کی
 خواہش

بعض اوقات حضور علیہ السلام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نافرمانوں کی علوی مشرا
 ملنی چاہیئے، کیونکہ جب تک اُن کو موقع ملتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ
 کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے نذر کی خواہش کوئی بری بات نہیں بلکہ
 انصاف کے عین مطابق ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صبر کی
 تلقین کرتے ہوئے فرمایا ”وَكَذَلِكَ عَلَيْنَا لَأَقْبِلَنَّكَ عَلَيْهِمْ“ آپ اِن پر علوی نہ
 کریں بلکہ برداشت کریں کیونکہ ہم نے بھی اُن کے خلاف پروگرام بنا رکھا
 ہے۔ اِنھما نَعَدُ كَهْمُ عَذَابًا بِشَاكٍ ہم شمار کر رہے ہیں اُن
 کے لیے شمار کرنا مطلب یہ کہ ایسے نافرمانوں کی زندگی کے دن ہم گن رہے
 ہیں حتیٰ کہ اُن کے ایک ایک سانس کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔
 اس وقت ہم انہیں قانونِ اعمال کے تحت مہلت دے رہے ہیں۔ انکی
 ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں۔ جب ہماری مہلت پوری ہو جانے لگی
 تو پھر ہم ان کی رسی کو پھینچ لیں گے۔ لہذا آپ علوی نہ کریں، اور صبر سے
 کام لیں۔

متفقین کی
 عزت افزائی

انکی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متفقین اور مجاہدین کے انجام کا ذکر کیا ہے
 کہ مرنے کے بعد جب دوبار اٹھیں گے تو اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائیگا۔
 پہلے متفقین کا ذکر ہے ”يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْإِلَهِمُ“

وَقَدْ اجس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے۔ وفد کی ہمت
میں۔ وفد (REPRESENTATIVE) پرینڈینٹو کسی قوم، برادری یا حکومت
کی طرف سے ہوا، قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ وفد کے ارکان کسی خاص مقصد
کے لیے آتے ہیں لہذا ان کا غیر متقدم کرنے والے ان کی عزت افزائی کرتے
ہیں۔ ان کو اچھی جگہ اتارتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرتے
ہیں۔ اسی طرح متقی بھی اللہ کے پاس وفد کی حیثیت سے جائیں گے
اور عزت و اکرام پائیں گے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے
دن تین گروہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ پہلا گروہ راغبین اور لہسین
کا ہوگا۔ یہ انبیاء اور مقررین کا گروہ ہوگا جو اللہ کی نعمتوں کی طرف رغبت رکھنے
والے اور اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرا گروہ مولوں
کا ہوگا۔ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک، دو دو، تین تین آدمی سوار ہوں
گے حتیٰ کہ دس دس تک کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر تیسرا گروہ ذلیل لوگوں کا ہوگا
جو پیدل چل کر آئیں گے، یہ جہنم کی آگ کے نزدیک ہوں گے۔

خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بیرونی وفد کی بڑی تحریک کیا کرتے تھے
آپ نے اپنے آخری وقت میں یہ نصیحت فرمائی کہ باہر سے آنے والے
وفد کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرنا جس طرح میں کرتا ہوں۔ طبقات
ابن سعد میں ہے کہ یہ وفد میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں کم و بیش ڈیڑھ سو
وفد آئے ان میں سے اکثر و بیشتر نے اسلام قبول کیا۔ بعض نے ہدایات
حاصل کیں اور بعض محض زیارت کے لیے آئے۔ قطع نظر اس کے کہ کسی کا
عقیدہ کیا ہے حضور علیہ السلام عرب کے مختلف گوشوں سے آنے والے
وفد کے ساتھ حسن سلوک کے پیش آتے اور حتی المقدور ان کی خدمت
تواضع کرتے۔ قبیلہ ثقیف کے مشرکین کا ایک وفد حاضر ہوا تو آپ نے
حکم دیا کہ ان کا نیمہ مسجد کے صحن میں لگا دیا جائے صحابہ نے عرض کیا حضور
یہ نہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا مسجد میں داخلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا

اَحْسَاسٌ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اِنْ كِي تَجَاسَتْ اِنْ كِي نَفْسُوں مِيں بھری
 ہوئی ہے، یہ زمین پر تو نہیں گرتی کہ مسجد ناپاک ہوتی ہو۔ ان کو مسجد میں بٹھانے
 میں یہ صلاحیت بھی کہ یہ لوگ یہاں رہ کر ہماری حالات کو اچھی طرح جان لیں
 گئے اور ان کو ہماری غائر کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا اور پھر اس کے ظاہری
 فوائد سے بھی آگاہ ہوں گے، لہذا ان کو مسجد میں بٹھانا ہی بہتر ہے۔ آپ
 کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ سیلہ کتاب کا وفد بھی آیا تو حضور
 نے اُن کو لوگوں سے کوئی پہلو کی نہیں کی بلکہ اُن کے سوالات کے جوابات
 خندہ پیشانی سے دیے۔ بہر حال فرمایا کہ متفقین حشر کے میدان میں وفد کی
 شکل میں یعنی نہایت عزت و احترام کے ساتھ جائیں گے۔

شفاعت
 محمد مجربین

اس کے فضائل و افنائوں کے متعلق فرمایا وَ تَسُوْنِي الْمَجْرِبِيْنَ
 اِلٰی جَهَنَّمَ فَرِدًا اور ہم مجرم لوگوں کو جہنم کی طرف سے پیالے ہوں تو پھر انھیں
 کی طرح چلائیں گے جب جانور کی دن سے پیالے ہوں تو پھر انھیں
 ہانک کر علیحدہ علیحدہ پانی کے گھاٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے مجربین
 کو بھی اسی طرح لے جائے گا۔ جہنم میں لایا جائے گا۔ پھر حساب کتاب کی
 منزل آئے گا۔ اِنَّ اَشْرَقَ نَصْرًا جَنَّمَ سَيُؤْتَا ایسے مجرموں کے متعلق
 فرمایا لَا يَكُنْ لَكَ شَفَاعَةٌ يَوْمَئِذٍ كَيْسِي قَوْمِي شَفَاعَتِ كَيْسِي
 نہیں ہوں گے، کیونکہ کافر ہشتر کی اور منافق کی کوئی بھی سفارش کرنے کے
 لیے تیار نہیں ہوگا جعفر بن عبد السلام کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری
 امت کے اُن لوگوں کے حصے میں آئے گی مگر لَا يَكُنْ لَكَ شَفَاعَةٌ بِاللّٰهِ
 شیعہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے یعنی
 جس کا ایمان صحیح اور عقیدہ پاک ہے۔ یہ عقیدہ کہ شفاعت حاصل نہیں
 ہوگی۔ اللہ نے شفاعت کا مروجہ دو چیزوں کو قرار دیا۔ پہلے ایک
 کہ اللہ کی مرضی سے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ

سفارش مانہی کے حق میں ہوگی جن کی بات اللہ کو پسند ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ
کو ایمان والی بات بھی پسند ہوگی، ایمان لائے تو اللہ راضی ہوگا اور اگر نافرمانی کرے تو
ناراض ہوگا۔ نہ تو کسی بدعتیہ آدمی کی بات کو اللہ پسند کرے گا اور نہ اُن
کے حق میں سفارش قبول کرے گا۔ یہ بات اہل ہے کہ اللہ کی مرضی اور
اُس کے اختیار سے ہی سفارش ہوگی۔ ”قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا“
(الزمر - ۷۶) شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ نبی، ملائکہ اور
اُس کے مقربین بھی اُس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سگے، کیونکہ
اللہ کا واضح فرمان ہے ”هَكَذَا الَّذِي يَنْشَغِعُ عَنْهُ لِاِلٰهٍ اٰذِنٌ“
کون ہے جو اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ مگر یہود و نصاریٰ
اور کلمہ گو کبیر پرست جبری سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ رافضیوں کا عقیدہ ہے
کہ امام حسین کا قائم کر لینے سے ہی جنت کے حقدار ہو جائیں گے، باقی
کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر پرست لوگ بیعت کر لینے اور عرس
میں شریک ہو جانے کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، مگر اس قسم کی جبری
سفارش کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔

شفاعت
حقدار

فرمایا مجرم تو شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے اِلَّا مَنْ اتَّخَذَ
عِنْدَ الرَّحْمٰنِ رِجْلًا۔ عَفَا ذَا الَّذِي سَفَّارِشَ كَا حَقْدَارِ وَ هُوَ كَا جِسَّ لَمْ يَخْلُ
وَمَا لَمْ يَكُنْ يَخْلُ لَمْ يَكُنْ يَخْلُ لَمْ يَكُنْ يَخْلُ لَمْ يَكُنْ يَخْلُ لَمْ يَكُنْ يَخْلُ
رکھیں گے۔ خدا تعالیٰ اُس کو ضرور جنت میں پہنچائے گا، یہی اس کا عہد ہے۔
اسی کے حق میں سفارش ہوگی۔ اور وہ نجات پائے گا۔ امام رازیؒ نے حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے عہد نامے والی روایت نقل کی ہے۔ کہ
حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہر
روز صبح شام خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا عہد کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَهْدِ الْبَيْتِ فِي
 هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْبَيْتِ الْكَلْبِ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ
 مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ
 فَلَا تَكْشِفْ عَنِّي الْوَيْلَ فَانْكَ
 إِنَّ نَكِيبِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةً عَيْنٍ نَقَرْتَنِي
 مِنْ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي
 مِنَ الْخَيْرِ وَأَقْنِ لَأَنْتَ
 لَا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي
 عِنْدَكَ عَهْدًا تَوْفِيقِيهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ
 (رقبوی ص ۱۵۴)

اے اللہ میں اس دنیا کی زندگی میں تجھ
 سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں
 گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے اور کوئی شریک نہیں ہے اور
 میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے
 رسول ہیں۔ پس تو مجھے میرے نفس کے
 سپرد نہ فرما کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس
 کے سپرد کر دے گا تو مجھے برائی سے تریب
 کر دے گا اور مجھے مصلیٰ سے دور
 کر دے گا۔ مجھے بس تیری رحمت پر
 ہی بھروسہ ہے پس میرے لیے اپنے
 ہاں رحمتش اور رحمت کا عہد فرما
 اور اس کو قیامت کے دن پورا فرما۔
 یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ عہد کرتا ہے تو اس کو کھد کر عرض کے نیچے
 رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جن کا عہد خدا کے
 کے پاس موجود ہے، وہ سامنے آجائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں سفارش
 مفید ہوگی اور مجرموں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ان کو پیاسے جانوروں
 کی طرح کاٹک کر جسم کی طرف سے جایا جائے گا اس کے برخلاف اہل ایمان
 کو عزت کے ساتھ زندگی میں سفارش خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور
 آخر کار وہ اُس کی رحمت کے مقامِ جنت میں پہنچ جائیں گے۔

قال الم ۱۶

رس ہشتم ۱۸

مدیم ۱۶

آیت ۸۸ تا ۹۵

وَقَالُوا اخْذِ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
 إِدًّا ۝ (۸۸) تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ
 الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۖ (۸۹) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ
 وَلَدًا ۖ (۹۰) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ (۹۱)
 إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَى
 الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۖ (۹۲) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
 عَدًّا ۖ (۹۳) وَكُلُّهُمْ أَيْتُهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۖ (۹۴)

ترجمہ ۱۔ اور کہا (کفار و مشرکین نے) کہ بنا لیا ہے خدائے

رحمان نے بیٹا (۸۸) البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک بڑی ناگوار

بات (۸۹) قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس سے اور

زمین شق ہو جائے اور گر پڑیں پہاڑ گر کر (۹۰) اس وجہ

سے کہ پکارتے ہیں یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد (۹۱)

اور نہیں ہے۔ لائق رحمان کے لیے کہ وہ بنائے اولاد (۹۲)

جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں خدائے رحمان کے

سامنے بندہ ہو کر آئے گا (۹۳) البتہ تحقیق ان کو گھیر رکھا

ہے اور ان کو شمار کر رکھا ہے شمار کرنا (۹۴) اور ان

میں سے ہر ایک آئے گا اس کے سامنے اکیل (۹۵)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا اور پھر ان کا انجام بھی ذکر

بطر آیت

کیا۔ اللہ نے قیامت کو پیش آنے والے حالات کا تذکرہ بھی فرمایا اور ساتھ ایمان والوں کا انجام بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے حضور میں وفہ کی شکل میں باعزت طور پر پیش ہوں گے۔ برخلاف اس کے کافر اور مشرک مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہلک کر لے جایا جائے گا اور ان کی سخت تذلیل ہوگی۔

مختصرہ
ابنیت

آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے عقیدہ ابنیت کی تردید فرمائی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں اور سورۃ کہف میں بھی یہ تذکرہ ہے۔ وہاں ارشاد ہوا ہے ”لَمْ يَخْذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فُتًى مِنَ الدُّنْيَا وَلَكِنَّهُ تَكْوِيْنًا“ (بنی اسرائیل: ۱۱۱) اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ حقیقی اور نہ مجازی اُس کی نہ تو جنس سے کوئی اولاد ہے اور نہ اُس نے کسی کو منہ بولایا بنایا ہے حقیقی اولاد اس لیے نہیں کہ اُسے نسب باقی رکھنے کا شوق نہیں۔ اور مجازی اولاد اس لیے نہیں کہ اُس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ قادرِ مطلق اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ لہذا اُسے کسی قسم کی اولاد کی بھی حاجت نہیں۔ یہ بات سورۃ کہف کی ابتدائی آیات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے نزولِ قرآن کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بھی بیان کیا ہے ”وَبَيِّنَ لِلنَّاسِ اَلَّذِي رَجَعُ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا“ (زمرہ: ۲۵) ”تاکہ یہ ان لوگوں کو ڈرانے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ پھر پیچھے اسی سورۃ میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ ”مَا كُنَّا لِلّٰهِ اَكْنَ يَتَّخِذُ مِنْ وَلَدٍ مُّبِينًا“ (آیت: ۳۶) ”خلاق کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس بطلِ عقیدے میں عیسائیوں کی اکثریت مبتلا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ

کا بیٹا بتلاتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا عمریری فقر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے "ذَٰلِكَ قَوْلُكُم بِآفَاقِهِمْ" (التوبة: ۳۰) یہ شخص ان کے مومنوں کی باتیں ہیں۔ ان میں حقیقت کچھ نہیں۔ سب مشرکین عرب بھی اس باطل عقیدہ میں ملوث تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ عقیدہ ہندوستان کے پرانے مشرکوں میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی ہے۔ دلاوی دیوتا کا عقیدہ کمزور پیش ہی ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس باطل عقیدے کا واضح طور پر رد فرمایا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ تین قسم کے حجاب یعنی حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سود معرفت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حجاب طبع یہ ہے کہ انسان مادیت میں ہی محسوس کر لینے جسم کو ہی منوانے میں مصروف رہے۔ اس کے پیش نظر اور کچھ نہ ہو۔ حجاب رسم سے مراد یہ ہے کہ انسان قوم، ملک، علاقہ، برادری وغیرہ کے رسم و رواج کا بندہ ہو کر رہ جائے اور آخرت سے باطل آنکھیں بند کرے، اس کی فکر ہی نہ ہو۔ یہاں حجاب سود معرفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے مگر غلط طریقے سے۔ اُسے اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ مثلاً یہود و نصاریٰ، ہندو، سکھ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی نام سے پہچانتے ہیں مگر ان کی پہچان صحیح نہیں ہے وہ کہنا "قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" (انعام - ۹۱) انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح اصل کو پہچاننے کا حق تھا۔ یہی حجاب سود معرفت ہے۔

یہ اسی حجاب کا نتیجہ ہے کہ انسان یا تو مشرک میں مبتلا ہو جاتا ہے

حجاب سود
معرفت

اور باجمہ عقیدہ تشبیہ میں پھنس جاتا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی کوئی عتہ مخلوق میں تسلیم کی جائے۔ مثلاً خدا تعالیٰ علیم کل ہے۔ اگر یہ صفت کسی بنی، ولی، فرشتے یا جن وغیرہ میں مانی جائے گی تو آدمی مشرک ہو جائے گا خدا قادر مطلق ہے اگر یہی صفت مخلوق میں مان کر کوئی یہ کہے کہ فلاں دیوی دیوتا، پیر یا بزرگ بھی ہر ادب پوری کر سکتا ہے تو اس نے گویا خدا تعالیٰ کی قدرت نامہ کی صفت مخلوق میں ثابت کی اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔

حجاب سوء معرفت کی دوسری شاخ عقیدہ تشبیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ میں ثابت کی جائے مثلاً سلب کا قیام مخلوق کی صفت ہے۔ اگر یہی صفت اللہ میں مانی جائے کر اُسے بقائے سلب کے لیے اولاد کی ضرورت ہے تو یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن روانہ کرتے وقت ان کے سپرد دو کام کیے۔ ان کا ایک فرض بطور حاکم تھا اور دوسرا بطور مبلغ دین۔ اسی تبلیغ کے متعلق حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو نصیحت فرمائی کہ میں نے یہود و نصاریٰ کو سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں فَإِذَا دَعَوْتَهُمْ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہچان لیں تو پھر انہیں تبلیغ کر۔ اللہ نے ان پر دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ سال بھر میں ایک ماہ کے روزے ہیں۔ صاحب نصاب پر سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ واجب ہے اور زندگی بھر میں صاحب استطاعت پر ایک دفعہ بیت اللہ کا حج فرض ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب بھی اللہ کو پہچانتے ہیں مگر ان کی پہچان درست نہیں ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجزئی کی ہچان یا اللہ تعالیٰ تو ہر نقص کمزوری، بیوی، اولاد اور ایسی ہی دیگر چیزوں سے پاک ہے۔ اس قسم کے سبب عقیدہ رکھنے والے

کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی تو حجب حاصل ہوگی جب انسان مشرک اور تشبیہ سے پاک خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرے گا۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ان مشرکوں نے کہا (ان میں یہود و نصاریٰ اور عرب کے مشرکوں میں شامل ہیں) کہ خدا نے اپنے اولاد بنالی ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ حقیقی اولاد ہو سکتی ہے اور نہ مجازی۔ حقیقی اس لیے نہیں کہ وہ ہم جنس ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے والدین کا ہم جنس اور مرکب ہوتا ہے۔ اگر یہی تصور اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی کر لیا جائے تو پھر وہ بھی مخلوق کی طرح ہو کر بسیط نہیں ہے گا بلکہ حادث ہو جائے گا۔ اور ایسی ذات اللہ ہونے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ لہذا خدا تعالیٰ کے لیے حقیقی اولاد کا عقیدہ رکھنا بالکل کا فائدہ عقیدہ ہے۔

اسی طرح مجازی اولاد کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا پیارا یعنی بیٹا بنالیا ہے اور پھر اس کو اختیار سے دیا ہے کہ جو چاہے کرے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ کہنے سے اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ہر نبی انسان ہوتا ہے جو کہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے مگر اس نے اپنی مخلوق میں کسی اعلیٰ و ادنیٰ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ ہر کام اپنی مرضی اور ارادے سے کرتا ہے۔ سورۃ الحجہ میں موجود آیت اَلَا تُحْسِنُ الصَّلٰوةَ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ اَخْلَقْنَ اِنَّ اِسْمٰنَ کِی بلند یوں سے لے کر انتہائی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہ خود کرتا ہے جو شخص تدبیر میں کسی مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ مشرک یکافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ خالقیت واجب الوجود ہونے، تدبیر اور عبادت میں لگا نہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں خالق اور واجب الوجود ہو کر تو مشرک بھی مانتے ہیں کہ یہ صفات ضرورت

اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ البتہ تدبیر اور عبادت میں یہ لوگ دوسرے کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں جن کی بناء پر یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ شرکاء کو خوش کرنے کے لیے زبان کی تعظیم کی جاتی ہے اُن کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور اُن کو پکارا جاتا ہے۔ اس طرح گویا عبادت میں بھی دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے اور شرک ہونے کی ہی بنیاد ہے۔

بدترین کلمہ

انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذًا۔ یہ تم ایک نہایت ہی ناگوار بات لائے ہو۔ خدا کے لیے اولاد جو نہ کرنا بڑی ہی محکومہ بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر اور کوئی نہیں۔ دیکھو! لوگ اُس کے لیے اولاد جیسا کہ اسحقیہ کہتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انہیں فوری طور پر گرفت نہیں کر آیا بلکہ مہلت دینا بہ نسبت حالانکہ یہ سخت گستاخی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الْفُقَرَاءَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر: ۱۵) وہ تو غنی ہے، صمد ہے باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ فرمایا خدا کے لیے اولاد جو نہ کرنا اتنا بڑا کلمہ ہے تَكَاذُّ السَّكُوٰتِ يَتَفَطَّنُ مِنْهُ کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں وَتَنَشَقُّ اِلَآرْضُ اُورْزَمِنْ شَقِّ هُو جَائِے وَتَخْرُسُ اِلَى كِبَالٍ هَكْدًا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ اِنْ دَعَا اِلِلَّ اَحْمَنَ وَلَدًا اس وجہ سے کہ یہ لوگ خدائے رحمان کے لیے اولاد پکارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قبیح کلمہ کا اتنا شدید اثر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب مجبور کر اٹھے اور کائنات کی تمام چیزیں درجہ درجہ ہوجائیں۔

فرمایا حقیقت یہ ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ اَنْ

ہر اس کا دور اس پہنچان کیا گیا ہے، لہذا دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں
 فرمایا اِنْ كُنْ مِنْ مَنَعٍ فِي الْمَسْطُورَاتِ وَالْمَرْصُوفَاتِ
 الْقَبْلِ الْقَبْلُ عَزَّ وَجَلَّ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے
 سامنے عاجز بندہ ہو کر آئیں گے۔ بیٹے اور غلام میں فرق ہے۔ بیٹا مساوی
 اور ہم جنس ہوتا ہے جبکہ غلام عاجز اور محتاج ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ اور
 بندے کے درمیان عابد اور معبود کی نسبت ہے۔ خدا معبود ہے باقی
 سب عابد ہیں۔ وہ قادر ہے یہ اس کے عاجز بندے ہیں۔ اور اولاد
 کا عقیدہ رکھنا اس تعلق کے منافی ہے۔

فرمایا لَقَدْ اَحْصٰیہُمْ عَمْرُؤُا نے تمام مخلوق کو گن کر رکھا ہے۔ اُس
 کا احاطہ کیا ہوا ہے وَتَعَدَّ كَثْرَہٗمْ عَدًّا اور ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے
 مخلوق کا ہر فرد، ہر چیز، اُس کا ہر عمل اور نقل و حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں
 ہے اور اُس نے شمار کر رکھا ہے۔ جب قیامت کا دِن آئے گا تو
 سب خدائے رحمان کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی وحشت
 فرمادی۔ قَدْ كُنْہُمْ اَتِیَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَسَوْءَ مَا قِیَامَتُ
 کے دِن اُن میں سے ہر ایک خدا کے حضور تنہا پیش ہو گا۔ اُس دِن نہ خاندان
 ساتھ ہو گا، نہ برادری، نہ بادی کا رُہوں گے اور نہ مصاحب، بلکہ ہر شخص
 اکیلا حاضر ہو گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اُس دِن کے لحاظ سے ہر اعلیٰ و ادنیٰ کی
 پستی پرستہ حالت میں ہوگی۔ لباس تو آگے چل کر قسمت کے نصیب ہو گا۔ وہاں
 نفسا نفسی کا عالم ہو گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اُس وقت مسیح علیہ السلام
 کو خدا کا بیٹا ماننے والے سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ بہر حال
 عقیدہ انبیت کی تردید اللہ نے مسلسل تین سورتوں میں بیان فرمادی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
 الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ (۹۶) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ
 الْمُتَّقِينَ وَنُذَرِّبَهُ قَوْمًا لِّدَا ۙ (۹۷) وَكَمْ أَهْلَكْنَا
 قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ أَهْلٌ حُشِرَ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ
 أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۙ (۹۸)

ترجمہ:- بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے
 اچھے اعمال کیے، عذریب بنا دے گا اُن کے لیے
 خدائے رحمان محبت کا سامان (۹۶) پس بیشک ہم نے
 آسان کیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ
 بشارت سنائیں متقیوں کو، اور ڈرائیں آپ اس قرآن کے
 مانتھ اُن لوگوں کو جو سخت سمجھتا رہے ہیں (۹۷) اور بہت سی قومیں
 کو ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے کیا تو محسوس کرتا
 ہے اُن میں سے کسی ایک کو یا سُناتا ہے اُن کے لیے
 کوئی بھی سی آواز (۹۸)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اولاد بخونہ کرنے والوں
 کا رد فرمایا کفر کی یہ بدترین صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کا غلط عقیدہ رکھنے والوں کو ہم نے شہادہ کر دیا
 ہے۔ پھر قیامت کے دن جب یہ تین تمنا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو

رابطات

انہیں اس باطل عقیدے کی قیاحت کا احساس ہو گا۔ اب آگے اللہ نے اہل ایمان کی نصیحت امر تہ ایدان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض الغامات کا ذکر بھی کیا ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِیْشَکْ** وہ لوگ جو ایمان لانے جس طرح کفر، شرک، اکھا، نفاق وغیرہ قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں اسی طرح ایمان بھی قرآن و سنت کی ایک اصطلاح ہے۔ ان اصطلاحات کے نیچے خاص معانی اور خالق پائے جاتے ہیں۔ متکلمین، محدثین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کسی ایسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے جو قرآن و سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ جو چیز اجمالی طور پر ثابت ہے اس پر اجمالی طور پر ہی ایمان لانا ضروری ہے اور جو تفصیل کے ساتھ معلوم ہے اس کی تفصیلی تصدیق ضروری ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اس کے ارکان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔

ارکان ایمان میں سے اولین رکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ زبان سے اس کا اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہے۔ بعض ایسے مکرر لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں پروردگار بھی شامل ہے۔ ایسے لوگ لفظ اللہ کا معنی قانون سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اسم ذاتی ہے اور اللہ کی ذات بے مثل ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اس کی صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے بعض لوگ اور فرماتے اسی نقطہ پر آکر گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو موجود ہے مگر اس کی صفت کوئی نہیں ہے۔ مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال کو ثابت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اچھی صفات سے متصف کرنا ضروری ایمان ہے جبکہ وہ ذات تمام بڑی صفات سے پاک ہے۔

ایمان اصطلاح
قرآن

ارکان ایمان
(۱) توحید

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ وحیدہ لائشریک ہے نہ تو اُس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ ذرا اس کی عبادت میں اور نہ اُس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو بھی اُس کا ہم پلہ سمجھے یا اس کی صفات اور عبادت میں کسی کو شریک سمجھے تو وہ ایمان سے خالی ہو گیا۔ اُس نے گویا ایمان کی اولین شرط کو ہی پورا نہیں کیا۔

(۲)
رسالت

ایمان کا دوسرا رکن رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی فرعون انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ یہ ایمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بناتا ہے۔ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے دیتا۔ ان پر وحی کا نزول بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ لا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقرہ - ۲۸۵) ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے البتہ تفصیلی طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان بہت کہ جن پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس کے رکھنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اِنْفُطِدَّتِ السَّيِّئَةُ وَلَمْ تَسُوْا لِيْ دِيْجِيْ۔ نبوت ختم ہو چکی ہے اب میرے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں بھی آپ کو كُوْنَا اَنْفُكَ النَّبِيِّنَ (الاحزاب - ۴۰) کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو رسالت پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان میں سے ہے۔

(۳)
علامہ

علامہ خدا تعالیٰ کی مجبور اور معصوم مخلوق ہے۔ خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان علامہ کا توسط ہے۔ ان میں سے بعض کا مادہ تخلیق بہت لطیف اور بے اور بعض اس سے کم تر ہیں۔ فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں۔ جیسے ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے، علیین کے فرشتے، حاملین عرش

حافین حول العرش، پھر آسمانوں کے فرشتے اور پھر بحر و بر کے فرشتے، اس دنیا میں فرشتے نظر نہیں آتے، البتہ قیامت کو نظر آئیں گے۔ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو نبی نوح انسان کی مصلحت کے لیے انسان کی پیدائش سے کوڑوں اور اربوں سال پہلے پیدا کیا۔ جبرائیل میکائیل وغیرہ فرشتوں کی پیدائش کے متعلق تو ہم تقدیر میں کر سکتے کہ یہ کب پیدا ہوئے۔ خدا تعالیٰ ازل میں جانتا تھا کہ نوح انسان کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے۔ فرشتے وجود رکھتے ہیں۔ ان میں لوح بھی باقی ماتی ہے۔ ان میں کمال بھی ہے کی عقل ہوتی ہے۔ سوسیدہ، عللہ شرفی، اسی نکتہ پر اگر گوارہ ہوئے۔ انہوں نے فرشتوں کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اچھی صفت کا نام فرشتہ اور بُری صفت کا نام شیطان ہے۔

فرشتے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی فرائض و عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ "فَسَبِّحْوا لِلَّهِ الْكَلِمَ وَاللَّهْاَرَ لَا كَيْفَ تُدْرُونَ" (الانبیاء۔ ۲۰) وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں مگر تفصیل نہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو کمزور اور تنہا جانے والا بنایا ہے۔ سورۃ النہا میں موجود ہے "وَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَشَىٰ صَوْبَهُ لُفِصَّ" (۲۸) بہر حال فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں جن میں نہ معصیت کا مادہ ہے اور نہ ثبوت کا۔ انسانوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے طالب ہوتے ہیں۔ ان پر ایمان نہ لانے والا کافر شمار ہوگا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں پر چھوٹے جیسے اور بڑی کتب بھی کما ہیں نازل فرمائی ہیں۔ امام شافعیؒ کے قول کے حوالے سے مفسرین بیان لے حجة اللہ الیہ ص ۲۳۷ ج ۱ (فیاض)

کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کُل چار بڑی کتابیں اور سو صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ کتابوں میں زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ جب کہ قرآن میں الہیم علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، سیدنا علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے نصیحت کا ذکر ملتا ہے۔ بہر حال اللہ نے ابتداء سے لیکر حضور خاتم النبیین تک جتنی بھی کتب اور صحائف نازل فرمائے ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ برحق ہیں اور اللہ نے انہیں ان انہوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ باقی کتب و صحائف پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے۔ جب کہ قرآن پاک کے ہر حرف و لفظ اور ہر کلمے کا منشا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک لفظ یا کسی ایک حکم کا انکار کرنے سے ایمان سلب ہو جائے گا۔

(۵)
یوم آخرت

اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بالکلیہ جوہر الاخر کے نام سے بار بار آیا ہے۔ قیامت کا دن اس جہاں کا آخری دن

LAST DAY لاسٹ ڈے (ہوگا۔ جب ہم قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں، مثلاً مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، پھر طرہ پر سے گزرنا، حساب کتاب کی منزل، میزان کا قیام وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو محلے کے محل سے گزرنا ہوگا۔ اس کو نیچا اور بدی کا پھل ملے گا۔ جزا اور سزا کی جگہیں جنت اور دوزخ برحق ہیں۔

اگرچہ آخرت کا دن یحیثیت مجموعی قیامت کا دن ہی ہے مگر انفرادی طور پر آخرت کا سلسلہ ان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَمَتُهُ جو شخص مر گیا، اسکی قیامت تقریباً ہو گئی۔ عالم برزخ میں قبر عقبی کی پہلی منزل

ہے۔ آدمی کی موت کے ساتھ ہی مادی جہان ختم ہو کر دوسرا جہاں شروع ہو گیا۔ چنانچہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ مسئلہ عقیدے کی کتاب فقہ اکبر میں موجود ہے عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ یعنی قبر کا عذاب برحق ہے جو گنہگاروں کو ہوگا۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والے معتزلہ اور دوسرے فرقے گمراہ ہیں۔

خلاصہ ایمان یہ ہے کہ قرآن و سنت سے یقینی طور پر ثابت چیزیں ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ گویا قریدہ، رسالہ، ملائکہ، کتاب، سماویہ، یوم آخرت، تمام فرائض اور شرعیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے۔ کوئی شخص محض علم سے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سکالر موجود ہیں جو بیشمار چیزوں کو جانتے ہیں مگر وہ مومن نہیں کیونکہ وہ ان کی تصدیق نہیں کئے۔ اسی طرح محض پہچاننے سے بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہودی اللہ کے آخری نبی کو اُس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ قرآن کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے مگر ان کی تصدیق نہیں کئے لہذا یہ بھی مومن نہیں۔ تو ایمان قرآن کی اصطلاح ہے جو ان تمام چیزوں پر مادی ہے جن کا میں نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔

فرمایا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اور اچھے اعمال وہ ہیں جن کو قرآن اور شرعیات اچھا کہتی ہے اور عقل سلیم جن کو ماننی ہے۔ مثلاً عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اچھے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی تبلیغ، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی، صدقہ خیرات وغیرہ اچھے امور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی بڑی تعریف و ستائش ہے جو غریب و مسکین کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کھتے ہیں۔ ”اَلَّذِينَ

يُنْفِقُونَ فِي السَّكَّاءِ وَالصَّغَائِرِ (ال عمران - ۱۳۴) جو خوشحالی اور شگرتی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں علاوہ ازیں غلاموں کی آزادی، بنی نوع انسان کو بد اخلاقی اور بد عقیدگی سے بچانا وغیرہ سب نیک کام ہیں۔ تاہم بنیادی طور پر عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج اعمالِ صالحہ ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایمان کے بعد جو شخص یہ اعمال انجام دے گا۔ وہ جنت میں داخلہ کا مستحق ہے "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ" (الانبیاء - ۹۴) جو شخص نیک اعمال انجام دے گا بشرطیکہ وہ ایمان دار ہو۔ عقیدہ فاسد نہ ہو، کفر، شرک، نفاق، اتحاد میں ملوث نہ ہو تو اس کے اعمال کی قدر کی جائے گی۔

محبت کا
انعام

فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اُن کا انعام یہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا اُن کے لیے خدائے رحمان عنقریب محبت کا سامان بنا دے گا۔ وُد کا معنی محبت ہے اور اسی لحاظ سے ورود خدا تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یعنی محبت کرنے والا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی چیزیں عطا کرے گا۔ جن سے وہ محبت کرتے ہیں یعنی جو چیزیں انہیں پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اُس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اُس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی جذبہ زمین پر آتا ہے تو زمین پر موجود تمام باصلاحیت لوگ بھی ایسے شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں بغض کا معاملہ بھی الیا ہی ہے۔ جب

اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو بغض نہ سمجھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے بغض رکھتا ہوں لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر یہی چیز نیچے زمین پر آتی ہے تو تمام باصلاحیت لوگ بھی ایسے نافرمان سے بغض رکھتے ہیں۔

بہر حال محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کریم نے صحابہؓ کی محبت کس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ صحابہؓ جب بیرونی سفر پر جاتے تھے تو عیسائی توہین اُن کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیتی تھیں مسلمانوں کی عبادت کا طور پر لہذا اور اُن کا عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلم بھی اُن سے محبت کرتے تھے۔ جب مصر پر مسلمانوں کا حملہ ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ جب مسلمان کسی جگہ قیام کے بعد وہاں آگے جاتے تو وہاں کے لوگ مڑتے تھے کہ ایسے اچھے لوگ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ غرضیکہ اللہ نے ان کے دل میں صحابہؓ کی محبت ڈال دی تھی۔ اور جن کے دلوں میں نہ ان کی محبت پڑ جاتی ہے وہ بھی کمال مجھے کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ میں ابوہریرہؓ والدہ مسلمان ہونے کے بعد چار سال تک حضورؐ کی خدمت میں رہ کر تعمیلِ علم کرتے رہے۔ پھر آپؐ عرصہ صحت کیا حضورؐ! ہمارے حق میں دُعا فرمائیں۔ آپؐ نے دُعا فرمائی اے اللہ موتیوں کے دل میں ابوہریرہؓ کے لیے محبت ڈال دے۔ ابوہریرہؓ کا اپنا بیان ہے کہ حضورؐ علیہ السلام کی دُعا کی برکت سے جو مومن مجھے دیکھتا مجھ سے محبت کرتا۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب کسی بستی میں جائیں تو یوں دُعا کریں اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ صَالِحِيْهَا اَلَيْسَ كَاَوْحَبِّبْ لَنَا اَلَيْسَ لَكَ اَللّٰهُمَّ! اس بستی کے نیک لوگوں کے لیے ہمارے دلوں

میں محبت ڈال دے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے۔ اور محبت کا معیار یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو گی وہ ضرور نیک لوگوں سے محبت کریں گے۔ اور جو خدا کی محبت خالی ہوں گے وہ نیک لوگوں سے بغض رکھیں گے۔ کافر جو تک خدا کی محبت سے محروم ہوتے ہیں اس لیے وہ انبیاء اور صالحین سے بغض رکھتے ہیں۔ بہر حال نیک لوگوں کے لیے محبت خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اللَّهُ فِي تَرْكِ مَا كَرِهَ لِقَوْمٍ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ نَارٍ كَبِيرَةٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن پاک کو اپنی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام عربوں میں پیدا ہوئے اور آپ کی مادری زبان عربی تھی حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے عربی زبان اپنے عروج پر تھی۔ یہ انتہائی مختصر مگر فصیح زبان ہے جس میں دقت و پیچیدگی سے فریق مضمون بھی ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس میں بلند صبح کی شاعری پائی جاتی ہے۔ اللہ نے بھی اس زبان کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ زبان ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم اپنے آخری نبی کی مادری زبان عربی میں نازل فرمائی جس کو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عربوں سے محبت کیلئے کہو کیونکہ میں بھی رسول عربی ہوں اور قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے۔

فرمایا قرآن پاک کو عربی زبان میں آسان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص قرآن پاک کو سمجھ سکے اور اس کے ذریعے متقین کو بشارت سنادیں و کفار و مشرکین کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہر قوم کو ڈراوس حضور علیہ السلام کے اولین مخاطبین عرب کے کفار و مشرکین جو سخت جھگڑا کر رہے تھے۔ تاہم جھگڑا اور قوم میں سیودی اور عیسائی بھی داخل ہیں۔ یہ بھی گذشتہ سچوہ سوال ہے۔ جھگڑا ہی کرتے چلے آئے ہیں جو سچ علیہ السلام

قرآن
عربی زبان
میں

تشریح و تفسیر

کے نزول تک جاری ہے گا۔ بہر حال دنیا کی ہر جگہ الو قوم کو قرآنی تعلیمت کے ذریعے انداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

سابقہ اقوام کی طاقت

فرمایا، یہ لوگ کس خیال میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو پھر نافرمان بچ نہیں سکتے۔ ذرا پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ إِنَّ سَعْيَهُمْ نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے اور عورت و بچہ میں مبتلا تھے، لہذا ہماری گرفت سے بچ نہ سکے اور ہلاک ہوئے کھل چُھٹیں وَمِنْهُمْ مَّنْ أَحَدٌ كَيْدًا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی جوس کرتے ہو؟ ان کے صرف کھنڈرات باقی ہیں یا تاریخ میں ان کا نام آتا ہے وگرنہ ان میں سے کوئی فرد واحد بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ نے سب کو ملامت کر دیا۔ سورۃ سبا میں ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَثَلًا لِّمَنْ يَذَّكَّرُ (آیت - ۱۹) ہم نے ان کے افسانے بنادیے۔ قصے کہانیوں میں ان کا تذکرہ ملت ہے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دیا کہ ان کا نام انسان تک باقی نہ رہا۔ یہ کلہاڑی، بالی، قدیم مصری، قدیم چینی، طبرہ، ہونج و ڈور اور سکندر، دانیال اور ایجنائی کی تنبیہوں والے سب تباہ و برباد ہوئے۔ فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو ذرا بھی محسوس کرتے ہیں أَوْ تَسْمَعُ كَلِمَةً رکڑا یا ان کی کوئی معمولی سی سبک یا آواز بھی سنتے ہیں؟ ہم نے اس طرح فنا کر دیا ہے کہ ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جب ان اقوام کا یہ حال ہوا تو عرب کے کفار و مشرکین کس کھاتے میں ہیں۔ اگر یہ بھی انکار پر اصرار کرتے ہیں تو اہل ایمان کو سناتے ہیں، تبلیغ دین کے راستے میں روڑے نہ بناتے ہیں تو ان کا حشر بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

مجالس القرآن

انعامات

مفسر قرآن
حضرت مولانا
صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

راہنما رنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مطلب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

معاون سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

کراچی

محمود انور بیٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دارالقرآن گوجرانوالہ